

(نصرف، عقائد)

مجموعہ رسائل امام غزالیؒ

ترجمہ: حجت الاسلام امام محمد عرواجی

جلد دوم

..... ثقہ فی حقہ کات اللہ
حقیقت بدیع نسائی — میزان حسن
جہاد الہدایت — آفرق بین الاسلام والزندق

دارالاشاعت
لاہور اسلام آباد
عراقی پبلیکیشنز 2213768

بانہام : خلیل اشرف عثمانی
 طباعت : ۲۰۰۳ء، غنیمت پرائیمری پریس کراچی
 صفحات : 440 صفحات

﴿..... ملنے کے چہ﴾

ادارۃ القرآن وعلوم دارالحدیث کراچی
 بیت القرآن دارالحدیث کراچی
 ادارۃ القرآن وعلوم اسلام 437-B: سید نور سہیل کراچی
 بیت الکتاب و لغات اشرف الہدایس کتب خانہ اربعہ
 ادارۃ اسرار حیات سوہن چوکہ دارالحدیث کراچی
 دارالاسرار حیات 490-A: کراچی
 بیت اسرار 20: محمد نواز کراچی
 مکتبہ سید احمد شہید دارالحدیث کراچی
 مکتبہ دارالحدیث کراچی
 مکتبہ دارالحدیث کراچی
 مکتبہ دارالحدیث کراچی
 مکتبہ دارالحدیث کراچی
 مکتبہ دارالحدیث کراچی
 مکتبہ دارالحدیث کراچی
 مکتبہ دارالحدیث کراچی

﴿انگلینڈ میں ملنے کے چہ﴾

Islamic Books Centre
 119-121, 33rd Wm Road
 Bolton BL 1NF, UK.

Azhar Academy Ltd.
 Al Cinema London Ltd
 Locks Road, London E4 3PL

فہرست مضامین

مجموعہ رسائل امام غزالیؒ

جلد دوم

مشتعل بر پنج رسائل

۲۵	کائنات ارضی و سماوی میں غرور و فخر کی دعوت		عرض ناشر
۲۷	آفتاب کی پیدائش کی حکمتیں		الحکمة فی مغلوبات اللہ
۳۰	چاند ستاروں کی پیدائش کی حکمتیں		تعارف از جناب مولانا مولوی محمد شفیع صاحب
۳۳	زمین کی پیدائش کی حکمتیں	۱۱	ملفوظ دیوبند
۳۹	سمندر کی پیدائش کی حکمتیں	۰	تقریر از مولانا اطہر علی صاحب شیخ الجامعہ
۴۲	پانی کی پیدائش کی حکمتیں	۱۲	الامدادیہ کوڑکنج
۴۳	ہوا کی پیدائش کی حکمتیں	۰	مقدمہ
۴۸	آگ کی پیدائش کی حکمتیں	۱۳	مصنف کے حالات
۵۱	انسان کی حقیقی حکمتیں	۱۶	نام اور سبب ولادت
۷۱	اس باب کا ترجمہ جات	۰	تعلیم
۷۵	پتندوں کی پیدائش کی حکمتیں	۰	تحصیل علم حدیث
۸۲	پرو پاؤں کی پیدائش کی حکمتیں	۱۷	کلامیہ کی سند نشینی
۹۱	شہد کی کھسی، بھونکی، بکری، درہم کا کیز اور کھسی	۱۸	عزت نشینی کا محرک
۹۸	مچھلی کی پیدائش کی حکمتیں	۱۹	شعر گوئی
۱۰۲	نباتات کی حکمتوں کا بیان	۲۱	تغنیفات
۱۰۹	دلوں میں خدا کی عظمت پیدا کرنے کا بیان	۰	وفات
۱۱۳	حقیقت روح انسانی	۲۲	مقدمہ کتاب
۱۱۹	فصل	۲۳	

۲۰۸	فصل	۱۶۵	فصل
۰	تو اسے تیار ہو اور غلٹ کی مثال	۱۶۶	فصل
۲۱	فصل	۱۶۷	فصل
۰	جہاد ہون میں غلبہ کے مراتب اور اس کا مفہوم	۱۶۸	فصل
۰	اس کے مشورہ میں کیا فرق ہے	۱۶۹	فصل
۲۱۵	فصل	۱۷۰	فصل
۰	اخلاق بدل سکتے ہیں	۱۷۱	فصل
۲۱۷	فصل	۱۷۲	فصل
۰	اخلاق کی ترویج اور غلبہ کے خلاف کا مختصر	۱۷۳	فصل
۰	مرتبہ میں	۱۷۴	فصل
۲۱۸	فصل	۱۷۵	فصل
۰	دفعہ کی جن کی تکمیل سے سعادت ملتی ہے	۱۷۶	فصل
۲۲۲	فصل	۱۷۷	فصل
۰	تہذیب اخلاق کا مفہوم اور طریقہ	۱۷۸	فصل
۲۲۶	فصل	۱۷۹	فصل
۰	مہربانیاں	۱۸۰	فصل
۲۲۷	فصل	۱۸۱	فصل
۰	نفسیت غلبہ اور اس کی افراط و تفریط یعنی	۱۸۲	فصل
۰	مکاری اور بیوقوفی	۱۸۳	فصل
۲۲۸	فصل	۱۸۴	فصل
۰	نفسیت شجاعت کے باعث تیار کیا جھوٹا دھوکا	۱۸۵	فصل
۲۲۹	فصل	۱۸۶	فصل
۰	وقت اور اس کے صحیح و غلطی کا انداز	۱۸۷	فصل
۲۳۰	فصل	۱۸۸	فصل
۰	۱۰۰ روایت کی تفسیر اور اس کی تفسیر	۱۸۹	فصل
۲۳۱	فصل	۱۹۰	فصل
۰	خیرات اور سعادت کی تفسیر	۱۹۱	فصل
۲۳۲	فصل	۱۹۲	فصل
۰	سعادۂ دنیا کی سعادت اور اس کے مرتبے	۱۹۳	فصل

۳۲۲	۱۵۳۰	۱	۱۵۳۱	۱
۳۲۳	۱۵۳۲	۱	۱۵۳۳	۱
۳۲۶	۱۵۳۴	۱	۱۵۳۵	۱
۳۲۹	۱۵۳۶	۱	۱۵۳۷	۱
۳۳۲	۱۵۳۸	۱	۱۵۳۹	۱
۳۳۴	۱۵۴۰	۱	۱۵۴۱	۱
۳۳۵	۱۵۴۲	۱	۱۵۴۳	۱
۳۳۶	۱۵۴۴	۱	۱۵۴۵	۱
۳۳۷	۱۵۴۶	۱	۱۵۴۷	۱
۳۳۸	۱۵۴۸	۱	۱۵۴۹	۱
۳۳۹	۱۵۵۰	۱	۱۵۵۱	۱
۳۴۰	۱۵۵۲	۱	۱۵۵۳	۱
۳۴۱	۱۵۵۴	۱	۱۵۵۵	۱
۳۴۲	۱۵۵۶	۱	۱۵۵۷	۱
۳۴۳	۱۵۵۸	۱	۱۵۵۹	۱
۳۴۴	۱۵۶۰	۱	۱۵۶۱	۱
۳۴۵	۱۵۶۲	۱	۱۵۶۳	۱
۳۴۶	۱۵۶۴	۱	۱۵۶۵	۱
۳۴۷	۱۵۶۶	۱	۱۵۶۷	۱
۳۴۸	۱۵۶۸	۱	۱۵۶۹	۱
۳۴۹	۱۵۷۰	۱	۱۵۷۱	۱
۳۵۰	۱۵۷۲	۱	۱۵۷۳	۱
۳۵۱	۱۵۷۴	۱	۱۵۷۵	۱
۳۵۲	۱۵۷۶	۱	۱۵۷۷	۱
۳۵۳	۱۵۷۸	۱	۱۵۷۹	۱
۳۵۴	۱۵۸۰	۱	۱۵۸۱	۱
۳۵۵	۱۵۸۲	۱	۱۵۸۳	۱
۳۵۶	۱۵۸۴	۱	۱۵۸۵	۱
۳۵۷	۱۵۸۶	۱	۱۵۸۷	۱
۳۵۸	۱۵۸۸	۱	۱۵۸۹	۱
۳۵۹	۱۵۹۰	۱	۱۵۹۱	۱
۳۶۰	۱۵۹۲	۱	۱۵۹۳	۱
۳۶۱	۱۵۹۴	۱	۱۵۹۵	۱
۳۶۲	۱۵۹۶	۱	۱۵۹۷	۱
۳۶۳	۱۵۹۸	۱	۱۵۹۹	۱
۳۶۴	۱۶۰۰	۱	۱۶۰۱	۱
۳۶۵	۱۶۰۲	۱	۱۶۰۳	۱
۳۶۶	۱۶۰۴	۱	۱۶۰۵	۱
۳۶۷	۱۶۰۶	۱	۱۶۰۷	۱
۳۶۸	۱۶۰۸	۱	۱۶۰۹	۱
۳۶۹	۱۶۱۰	۱	۱۶۱۱	۱
۳۷۰	۱۶۱۲	۱	۱۶۱۳	۱
۳۷۱	۱۶۱۴	۱	۱۶۱۵	۱
۳۷۲	۱۶۱۶	۱	۱۶۱۷	۱
۳۷۳	۱۶۱۸	۱	۱۶۱۹	۱
۳۷۴	۱۶۲۰	۱	۱۶۲۱	۱
۳۷۵	۱۶۲۲	۱	۱۶۲۳	۱
۳۷۶	۱۶۲۴	۱	۱۶۲۵	۱
۳۷۷	۱۶۲۶	۱	۱۶۲۷	۱
۳۷۸	۱۶۲۸	۱	۱۶۲۹	۱
۳۷۹	۱۶۳۰	۱	۱۶۳۱	۱
۳۸۰	۱۶۳۲	۱	۱۶۳۳	۱
۳۸۱	۱۶۳۴	۱	۱۶۳۵	۱
۳۸۲	۱۶۳۶	۱	۱۶۳۷	۱
۳۸۳	۱۶۳۸	۱	۱۶۳۹	۱
۳۸۴	۱۶۴۰	۱	۱۶۴۱	۱
۳۸۵	۱۶۴۲	۱	۱۶۴۳	۱
۳۸۶	۱۶۴۴	۱	۱۶۴۵	۱
۳۸۷	۱۶۴۶	۱	۱۶۴۷	۱
۳۸۸	۱۶۴۸	۱	۱۶۴۹	۱
۳۸۹	۱۶۵۰	۱	۱۶۵۱	۱
۳۹۰	۱۶۵۲	۱	۱۶۵۳	۱
۳۹۱	۱۶۵۴	۱	۱۶۵۵	۱
۳۹۲	۱۶۵۶	۱	۱۶۵۷	۱
۳۹۳	۱۶۵۸	۱	۱۶۵۹	۱
۳۹۴	۱۶۶۰	۱	۱۶۶۱	۱
۳۹۵	۱۶۶۲	۱	۱۶۶۳	۱
۳۹۶	۱۶۶۴	۱	۱۶۶۵	۱
۳۹۷	۱۶۶۶	۱	۱۶۶۷	۱
۳۹۸	۱۶۶۸	۱	۱۶۶۹	۱
۳۹۹	۱۶۷۰	۱	۱۶۷۱	۱
۴۰۰	۱۶۷۲	۱	۱۶۷۳	۱
۴۰۱	۱۶۷۴	۱	۱۶۷۵	۱
۴۰۲	۱۶۷۶	۱	۱۶۷۷	۱
۴۰۳	۱۶۷۸	۱	۱۶۷۹	۱
۴۰۴	۱۶۸۰	۱	۱۶۸۱	۱
۴۰۵	۱۶۸۲	۱	۱۶۸۳	۱
۴۰۶	۱۶۸۴	۱	۱۶۸۵	۱
۴۰۷	۱۶۸۶	۱	۱۶۸۷	۱
۴۰۸	۱۶۸۸	۱	۱۶۸۹	۱
۴۰۹	۱۶۹۰	۱	۱۶۹۱	۱
۴۱۰	۱۶۹۲	۱	۱۶۹۳	۱
۴۱۱	۱۶۹۴	۱	۱۶۹۵	۱
۴۱۲	۱۶۹۶	۱	۱۶۹۷	۱
۴۱۳	۱۶۹۸	۱	۱۶۹۹	۱
۴۱۴	۱۷۰۰	۱	۱۷۰۱	۱
۴۱۵	۱۷۰۲	۱	۱۷۰۳	۱
۴۱۶	۱۷۰۴	۱	۱۷۰۵	۱
۴۱۷	۱۷۰۶	۱	۱۷۰۷	۱
۴۱۸	۱۷۰۸	۱	۱۷۰۹	۱
۴۱۹	۱۷۱۰	۱	۱۷۱۱	۱
۴۲۰	۱۷۱۲	۱	۱۷۱۳	۱
۴۲۱	۱۷۱۴	۱	۱۷۱۵	۱
۴۲۲	۱۷۱۶	۱	۱۷۱۷	۱
۴۲۳	۱۷۱۸	۱	۱۷۱۹	۱
۴۲۴	۱۷۲۰	۱	۱۷۲۱	۱
۴۲۵	۱۷۲۲	۱	۱۷۲۳	۱
۴۲۶	۱۷۲۴	۱	۱۷۲۵	۱
۴۲۷	۱۷۲۶	۱	۱۷۲۷	۱
۴۲۸	۱۷۲۸	۱	۱۷۲۹	۱
۴۲۹	۱۷۳۰	۱	۱۷۳۱	۱
۴۳۰	۱۷۳۲	۱	۱۷۳۳	۱
۴۳۱	۱۷۳۴	۱	۱۷۳۵	۱
۴۳۲	۱۷۳۶	۱	۱۷۳۷	۱
۴۳۳	۱۷۳۸	۱	۱۷۳۹	۱
۴۳۴	۱۷۴۰	۱	۱۷۴۱	۱
۴۳۵	۱۷۴۲	۱	۱۷۴۳	۱
۴۳۶	۱۷۴۴	۱	۱۷۴۵	۱
۴۳۷	۱۷۴۶	۱	۱۷۴۷	۱
۴۳۸	۱۷۴۸	۱	۱۷۴۹	۱
۴۳۹	۱۷۵۰	۱	۱۷۵۱	۱
۴۴۰	۱۷۵۲	۱	۱۷۵۳	۱
۴۴۱	۱۷۵۴	۱	۱۷۵۵	۱
۴۴۲	۱۷۵۶	۱	۱۷۵۷	۱
۴۴۳	۱۷۵۸	۱	۱۷۵۹	۱
۴۴۴	۱۷۶۰	۱	۱۷۶۱	۱
۴۴۵	۱۷۶۲	۱	۱۷۶۳	۱
۴۴۶	۱۷۶۴	۱	۱۷۶۵	۱
۴۴۷	۱۷۶۶	۱	۱۷۶۷	۱
۴۴۸	۱۷۶۸	۱	۱۷۶۹	۱
۴۴۹	۱۷۷۰	۱	۱۷۷۱	۱
۴۵۰	۱۷۷۲	۱	۱۷۷۳	۱
۴۵۱	۱۷۷۴	۱	۱۷۷۵	۱
۴۵۲	۱۷۷۶	۱	۱۷۷۷	۱
۴۵۳	۱۷۷۸	۱	۱۷۷۹	۱
۴۵۴	۱۷۸۰	۱	۱۷۸۱	۱
۴۵۵	۱۷۸۲	۱	۱۷۸۳	۱
۴۵۶	۱۷۸۴	۱	۱۷۸۵	۱
۴۵۷	۱۷۸۶	۱	۱۷۸۷	۱
۴۵۸	۱۷۸۸	۱	۱۷۸۹	۱
۴۵۹	۱۷۹۰	۱	۱۷۹۱	۱
۴۶۰	۱۷۹۲	۱	۱۷۹۳	۱
۴۶۱	۱۷۹۴	۱	۱۷۹۵	۱
۴۶۲	۱۷۹۶	۱	۱۷۹۷	۱
۴۶۳	۱۷۹۸	۱	۱۷۹۹	۱
۴۶۴	۱۸۰۰	۱	۱۸۰۱	۱
۴۶۵	۱۸۰۲	۱	۱۸۰۳	۱
۴۶۶	۱۸۰۴	۱	۱۸۰۵	۱
۴۶۷	۱۸۰۶	۱	۱۸۰۷	۱
۴۶۸	۱۸۰۸	۱	۱۸۰۹	۱
۴۶۹	۱۸۱۰	۱	۱۸۱۱	۱
۴۷۰	۱۸۱۲	۱	۱۸۱۳	۱
۴۷۱	۱۸۱۴	۱	۱۸۱۵	۱
۴۷۲	۱۸۱۶	۱	۱۸۱۷	۱
۴۷۳	۱۸۱۸	۱	۱۸۱۹	۱
۴۷۴	۱۸۲۰	۱	۱۸۲۱	۱
۴۷۵	۱۸۲۲	۱	۱۸۲۳	۱
۴۷۶	۱۸۲۴	۱	۱۸۲۵	۱
۴۷۷	۱۸۲۶	۱	۱۸۲۷	۱
۴۷۸	۱۸۲۸	۱	۱۸۲۹	۱
۴۷۹	۱۸۳۰	۱	۱۸۳۱	۱
۴۸۰	۱۸۳۲	۱	۱۸۳۳	۱
۴۸۱	۱۸۳۴	۱	۱۸۳۵	۱
۴۸۲	۱۸۳۶	۱	۱۸۳۷	۱
۴۸۳	۱۸۳۸	۱	۱۸۳۹	۱
۴۸۴	۱۸۴۰	۱	۱۸۴۱	۱
۴۸۵	۱۸۴۲	۱	۱۸۴۳	۱
۴۸۶	۱۸۴۴	۱	۱۸۴۵	۱
۴۸۷	۱۸۴۶	۱	۱۸۴۷	۱
۴۸۸	۱۸۴۸	۱	۱۸۴۹	۱
۴۸۹	۱۸۵۰	۱	۱۸۵۱	۱
۴۹۰	۱۸۵۲	۱	۱۸۵۳	۱
۴۹۱	۱۸۵۴	۱	۱۸۵۵	۱
۴۹۲	۱۸۵۶	۱	۱۸۵۷	۱
۴۹۳	۱۸۵۸	۱	۱۸۵۹	۱
۴۹۴	۱۸۶۰	۱	۱۸۶۱	۱
۴۹۵	۱۸۶۲	۱	۱۸۶۳	۱
۴۹۶	۱۸۶۴	۱	۱۸۶۵	۱
۴۹۷	۱۸۶۶	۱	۱۸۶۷	۱
۴۹۸	۱۸۶۸	۱	۱۸۶۹	۱
۴۹۹	۱۸۷۰	۱	۱۸۷۱	۱
۵۰۰	۱۸۷۲	۱	۱۸۷۳	۱
۵۰۱	۱۸۷۴	۱	۱۸۷۵	۱
۵۰۲	۱۸۷۶	۱	۱۸۷۷	۱
۵۰۳	۱۸۷۸	۱	۱۸۷۹	۱
۵۰۴	۱۸۸۰	۱	۱۸۸۱	۱
۵۰۵	۱۸۸۲	۱	۱۸۸۳	۱
۵۰۶	۱۸۸۴	۱	۱۸۸۵	۱
۵۰۷	۱۸۸۶	۱	۱۸۸۷	۱
۵۰۸	۱۸۸۸	۱	۱۸۸۹	۱
۵۰۹	۱۸۹۰	۱	۱۸۹۱	۱
۵۱۰	۱۸۹۲	۱	۱۸۹۳	۱
۵۱۱	۱۸۹۴	۱	۱۸۹۵	۱
۵۱۲	۱۸۹۶	۱	۱۸۹۷	۱
۵۱۳	۱۸۹۸	۱	۱۸۹۹	۱
۵۱۴	۱۹۰۰	۱	۱۹۰۱	۱
۵۱۵	۱۹۰۲	۱	۱۹۰۳	۱
۵۱۶	۱۹۰۴	۱	۱۹۰۵	۱
۵۱۷	۱۹۰۶	۱	۱۹۰۷	۱
۵۱۸	۱۹۰۸	۱	۱۹۰۹	۱
۵۱۹	۱۹۱۰	۱	۱۹۱۱	۱
۵۲۰	۱۹۱۲	۱	۱۹۱۳	۱
۵۲۱	۱۹۱۴	۱	۱۹۱۵	۱
۵۲۲	۱۹۱۶	۱	۱۹۱۷	۱

ان في ذلك لعبرة لاولي الابصار

الحكمة في مخلوقات الله

تصنيف حضرت امام محمد غزالي

ارسله رحمه

له

مولود محمد علي لطفي

مع تواف

له

جناب مفتي محمد شفيع صاحب

١٩٦٠

تعارف از جناب مولانا مولوی محمد شفیع صاحب سابق مفتی دیوبند

انسان کیا اور اس کی سستی کیا کہ خالق کائنات کے افعال و صفات کی بحثیں اور اسرار معلوم کرے۔

دوبارہ ان زاد و سرکش دوی مت پتھ کے دانہ کہ عالم از کیست

لیکن انسان کا عجب اخلو کات میں سب سے زیادہ عجیب خلوق ہے۔ ایک طرف اس کی نزاکت و صنف کی

سختی تو دوسری طرف اس کی اول و ملزموں کا میدان بھی بڑا وسیع ہے۔ وہ طبعی طور پر دنیا کائنات معلوم کرنے کے

دہ پہ بتا ہے کچھ بات ہے یا نہ آئے اگرچہ حقیقہ کلام امت کا آخری فیصلہ ان مسائل میں بھی رہتا ہے کہ

کس نکلور و کشاید لکنت این معمار

دور جہل بحر۔

مجھے اچھا کہ کچھ نہ کچھے دوسوں معلوم ہوا کہ کچھ نہ معلوم ہوا

مگر دانائے روم نے انسان کی اس فطری خواہش کا ایک عذر بھی اس طرح بیان

فرمایا ہے۔

بندہ تفکیر و تصویر خورش

اس عذر کے ماتحت حلقہ مشن و متاخرین علماء نے ان موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں

تشریحی امور کی عقلی بحثوں پر حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی کتاب 'المصالح العقلیہ اردو زبان

میں ہے اور حکمرانی امور کی بحثوں پر امام غزالیؒ کا رسالہ 'الکلیات فی علل کائنات اللہ تعالیٰ عربی زبان

میں تھا۔ ہمارے محترم دوست مولانا محمد علی صاحب لطفی جو اپنے جدا بھو حضرت مولانا مفتی لطف

اللہ صاحب بیگزہمی کے طبقہ رشید ہیں اپنے اس رسالہ کو اردو زبان میں شکل فرما کر اردو دواں

طبقہ پر بڑا احسان کیا۔ بڑی خوبی یہ ہے کہ ترجمہ نہ تو بالکل تحت اللفظ ہے جس کو پڑھنے میں

طبیعت اچھے اور نہ تحت اللفظ سے اتنا آزاد کہ اصل کلام کا مفہوم بدل دے ساتھ مقدمہ میں

حضرت امام غزالیؒ کے کچھ حالات و سوانح بھی مستند کتابوں سے جمع فرما دیئے۔ امید ہے کہ

انکاء اللہ تعالیٰ یہ رسالہ مسلمانوں کے لئے خصوصاً نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ کے لئے بے حد مفید ثابت

ہوگا اللہ تعالیٰ موصوف کو جزائے خیر اور اس رسالہ کو اصل رسالہ کی طرح تھیلوں و مقید بنائے۔

(بیں)

(بندہ محمد شفیع مفتی اللہ عنہ) ادارہ معلوم کراچی ۱۲۶ھ جب ۱۳۵۵ھ

”تقریباً اڑھائی سو سال پہلے علی صاحبہ ”شیخ الجوامعہ الذمہ دار یہ کوثر عجم“

میں نے عزیز سی مولانا محمد علی صاحبہ لکھی تیرہ حضرت مولانا مفتی خلف اللہ صاحب
میلز میں کی تازہ بحث کا ٹکڑہ ”مزمونہ کائنات“ ترجمہ اردو انجمن فی تہذبات اللہ معتمد امام غزالی
کا مطالعہ کیا، موضوع نے اس سلسلہ میں جس بحث کا ثبوت دیا ہے وہ قارئین رسالہ کو خود محسوس
ہو جائے گا، امام غزالی کے بعض رسائل ایسے ہیں کہ جن کا ترجمہ اردو ترجمہ ہو جائے تو ہمارے
نوجوانوں کے لئے بے حد مفید ثابت ہو سکے ان رسائل میں سے ایک رسالہ یہ بھی ہے۔ تعریف
کے لئے تو امام غزالی کا نام ہی کافی ہے لیکن اس کے ترجمہ میں مفتی صاحب نے جو خوبیاں رکھی
ہیں وہ مطالعہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ میں ترجمہ کو ان کی کوششوں پر مبارکباد دیتا ہوں، ورنہ تمام
”مسلمانوں خصوصاً نوجوانوں سے اس کے مطالعہ کی۔“ قارش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ
حق تعالیٰ مفتی صاحب کی محنت و عرق و بڑی کوششوں پر قبول فرمائیں۔ اور مطالعہ کرنے والوں کو اس کے
فوائد و ثمرات سے مستفیع ہونے کا موقع بخشیں۔ آمین یا رب العالمین۔

نقطہ

اطہر علی

۱۳/ اگست ۱۳۵۰ء

مقدمہ

سائنس کی سزا ایتھیکلز کی عداوت یہاں رہا
کہ ہوا زلزلہ شریف شریف شریف انسان رہا

حاصل و زمرہ

انسان کی فطرت ہے کہ ہر شے کی حقیقت و حکمت معلوم کرنے کی جستجو کرتا ہے، اور
یقیناً اشیاء کی حیثیتوں کا علم قلبی اذعان و یقین کے ثبات و استحکام کا موجب ہے۔ اسی حکمت
و مصلحت کے پیش نظر خالق کائنات نے اپنی مخلوقات و مصنوعات میں محور و فکر کرنے کی جائز
و عادت دی ہے۔

انظر و الی آثار رحمة الله رحمت الہی کی نشانیوں کو دیکھو کہ کس طرح
کیف یحیی الارض بعد موتها موت کے بعد زمین کو زندگی بخشتا ہے
ان ذالک لمحی الموتی۔ نیک و مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔

مرد و مومن کی حق شناس نگاہ میں کائنات مریض و مٹاؤ کی ادنیٰ سے ادنیٰ چیز بھی اسرار
قدرت کے پیش بہا خزنوں کو اپنے اندر مستور رکھے ہوئے ہے اور اس کی بصیرت و قدرت نظر
جمادات کے ایک ایک سنگ پر ہے، اور نباتات کے ایک ایک پتے میں معرفت الہی کے دفتر
بے پایاں کا جلوہ دیکھ رہی ہے

برگ درختیں ہر در نظر ہو شیار
ہر درخت دفتریت معرفت کردگار

کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے صانع و خالق کے وجود اور اس کے کمال قدرت کی زبان
حال سے شہادت دے رہا ہے

ہر گھما ہے کہ از زمیں زوید
دودہ لاشریک لہ گویہ

عربی کے ایک شاعر نے اس مفہوم کو ادا کیا ہے

وفی کل شئی لہ آية
تدل علی انه واحد

اور موضوع پر فاضل مصنفین نے بہت کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ کی "حجۃ الہدایا" ایک مصرعی فاضل ابراہیم آفندی کی اسرار الشریعہ "حجۃ الاسلام" امام محمد غزالی کی "الحکمة فی حسن مخلوقات اللہ" اور حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی "المصالح الختلیہ للاحکام الختلیہ" یہ تمام تصانیف تقریباً اسی موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ کسی میں تشریحی امور کی گفتگو کا بیان یہ کیا ہے اور کسی میں ثنوی امور کی گفتگو کا۔ آخر الذکر مولانا اشرف علی تھانویؒ نے اپنی کراؤنڈر تصنیف "المصالح الختلیہ" میں تشریحی امور کی گفتگو اور ان کی عقلی اسرار کو بے نقاب کیا ہے جس کو پڑھ کر قلب میں اسیرت پیدا ہوتی ہے۔

فیض اسلمی پاکستان کی لاہوری میں جب یہ کتاب میرے ہاتھ لگی اس کو پڑھا اور بالمشیت بپڑھا۔ کتاب قلم دیدہ ہے اور اپنی نوعیت میں نہایت دلچسپ و مستفیض تصنیف ہے۔ مصنفین سلف نے اپنی فتنہ مشغول زندگی کے قیمتی محنت صرف کر کے کیسی کیسی کمر ہند ملی خدمات انجام دی ہیں۔ اور اپنے مابعد کے لئے جیسے جیسے پیش قیمت ملی خزانے جمع کر کے کتابچہ حاصل کیا ہے ان کمر ہند ملی خدمات کا صلہ ان کو کیا ادا کر سکتا ہے اس کا جز جز فی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ واللہ مستندہ حسن الثواب۔

حضرت مولانا تھانویؒ کی اس کتاب کے ساتھ ساتھ کے بعد دل میں شوق پیدا ہوا کہ اس قدر کا مختصر رسالہ کتابچہ میں بھی مضمون کثرت میں ذریعہ نجات دلاؤں گا۔ لیکن کتابچہ کا پورا پورا احسان تھا جو ہمت کو پست رکھ دیتا تھا۔ لیکن یہ شوق اس حد تک بڑھا کہ طبیعت نے مجبور کر دیا اور دل میں یہ غرض نہ رہی کہ کم از کم کسی ایسی کتاب کا ترجمہ ہی کیا جائے جو اس موضوع پر ہو کہ ما لا یدلک کلمہ لا یترک کلمہ۔

جس کتاب پر نظر کی گئی نہ کسی نے اس کا ترجمہ کر کے "المصابقون الاولون" میں اپنے لئے مقدمہ مصل کر دیا ہے۔ آخر حضرت امام غزالیؒ کی کتاب "اقلک فی مخلوقات اللہ" ہاتھ آئی۔ پھر اس کے ترجمہ کی ۱۵ اشیاں چنیں کہ میری یہ سعی تحصیل حاصل نہ ہو یا جو دہلاش کے اس کا کوئی ترجمہ دستیاب نہ ہو گا، خیال کیا کہ شاید قدرت نے یہ سعادت مجھ جیسے حقیر و اسمن ہی

کے نصیب میں رکھی ہو، قلم اٹھایا اور ترجمہ شروع کر دیا۔

اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہر صاحبِ قلم تعینف و تالیف کے بند مقام پر بیٹھنے کا جائز حق دار نہیں ہوتا۔

نہ ہر کہ آئندہ داروستندری رہے۔

اگر چند میرے ذوق و شوق نے مجھے اس خدمت کی تکمیل کے لئے آقا، وہ کر دیا ہے، تاہم میں کسی طرح بھی مصطلحین و مترجمین کی صف میں کھڑے ہونے کا اپنے کو وطن نہیں سمجھتا، اس لیے ضرور یقین رکھتا ہوں کہ جب اس سرِ پا دست کی بارشِ خدادادِ علوم پر برست کی توقعین ہے کہ اس کی بارانِ رحمت کے دو چار قطرے میرے دامنِ عصیاں پر بھی ضرور پڑیں گے۔ اور یقیناً مجھے جیسے نہ کارِ داود آلودہ عصیاں کی مغفرت کا سامان ہو جائیں گے کہ،

رحمت حق بہا نہ کی جوید

اثناے ترجمہ میں بندوستان کا سفر چشما گیا، ہر چند کہ کتاب سفر میں ہر اوقتی نیکن سفر میں اتنا موقع نہ مل سکا کہ اس کام کو چارے رکھ سکنا، اور تقریباً ۲۰ ماہ کے لئے یہ سلسلہ مسدود ہو گیا، اور اس آکر اس کی تکمیل کی۔

ابتداءً کتاب میں فاضل مصنف حضرت امام غزالی کی مختصر سوانح حیات بھی مستند و حتمہ کتابوں سے مطالعہ کر کے لکھی ہے، کہ مصطلحین کا تذکرہ بھی ذکرِ خیر اور عملِ صالح میں شامل ہے، اور اس کی رحمت سے عید نہیں کہ یہی کام بارگاہِ ایزدی میں میری نجات کا ذریعہ ہو جائے کہ دو نکتہ نوڑ ہے۔

گرچہ از یکاں نیم خود را بہ نیکاں بست ام

در دیش افرینش رشتہ نگدست ام

کتاب کے ترجمہ کرنے میں اس امر کی حق الوسیع کوشش کی گئی ہے کہ کوئی فردِ گزاشت نہ ہو تاہم انسانِ خطا و بیباں سے اپنے دامن کو پاک نہیں رکھ سکتا۔ و ما اجرئ نفسی ان النفس لا مارة بالنسوء۔

ظہرین گرام سے اسٹند عا ہے کہ میری کوتاہیوں کو معفوئے، "واذا مروا بالسخو لم یزواکراہما" درگز دفتر، تے ہوئے میرے حق میں دعائے خیر کریں کہ اللہ تعالیٰ اس حقیر خدمت کو شرف قبولِ عطا کرے اور میری نجات کا وسیع بنائے۔

ان اجرئ الاعلیٰ اللہ (مترجم: محمد علی لطفی ۱۹۵۶ء)

مصنف کے حالات

تازہ شواہد و استن گروہ نے سید را

کا ہے گا ہے باز خواں اس دفتر پاریندا

یہ ایک ایسا بالکل شخصیت کا تذکرہ ہے جو علم باطن بھی تھا اور درویش کامل بھی، ایک واقعی مصنف بھی تھا اور مصلح صادق بھی، جو غزالی کے مشہور لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

نامہ اور سند و لا دست امام غزالی کا نام محمد ہے، ابو محمد کنیت اور غزالی عرف ہے اور لقب زین الدین۔ بیشتر مورخین غزالی کی نسبت طوس کے قریب غزالہ کی طرف بیان کرتے ہیں، لیکن تحقیق یہ ہے کہ اس کی نسبت "غزالہ" کی مناسبت سے ہے۔ جس کے معنی کاٹنے والے کے ہیں، امام غزالی کے والد ماجد اون کاٹنے اور اس کی تجارت کا پیشہ کرتے تھے۔ اس نسبت سے ان کو غزالی کہا جاتا تھا۔

امام غزالی خراساں کے ضلع طوس میں طاہران کے مقام میں ۴۵۰ھ کو پیدا ہوئے، جب ان کے والد کا انتقال ہونے لگا تو اپنے دونوں بیٹوں امام محمد غزالی اور احمد غزالی کو اپنے ایک دوست کے سپرد کر دیا کہ وہ ان کو تعلیم دلائیں۔

تعلیم سرمایہ فہم ہو جانے پر اس درویش دوست نے بھی اللہ اس دیکھتی کی وجہ سے ایک مدرسہ میں داخل کر دیا، جہاں خورد و نوش کا انتظام بھی تھا، امام غزالی نے ایک موقع پر اس کا ذکر اس طرح کیا ہے: "طلبنا العلم لغير الله فاني ان يكون الله بهم نے پیٹ کی خاطر (خیر اللہ کے لئے) علم سیکھنا شروع کیا تھا، لیکن اللہ نے اس طرح سے علم کے حصول کا انکار کیا اور بتایا کہ علم محض اللہ ہی کے لئے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اس زمانہ میں آج کی طرح باقاعدہ اسکول و مدارس نہیں تھے، اہل علم مسجدوں اور خانقاہوں میں بیٹھ کر تعلیم دیتے تھے۔

امام غزالی نے اپنے عی شہر کے ایک لائق عالم تھہ بن محمد راذکانی سے ابتدائی تعلیم

حاصل کی پھر ہر جہان میں امام غزالی کا نام بڑھتا چلا گیا ہے، جو کچھ پڑھتے تھے اس سے متعلق اساتذہ کی تقریر اور نوٹ لکھتے جاتے تھے جیسا کہ سر زمانہ میں مرتبہ تھا، یہاں سے فیض حاصل کرنے کے بعد نیشاپور پہلے گئے اور وہاں کے ایک مشہور عالم دین امام احمد بن عبد الملک شیبانی سے خدمت میں زمانہ کے تلامذہ ملے، یہ بزرگ اسے بڑے اچھے درجے کے عالم قرار دیتے تھے، ان سے استفادہ کے بعد امام غزالی کی علمی قابلیت کی بڑی شہرت ہوئی اور بڑے بڑے علمی معرکوں میں امام غزالی کو فتح و کامیابی حاصل ہوئی۔

ایک مرتبہ نظام الملک طوسی کے دربار میں مجلس منظرہ منعقد تھی، علمی مباحث پر تکرارہ تھا، دور دراز مقامات کے مشہور علماء موجود تھے، امام غزالی بھی شریک تھے، اس سہادت میں فتح و کامیابی سے انہیں کے سر پر بار بار کیا گیا، تو فرار و جواں سانس، امام غزالی تھے، اس کامیابی اور فتح میں ان نے امام غزالی کی شہرت میں جو اضافہ کیا ہے۔

امام غزالی کے عہد حاکم علمی کا ایک واقعہ مشہور ہے، ایک بار جب اہلن واپس کو رہے تھے، راستہ میں قافلوں میں لیا گیا، اور امام صاحب کی پوچھی بھی چھین لی گئی، امام غزالی کو اپنی پوچھی میں جس چیز کے چھین جانے کا قلق تھا، وہ ان سے تعلیمی نوٹ تھے جو اساتذہ کی تدریس کے دوران لکھ کر تیار کیے تھے۔ ان کو اس کے سردار سے جا کر اس کا سخت بد کیا، ان کو اس کے سردار نے کہا پھر تم نے خاک پر خدا درختوں کا اندازہ لگایا کرو گے۔

کہنے کو تو یہ ایک معمولی بات تھی لیکن اس طعن کا امام صاحب کے قلب پر اتنا اثر ہوا کہ پھر جو کچھ پڑھا اس کو اپنے میں محفوظ رکھا۔

تحصیل علم حدیث تمام علوم سے فارغ ہونے کے بعد محمد ریث کی تحقیق کا شوق پیدا ہوا، اور اس کی تحصیل کے لئے مدد اسماعیل طوسی اور حافظہ عربی ابنی الحسن رومانی پر نظر اتھا، جب چنی ویدوں بزرگ علم حدیث میں بڑی دستگاہ رکھتے تھے۔

سفر اکر کر عالم حدیث کو امام غزالی نے وطن طوس میں اپنے یہاں مہمان رکھا، ان کی خدمت کی اور ان کی صحبت سے فیض حاصل کیا، ہم حدیث کی مشہور کتابیں صحیحین، صحیح بخاری، اور صحیح مسلم انہیں بزرگ سے پڑھیں اور اس طرح امام غزالی نے اپنے فن حدیث کے شوق کو آخر عمر میں پورا کیا۔

نظامیہ کی مستند نشیمنی ... ۱۹۳۳ء میں امام غزالی نہایت عظمت و شان کے ساتھ دورِ معلوم نظامیہ کی خدمت میں پرکار نمونے نظامیہ و دارِ اعظم تھا جس کو نظام الملک طوسی نے کثیر رقم خرچ کر کے قائم کیا تھا، اس کی مستند نشیمنی محمودی صنعت تھا، اس میں پرکاری بڑی بڑی میسینر اور ہاکل ہستیوں نے ورک دیا تھا، امام غزالی کا اس منصب پر فائز ہونا اور مستند رہیں پر مسموم کیا جائے، ان میں مہم طبقہ کی نظر میں بڑی کامیابی تھی۔

عرصہ تک امام غزالی نے اس خدمت میں کو بھینس و خوبی انجام دیا اور ہزاروں تنہا کوں سوئے و سیراب کیا، آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے صاحب کمال اور اس مہم ہوئے۔

عزت نشیمنی امام غزالی کی طبیعت میں قدرے چاہے پسندی اور نمکنت تھی اور بہت بزرگ مزاج تھے، ارشیم کے کپڑے زیب تن رہنے بلین بوزی نکھتے تھے، کانیں بلبلس الحوہ و الذہب (ارشیم و سونہ) پہنا کرتے تھے۔

لیکن ایک وقت وہ آیا کہ امام غزالی کی حیثیت میں غیر معمولی انقلاب پیدا ہوا اور دنیا سے قطعاً ترک تعلق کر کے عزت نشیمنی ہو گئے۔ مٹی مہ حوٹ اور من خروا سے نفرت ہوئی، تحقیق و تدوین کی طرف توجہ کی، دینیہ کے ان نمائندے بن گئے، انہوں سے جفا ہو گیا، اعدا پیدا ہو گئے، سادہ دنیا و تکلفات و نقشات بر حریف ہوئے، بدن پر قیمتی لباس فاخرانہ کی جگہ معمولی کپڑا بٹا تھا کھانے لہ بڑ و مرغن فراوانی کے بجائے معمولی ساک پات پر گزار بسر تھی، رتہ رفتہ حیثیت پر تصوف کا رنگ نہ لب آ گیا۔ دورِ موت میں عبادت و ریاضات ان کی زندگی کا معمول ہوئی اور شیخ بوطی قاندی سے آپ نے بیعت کی۔

عزت نشیمنی کے زہد و نیکو ذکر ہے کہ ایک شخص نے امام غزالی کو ایک صحرا میں پریشان حال چاہا تو دیکھا ایک خرقہ زیب تن قبا پانی کی چھاگل، ہاتھ میں تھما، یہ شخص امام غزالی کو ملکہ دس وقتہ دس میں اس شان سے دیکھتے ہوئے تھا، جب چار پار سوسنتا قان علم کا جھرمٹ امام کے گرد ہوتا تھا۔

اس نے امام غزالی کو اس پرانندہ حال میں دیکھ کر پوچھا، کیا یہ حالت پہلے سے بہتر ہے، امام غزالی نے یہ نظر حقارت میں کی طرف دیکھا اور یہ دو شعر پڑھ گئے

ایں نے لیل و مدی کا شرف منزل پر ہی بیوڑا دیا۔ اور اب میں اپنے طبعی محبوب اور رفیق اعلیٰ دینہ و سیر

فرکتہ ہوی لبلی وسعدی بسنزل وعذت الی مصحرب اول منزل
فنازلت بی الاشواق حینلا فہذہ منازل من فہری ویدک غلزل

عزالت نشینی کا محرک..... امام غزالی کو درس و تدریس کے مبارک شغل بحث

و تجسس کے علمی تذکروں اور وعظ و نصیحت کی پاک مجلسوں سے عزالت نشینی اور اس درویشانہ سادہ زندگی کو پسند کرنے کا دہقوی ہو گیا تھا جس نے امام کے قلب پر ایسا اثر کیا تھا۔ اس کی بابت سورنہیں نے امام غزالی کے بھائی احمد الغزالی سے متعلق ایک روایت نقل کی ہے۔

ایک مرتبہ امام غزالی وعظ فرما رہے تھے ہزاروں علماء صلیحہ مشارع اور امر و نہی تھے کہ چاہے ان کے بھائی احمد الغزالی آجکلے اور اس طرح مخاطب ہوئے۔

اصبحت تہدی ولا تہتدی وتسمع وعظا ولا تسمع
فباج حیر الشرح حتی متی قسن الحديد ولا تقطع
ان رو شعروں کا امام کے قلب پر یہ اثر ہوا کہ پھر کبھی وعظ نہ کیا، اپنے بطن کی اصلاح و تعمیر میں ایسے مشغول ہوئے کہ دنیا و مافیہا سے بالکل بے نیاز ہو گئے، ساری عمر عبادت و ریاضات میں بسر کی۔

علامہ شبلی نے بھی امام غزالی کی زندگی میں انقلاب کا سبب اسی واقعہ کو مختصر بیان ہے۔
لیکن خود امام غزالی اپنی تصنیف "المستند فی الضلال" میں یوں تحریر فرماتے ہیں:-

"ثم الی فرغت من هذه العلوم اقبلت
بہتسی علی طریق الصوفیة وعلمت ان

بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ... کی طالب و جستجو میں رہاں دریاں ہوں مشوق بحث نے مجھے لگا لگا، موصوفیہ، کدھر جاتا ہے۔ ادھر کہ تیرے محبوب کا مقام یہ بجا ہے اپنے سر کو قسم کہ۔

سمین حقیر کدواں عشق را کیس قوم

شیان ہے کہ درخشاں ہے نگاہ اند

یہ تمام دوسروں کو ہدایت کرتے ہو، لیکن خود ہدایت پر عمل نہیں کرتے، دوسروں کو پتہ نصیحت کرتے ہو لیکن خود اس پر کار بند نہیں، پس اسے سنگ فدا آخر کب تک تم نہ فرما سہا ہے کو نیز کرتے رہو گے اور کافو کے نہیں۔

طريقتهم انما تقم بعلم وعمل وكان حاصل
عليهم قطع عقبات المغش والمغش
اخلاقها الذميمة وصفاتها الخبيثة حتى
يتوصل بها الى تخلية القلب من غير الله
وتخليه بذكر الله

جب میں ان علوم سے فارغ ہو کر صوفیاء کے طریق کی طرف متوجہ ہوا تو معلوم ہوا
کہ ان کا طریقہ علم و عمل سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ان کے علم کا حاصل نفس کی گنجائشوں کا قمع کرنا
و اخلاق رذیلہ اور صفات خبیثہ سے پاک و سنوہ ہونا ہے تاکہ اس کے ذریعہ اپنے قلب کو غیر اللہ
محکم کی آلودگیوں سے پاک و صاف کر لیا جائے۔ اور ذکر الہی کے نور سے اس کو نور کیا جائے۔
امام غزالی اپنی اس دردناک زندگی پر ایسے شاد کام تھے کہ کجی زندگی کو اس کے
مقابلہ میں چاہلاتا رہا ایک زندگی بتاتے تھے۔

امام غزالی کی صحرا لودردی کے زمانہ میں کسی نے فتویٰ طلب کیا، آپ نے جواب
میں کہا مجھ سے دور ہو، "ایام فطالہ" کی یاد تازہ کرتا ہے جس زمانہ میں فتویٰ نویسی کا کام کیا کرتا
تھا، اس زمانہ میں اگر تو یہ سوال کرتا تو میں جواب دیتا۔
اس جواب سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ امام غزالی اس معراج کمال پر تھے کہ درس
و فتویٰ کے کسی دور کو برائی اور خرابی کا دور بتاتے ہیں۔

اے دل طلب کمال دودر سر چند

تکمیل احوال و حکمت و چند سر چند

ہر فکر کہ جز ذکر خدا و سوسہ ست

شر سے زخا ادا را یک و سوسہ چند

ذوالنون مصریٰ نے غالباً ایسے ہی پاک باطن نفوس کی، بت یہ کہا تھا۔

عم قوم الله والله على كل شئ

یہ دلوگ ہیں جنہوں نے ماسوی اللہ پر اللہ کو ترجیح دی ہے اور اس کے ہو گئے خدا
نے بھی انہیں نوازا لیا۔

یقیناً انسان جب اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا حاصل بجز محبوب کے
اور کچھ نہیں ہوتا

زآ میرٹب جان و تن توئی مقصودم
 و در مردان و ز ستمن توئی مقصودم
 تویر بزی کہ من رفتم ز میاس
 گرمین کولیم زمین توئی مقصودم

شعر گوئی..... دامن غزالیؒ و شعر و سخن سے بھی سنا جیت تھی لیکن سربلہ با عیادت کی حد تک کہ تھکا نہ، مدح برائی اور خوشامدوں کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے امام غزالیؒ کی آزادانہ افتاد طریقت کے موزوں نہ تھے یہی وجہ آپؒ نے کبھی کسی فنِ شان میں تھیں تھیں لکھا، ایک رباعی ملاحظہ ہو

با جامہ نماز سے ہر خم کردیم
 و ز آب خرابات تخم کردیم
 شاید کہ دریں میکدہ بارہ نیم
 آں یار کہ در مہمومہ ہنم کردیم

اِس رباعی میں دیکھتے تھوئے جگہ رہا ہے، گویا عشقِ محبوب میں اِس درجہ وارفتہ و سرشار ہیں کہ زبانِ حال کے علاوہ زبانِ قلی میں بھی اِس کو ضبط نہ کر سکے۔

تصنیفات اگرچہ بہ و اتقویٰ کی اِس زندگی میں تمام مساوات متروک ہو چکے تھے، تاہم تصنیف و تالیف کا مشغلہ اِس عزت نشینی کی زندگی میں بھی جاری تھا، امام غزالیؒ کی تصنیفات میں تو بیشتر علوم و فنون میں پائی جاتی ہیں خاص کر علمِ کلام اور اخلاق پر آپؒ کی تصانیف نہایت مہموز اور جامع ہیں کچھ ان کے چند تصانیف درج ذیل ہیں۔

”یا یٰ اہل بصر“ ”کیسا ہے سعادت“ ”جواب القرآن“ ”تہات الخصال“

”ہدیۃ المرء“ ”فی مہم المکتوبات“ ”تکلمت فی مخلوقہ“ ”انہ یا قوت۔“

آپؒ کی بے شمار تصنیفات کو دیکھ کر تعجب رہتا ہے کہ اِس ۵۵ سال کی مختصر زندگی میں عزت نشینی و ریاضت و مجاہدات کا زمانہ بھی شامل ہے، عہدِ طفولیت و عہدِ کسبِ علم بھی اور پھر مصائب و آلام و روزگار سے بھی دوپہر ہو، تصنیفات و تالیفات کا اتنا بڑا ذخیرہ جمع کر دینا

اسی سعادت بزدور باز و نیست

وفات..... انیسویں یا ثانی قلاب ظہور حکمت ۵۵۵ھ میں اپنی عمر کے ۵۴ سال پورے کر کے اپنے جائے ولادت طابریان میں ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا، لیکن اپنی تصانیف و تالیفات میں آج بھی اسی طرح روشنی و درخشاں ہے اور تاقیامت روشن رہے گا۔ انر شکوہ صاحب سینہ لا اولیاء نے امام غزالی کی قبر بغداد میں بتائی ہے۔

ابن الجوزی نے اپنی کتاب ”معیات عند الممات“ میں امام غزالی کی وفات سے متعلق یہ روایت نقل کی ہے کہ ۴ جمادی الثانی ۵۵۵ھ (مطابق ۱۸ دسمبر ۱۱۱۱ء کو دوشنبہ کی صبح کو حسب معمول اٹھے، وضو کیا، نماز فجر ادا کی، اور کفن منگولی، گھٹوں سے لٹایا، اور کہا کہ آؤ کاظم سر آگھوں پر، اور عیث مجھے اور ایسے بیٹے کہ پھر کبھی نہ آئے۔

رفت آں حاوے عرش سوئے عرش

چوں رسید نہ بآفتش ہوئے عرش

منہرج
محمد علی النقی

۱۹۵۶ء

مقدمہ کتاب

حمد و سپاس اس خدا کے لئے جس نے اپنے مقررین ہار کاہ کو محسوس نعتوں سے نواز اور اپنی مسنومات میں غور و فکر کرنے والوں پر خاص لطف و کرم فرمایا اپنی کائنات میں تدبیر و فکر کو ایمان و یقین کے استحکام کا ذریعہ بنایا ان صحابہ فکر و فکر نے غور و فکر سے اپنے ذاتی حقیقی کو پہچانے کے واحد و یکتا ہونے کا کامل یقین حاصل کیا و خدا کی عظمت و قدرت کا مشاہدہ کیا اور اس کو تمام عیوب سے منزہ و مبرا ہونے کا دل سے اعتراف کیا بلاشبہ وہی عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہے اور اس نظر اس کے کمال قدرت پر شاید بدل ہیں وہ ہمیں صریح جانتے ہیں کہ صرف وہی قادر و قادر ہے جیسا کہ اس نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔

خدا اور اس کے فرشتے شہید ہیں کہ بجز اس ذات و احد کے کوئی ناکس پر مشتمل نہیں اور صرف وہی عدل و انصاف کا مالک ہے اپنے ارادہ میں غالب ہے اور اپنے تمام امور کو حکمت و بصیرت کے ساتھ انجام دیتے والا ہے۔

درد و مسلم ہو اس ذات پر جو میدان المسلمین و المسلمین ہیں اور ہم جیسے کمزوروں کی سننے والے ہیں جن کا اسم گرامی محمد ﷺ ہے جو تمام امتیاء میں آخری نبی ہیں اور صلوة و سلام ہوا ان کی و داد و اسحاب پر حسب تکلف دنیا قائم ہے۔

کائنات ارضی و سماوی میں غور و فکر کی دعوت

اقلم بظنوا فی السماء
فمعرفة كيف يعینا عاویذنا
وہالکھا من فروع
کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نظر
نہیں کی۔ مرنے اس کو یہاں بند اور وسیع بنایا ہے پھر
ستاروں سے اس کو آراستہ کیا اور اس میں کوئی
رشتہ بند نہیں۔

دوسری جگہ فرماید:

اللہ الذی خلق مبعبع مشعرات
اس خدا ہی نے ستاروں کو پیدا کیا۔

جب کہ اس جہں میں غور و فکر کرو گے تو ایسا معلوم ہو گا یہ تمام جہاں ایک مکان ہے جس میں ہماری جملہ ضروریات کی اشیاء موجود ہیں۔ آسمان کی نیکیوں جھست ہے اور زمین ہمارے لئے بستر ہے یہ سب رے آسمان میں روشنی کے لئے بجلی کے لئے قوتوں کے قاعدہ ہیں جو اہرات زمین کے میدانوں میں اس طرح سے محفوظ ہیں جیسے قیمتی ذخیراں کو جمع کر دیا گیا ہے اور ہر ایک چیز اپنے اپنے قریب سے اپنے مقصد کی تکمیل میں کار فرما ہے اس مکان کا مالک انسان ہے اور اس مکان کی جیسا اشیاء مالک مکان کی ضروریات کے لئے مہیا کی گئی ہیں نباتات ہوں یا حیوانات سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں خالق تعالیٰ نے آسمان کا رنگ ایسا بنایا ہے جو نگاہ کے لئے مسرتوں پہ اور قوت نشا ہے اور اس رنگ کے خلاف یہ آسمان شعاعوں اور نوار کا مجموعہ ہوتا تو آنکھوں کو فخر نہ رہتا کیونکہ ہزار رنگوں کا رنگ نکادے کے لئے مناسب اور سازگار ہے انسان آسمان کی وسعت و فراخی کو دیکھ کر نفس میں کیف اور سرور حاصل کرتا ہے خصوصاً اس وقت جبکہ ستارے اپنی پوری تابانی کے ساتھ لگے ہوئے ہوں اور ماہتاب اپنی روشنائی سے تمام جہاں کو منور کئے ہوئے ہو دنیا کے ہر سے ہر شاہ اپنے شاہی محلوں میں زیب و زینت کے لئے بہتر سے بہتر سامان مہیا کرتے ہیں اپنے دربار کی چھتوں پر نہایت

خواہ صورت نقوش و نگار کراتے ہیں جن کو دیکھ کر آنکھوں میں نور اور قلب میں سرور پیدا ہوتا ہے لیکن ان زیبائش و آرائش کی طرف بھی اگر متوجہ دیکھا جائے تو آخر کار دل اکٹھا جاتا ہے اور ایک قسم کی کوفت ہونے لگتی ہے پر خلاف آسمان کے قدرتی مناظر و خوشنمائی اور اس کی وسعت اور ستاروں کی چمک و دمک کو جتنا بھی دیکھا جائے طبیعت اس سے کبھی نہیں گھبراتی بلکہ قدرت کی موناگوں گلکاری اور اس کی صنعت کو دیکھ کر انسان کے دل میں خدا کی عظمت و اس کے کمال و قدرت کا سکہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ دل کی گہرائی سے بے ساختہ پڑھنے لگتا ہے کہ رہنا مباحلقت عذاباً و اہلاً و عیالاً لئیں حکماء نے کہا ہے کہ جب تو رنجیدہ ہو تو آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کی قدرت اور اس کی صنعت میں اپنا دل بیٹھا کیونکہ یہ تیرے رنج و غم کو دور کرنے کے لئے کافی سامان ہے اور ستاروں کو دیکھ کر پھر ان کی برکتوں اور فائدوں پر نظر کر کہ دنیا والے کس طرح ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور سمندر کی تاریک اور اندھیری راتوں میں یہ ستارے مسافروں کی کیسی رہنمائی کرتے ہیں۔

اور بعض حکماء اس کے بھی قائل ہیں کہ ستاروں میں جانے کے لئے راستے بنے ہیں اور ایک پیارے کے باشندے دوسرے پیاروں کے باشندوں کے پاس آتے جاتے ہیں۔
 کسی حکیم نے کہا ہے کہ آسمان کی طرف نظر کرنے سے دس فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

- (۱) انسان کا رنج و غم دور ہوتا ہے
- (۲) برے خیالات دور ہوتے ہیں۔
- (۳) خوف و ہراس دل سے جاتا رہتا ہے۔
- (۴) خدا کی یاد تازہ ہوتی ہے۔
- (۵) خدا کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے۔
- (۶) فاسد انگیزات دور ہوتے ہیں۔
- (۷) سوداوی امرا میں کو فائدہ ہوتا ہے۔
- (۸) مشتاق دلوں کو تسلی دیکھتا ہے۔
- (۹) مفسد الجہل کے بیماروں کو شفا ہوتی ہے۔
- (۱۰) دعا کرنے والوں کی دعاؤں کا مرکز و قبلہ ہے۔

آفتاب کی پیدائش کی حکمتیں

وَجَعَلَ النُّجُومَ دُرُجًا
خَدَائِعَ سَوْنٍ كَوْنًا رَاشِدًا

۱۱۱۔

اللہ تعالیٰ نے جن ستاروں اور کواکبوں کے لئے آفتاب کو پیدا فرمایا ہے اس کا کائنات ہم تو خدا کے مولا ہی کو نہیں۔ ہماری تہ رت انظر کے منہ ابھتا جانتے ہیں یہاں بھی ہے۔

آفتاب کی حرکت سے رات اور دن کا قیوم ہے کر یہ نہ ہو تو زمین کے بہت سے کچھ مہم جوں کا تھکے ہوئے ہر دم ہو جائے اور دنیا کے بھی بہت سے کام خراب ہو جائیں۔ روزگار اور معاش کی طلب و سعی میں بڑی دشواری ہو جائے اگر ساری دنیا میں اللہ پھر ایسی تدبیر ہو تو روشنی سے آنکھیں کیونکر لگتے تھکتی ہیں اور اشیاء کے مختلف رنگ کا امتیاز کیونکر ممکن ہو گا۔ نہ فی جسم کور دت و آرام کیونکر نصیب ہوئے۔ نہ وہ دے جسے خدا کے ہضم کا بخلا بھی بکڑ جائے گا۔ ہی طرح اگر روشنی ہی روشنی ہو اور آفتاب خراب نہ ہو تب بھی بڑی دشواریاں پیدا ہو جائیں گی رات میں انسان آرام کر کے اپنے دن بھر کے تھکے ماندے جسم کو رات پہنچا کر دوسرے دن کام کرنے کے قابل بناتا ہے اگر رات نہ ہو تو ایک طرف کام کرنے کی جہم و آرتائیں میں پڑے گی اور دوسری طرف آرام نصیب نہ ہونے سے جسم میں تھکی اور تازہ قوت نہ ملے گی وہ کافی عرصہ تک کام کرتے رہنے سے متحمل و درست ہوجائے گا اس سے قوتی میں استعمال اور بدن کے منتظم میں انتظامی کا پیدا ہوجانا قیمتی ہے اور یہ اسباب انسان کی بیماری کے لئے کافی ہیں اسی طرح وہ چاند اور جو دن بھر کام کر کے رات کو کام چھوڑ کر آرام کرنے کے لئے خدا پر پابند رہے جاتے ہیں تاکہ رات چھرا آرام کر کے پھر دوسرے دن کام کرنے کے قابل ہوجائے۔ میں ان کا حال بھی نہیں ہونا ہے گا۔ دھرا آفتاب غروب نہ ہونے اور مستانہ بھگے رہنے سے زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر بسنے والے انسان و جانور اس گرمی کی شدت سے ہلاک ہو جائیں گے سورج کا کھٹوٹ و غروب دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر اپنی مصلحت و حکمت پر مبنی ہیں نیز دوسری مخلوق کا سکون و راحت اسی میں مضمر ہے جس طرح ایک انسان بھی اس متواتر روشنی سے کھیرا کر رہتی و

نہ کر کے آرام حاصل کر رہا ہے۔ اور جب طویل تاریکی سے دل اٹکاتا ہے تو روشنی کر کے اپنی
 اضطرابی کیفیت کو تسلی دیتا ہے اور جیسا کہ انسان آفت سے کھانا وغیرہ تیار کر کے خود متوجع ہوتا ہے
 پھر دوسروں کو دینے لگتا ہے کہ اب وہ اس سے کھانا وغیرہ تیار کر لیں اور دوسرا تیسرے کو اور تیسرا
 چوتھے کو اسی طرح نظام عالم قائم ہے روشنی اور تاریکی سردی اور گرمی دونوں مل کر ہی ہمیں چورا
 پورا فائدہ پہنچاتے ہیں۔

اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اشارہ فرمایا ہے۔

قُلْ اَرَايْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ

عَلَيْكُمْ النَّيْلَ سِرًّا ۙ اِلٰی يَوْمِ

الْفَتْحَةِ ۖ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِ اللّٰهِ يَاتِيْكُمْ

بِضْيَاعٍ ۚ

اَپ ان لوگوں سے کہجیے کہ بھلا یہ تو آواز کا دُھر

اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لئے قیامت تک رات ہی

رہنے دیتے تو کونسا مسموم ہے جو روشنی لائے گا۔

میں جس طرح آفتاب کے طلوع و غروب میں شکستیں ہیں اسی طرح تقدیم و تاخیر یعنی
 تخریر و ترمیم کے اعتبار سے اس کے طلوع و غروب میں اوقات و مقام کا تغیر و تبدل اس میں بھی بڑی
 شکستیں پوشیدہ ہیں۔ نباتات و حیوانات کا بہت کچھ نظام آفتاب کی ہی تقدیم و تاخیر سے طلوع
 و غروب ہونے پر متوقف ہے۔ فصلوں کا پلکان اور نلکا اور پھلوں کا اپنے وقت پر پک کر تیار ہو جانا
 بھی ایسا پر متوقف ہے اور شب و روز کا موسم کے لحاظ سے کم و بیش ہونا بھی اسی حکمت پر مبنی ہے
 اگر طلوع و غروب ایک مقررہ وقت پر ہی ہوا کرے تو رات دن میں یہ کمی بیشی کیونکر ہو سکتی ہے
 انسان کی افادہ و طبیعت بھی کچھ اسی طرح ہے کہ وہ ہر آن تغیرات و تبدلات کو پسند کرتی ہے اور اس
 سے لطف اٹھاتی ہے۔ کل جدید این اوقات کا پہچانا اور پھر اس کے مطابق اپنے کاموں کو
 ترتیب دینا وغیرہ یہ سب امر راسی آفتاب کے طلوع و غروب پر منحصر ہیں۔ دیکھو خدا نے رات کو
 راحت و سکون کا سبب اور دن کو طبع و محاش سب مسمومہ کے لئے کس حکمت و معصیت سے
 دنیا ہے پھر سال میں مسموموں کا تخریر و تبدل اور ان مسموموں میں آفتاب و ہوا کے اثرات میں
 تبدیلیاں یہ سب آفتاب ہی کی برکتوں کا ثمر و ہیں اور آفتاب و ہوا میں سردی و گرمی اور رطوبت
 و خشکیت کے اثرات و نباتات اور ان کے پھلوں اور پھولوں پر پڑتے ہیں اور آفتاب کے

طلوع و غروب اور موسم کے تغیر و تبدل اور اس کے اثرات ہی سے پادلوں کا پیدا ہونا اور وقت پر بادش کا ہونا موقوف ہے جو آسمان کی حیوانات اور نباتات کے نشاۃ ثانیہ کا موجب ہے انسان کی طبیعتوں میں اختلافات بھی اس کی برکات کا سبب ہے مزارت میں کی روشنی اور اعتدال کا پیدا ہونا اس کا وار و مدار بھی اسی پر ہے غرض کہ امراض کا پیدا ہونا اور دوسرے موسم کے آنے سے امراض کا جا تا رہنا بدنوں میں قوت پیدا ہونا اور کاموں میں اندر نور و جہد کا جذبہ ٹپکنا پیدا ہونا یہ بھی اس کے ثمرات ہیں یہ سب اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے اوقات پر تہ رنجی طور پر کام جاری ہیں جس میں بیش بہا کشتیں و مصلحتیں مضمر ہیں جس پر نظر و غور و فکر سے اس مصلحت و حکیم کی بھر پورگی کی داد دینا چاہی ہے کہ اس نے کمال قدرت اور نہایت حکمت سے کھینچا نظام عالم بنایا ہے۔

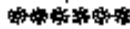
فَقَبَارُكَ اَللّٰهُ اَحْسَنُ الْمَخَالِقِیْنَ ۔

پھر آفتاب کا برہوں میں جانا جس سے سال کے دوروں کا قیام ہے اور اسی سے موسم گرما موسم سردی اور خریف یا روں موسم کا پیدا ہونا موقوف ہے اور اسی سے سال کا حساب اور مہینوں اور دنوں کا شمار اور چیزوں کی مدتوں اور عمروں کا علم اسی پر موقوف ہے۔

تمام جہاں پر آفتاب کے بلند ہونے پر نظر کرو خدا نے اس مبلغ حکمت سے اس کو بلند کیا ہے اگر ایک ہی جگہ پروہ قائم ہوتا تو اس کی شعاعوں سے زمین کے ایک ہی حصہ کو فائدہ ہوتا باقی حصے میں فیض سے ہمیشہ کے لئے محروم ہوتے اور پھر اس کے اثرات و ثمرات بھی تمام جہاں کو یکساں طور پر نہیں پہنچ سکتے تھے اس کی روشنی ہمیشہ ایک ہی جہت پر پڑتی اور دوسری نہیں اس سے محروم رہتے یہ خدا کی مبلغ حکمت ہے کہ اس نے آفتاب کو متحرک بنایا طلوع ہوتے وقت جن اطراف و اکناف میں اس کی روشنی پڑتی ہے غروب ہوتے وقت وہاں سلب ہوتا ہے اور جو جیسے طلوع ہوتے وقت روشنی سے محروم تھے اب غروب ہوتے وقت وہ بھی اس کی روشنی سے فیضیاب ہوتے ہیں اس طرح سے آفتاب کا فیض سب کو یکساں طور پر حاصل ہوتا ہے۔

اب رات و دن کی مقداروں پر نظر کرو خدا نے کس خوبی سے اس کا نظام رکھا ہے جس میں عالم کی فلاح و نیکو و بد نظر ہے کہ اگر ذرا بھی اس میں فرق آجائے تو اس کا بڑا اثر زمین پر پڑے عالمی تمام مخلوقات کو کم و بیش پہنچنے کا خراہ و حیوانات ہوں یا نباتات حیوانات کو بھیجے کہ جب تک وہ دن کی روشنی دیکھتے رہیں گے کام میں لگے رہیں گے حتیٰ کہ ان کی قوت کمزور پڑ جائے گی چھپائے چھپائے سے باز نہیں آئیں گے وہ سے کسی چیز کا بوجھنا اس کے ہلاکت کا موجب ہوتا ہے نباتات کو ذرا دیکھئے آفتاب کی حرارت اگر متواتر ان پر رہے گی تو نباتات خشک

ہو کر بٹل جائیں گے اور یہی حال رات کے برابر رہے گا ہے مگر دن نہ ہو اور رات ہی رہے گا
 حیوانات و انسان مخلوق معاش اور سب معیشت میں اختلال کا موجب ہوگی اور طبعی حرارتیں
 سرد پڑ جائے گی نباتات و میوات کے فنا و تلف ہو جانے کا سبب ہوگا جس طرح کہ اس
 مقام پر نباتات کا حال ہوتا ہے جہاں ہمہ وقت غائب کی روشنی و گرمی پہنچنے کا بندوبست نہ کریں
 اور اس کی شعاعوں کے اثرات کو وہاں تک نہ پہنچے دیں۔

چاند ستاروں کی پیدائش کی حکمتیں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

تبارک انہی حمل فی

السماء بروجا وجعل فیہا سراجا

وقمر امضیر۔

وہ ذات بہت عالی شان ہے جس نے آسمان پر

بڑے بڑے ستارے بنائے اور اس میں ایک

چراغ و قہاب اور نورانی چاند لگا دیا۔

اس خلیفہ مطلق نے جب رات کو چاند کو دراخت ہلایا ہوا کو خوشگوار شعفاً سرودیا تو اس
 نے رات کو تاریک اور مطلق خلوت نہیں رہنا۔ درندہ رات کی تاریکی میں انسان اپنے جان کا سون
 کو کیمرہ انجم و دنیا میں کے انجام دینے میں دوشمنی کا کھانا ہے کیونکہ شدت گرمی یا ٹھنڈی وقت
 کی وجہ سے کبھی اس کو راتوں کو اپنے دن کے کام انجام دینا ہوتے ہیں تو چاند کی روشنی سے اس کو
 بڑی مدد ملتی ہے اور چاند کو ٹھنڈی اور خوشگوار روشنی سے جو بعض راتوں میں اپنی پوری تابانی سے
 پھیل کر ہوتی ہے انسان کو اس سے نشاط و فرحت حاصل ہوتی ہے اور ان راتوں میں جب چاند کی
 روشنی پوری نہیں ہوتی ستاروں کی روشنی سے وہ کی پوری ہو جاتی ہے اس کے علاوہ چاند ستاروں
 سے آسمان کی رات کو دیا ہو جاتی ہے دیکھنے والے کو ایک فرحت و نشاط حاصل ہوتا ہے خدا کی
 اس حکمت کو دیکھو کہ اس نے اس کوئی سے رات کی ہر گھبراہٹ کو چاند ستاروں کی خوشگوار

روشنی سے . . . دور کیا تاکہ انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔

پھر چاند کی نقل و حرکت پر ملاحظہ اور مہینوں کا علم کس طرح موقوف کیا ہے یہ اللہ کی بڑی مصلحت و حکمت ہے ستاروں میں روشنی کے علاوہ اور بھی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں زراعت و کاشت کا بہت کچھ حائلہ چاند ستاروں پر موقوف ہے۔

بحر و بر کے مسافرین کے لئے رہنمائی کا بڑا سبب ہے بڑے بڑے فلق و دق جنگلوں میں رات کی تاریکی میں سفر کرنا اور اسی طرح سمندر کی تاریکی راتوں میں راستہ کا معلوم کرنا انھیں سیاروں کے وجود پر موقوف ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
النَّجْمَ لَتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ.

اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے فائدے کے لئے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعہ اندھیروں میں فطرت میں بھی اور دریا میں بھی راستے معلوم کر سکو۔

آفتاب کی طرح، ہفتاب کے طلوع و غروب اور آنے جانے میں اور پھر اس کے پیچھے دن طلوع ہونے اور کھوجش ہونے اور بعض راتوں میں اس کے غائب ہونے اور بعض اوقات اس کے کسوف و کھسوف ہونے میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں وہ قدرت الہی پر دلیل ہیں ان کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟

پھر آسمان کا ان ستاروں کے ساتھ ہر شب دروز سرعت سے حرکت کرنا جس کو ہم خود بھی طلوع و غروب کے وقت مشاہدہ کرتے ہیں اگر یہ حرکت اس سرعت سے نہ ہوتی تو یہ رات دو دن کے ۲۴ گھنٹہ کی طویل مسافت کیونکر قطع ہوتی ؟ مگر اللہ تعالیٰ چاند کو ہم سے اتنا بلند رکھتا جس سے ہم اس کی شدت و رفتار کو محسوس نہیں کر سکتے تو یقیناً اس کی حرکت کی سرعت رفتار سے ہماری آنکھیں خیرہ ہو جاتیں جس طرح کہ کبھی کبھی خلا میں بھی گئے چپکے سے ہم محسوس کرتے ہیں اور اس حکمت سے بھی اس نے ہم سے اتنا دور اور بلند رکھا ہے کہ قریب و محسوس ہونے سے ایسے حادثات نہ پیدا ہوں جن کے ہم محسوس نہ ہوں اس لئے ایک خاص انداز و مقدار پر اس نے

بنایا۔

ان ستاروں پر نظر کرو جو سال کے بعض ایام میں پوشیدہ رہتے ہیں اور بعض ایام میں طلوع جیسا کہ ثریا جو زہاء اور شہرقی اگر یہ پیشہ ایک وقت میں نکلتے رہتے تو انسان کو وہ فوائد حاصل نہ ہوتے جو اس موجودہ صورت میں حاصل ہیں اور انھیں فوائد و مصالح انسانی کے پیش نظر اس نے نباتات و فطرت کو ہمیشہ نگاہ ہوا نہایت جوش کی حالت میں اس سے بڑی مدد ملتی ہے اس طرح نشانات و احوال کے ہر مسافر اس کو رات کی تاریکی میں اس سے بڑی مدد ملتی ہے اس طرح سے اگر یہ ستارہ ایک جگہ پر ٹھہرے ہوئے نہ ہوتا جو حرکت نہ کرتے اور ہر برج میں سے ہو کر نہ گزرتے تو پھر ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوتے میں جو ان سے دلالت و ہدایت کا کام لیا جاتا ہے اس سے ہم محروم ہو جاتے جس طرح کہ جمع چاند و سورج کے اپنے اپنے منازل و برجوں میں منتقل ہونے سے فوائد حاصل کرتے ہیں بالکل اسی طرح جیسا کہ زمین پر سفر کرنے والا راستہ کی منازل و مدارات میں ہو کر گزر رہے ہیں اپنے لیے سہولت و فائدہ حاصل کرتا ہے۔

کر آسمان اور آسمان کے یہ تمام سیارے اس عالم پر سال کے چاروں فصلوں میں اس لئے گردش کرتے ہیں کہ اس میں حیوانات و نباتات و دیگر مخلوقات کے ہزاروں فوائد و امان فی مستقبل ہضم ہیں۔

اس خالق کا یہ کمال قدرت ہے کہ اس نے آسمان کو ایسا بلند ایسا خوشنما اور مستحکم اور ثابت بنادیا ہے کہ صدیوں گزر جائے پر بھی اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل محسوس نہیں کہ اس کا ادنیٰ سا تغیر بھی اہل زمین کے ایک بڑے تغیر و تبدل کا موجب ہوتا اور نظام عالم میں بڑا انقلاب پیدا ہو جاتا کیونکہ زمین کا نظم و نسق آسمان کے ساتھ کچھ اس طرح سے وابستہ ہے اور خدا کی یہ بڑی قدرت ہے کہ نظام عالم ایک نتیجہ پر اسی طرح جاری اور جاری ہے۔ سبحان العلیم القدیر۔

انبات و فطرت سے مرکب ہے قطب شمالی کے قریب چار پل کی شکل میں چار ستارے ہیں جو فطرت کیلئے ہیں اور اس کے مشرقی شمالی پایہ کے متصل تین ستارے ہیں جو نباتات کہے جاتے ہیں اسی طرح نباتات و فطرت ستاروں کا مجموعہ ہے۔

زمین کی پیدائش کی حکمتیں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

والاارض فرشناها فنعم
الماہدون
اور ہم نے زمین کو بطور فرش بنایا سو ہم کیسے اچھے
بچانے والے ہیں۔

خدا تعالیٰ نے زمین کا کیا اچھا بستر بنایا ہے جس پر ہم آرام کرتے ہیں اس بستر کے بغیر ہمارے لئے رہنا دشوار تھا پھر ہمارے لئے زندگی کی تمام ضروریات کھانے پینے کے سامان کے لئے زمین کو فرزانہ بنایا ہمارے ضرورت کی تمام چیزیں زمین سے حاصل ہوتی ہیں سردی اور گرمی سے حفاظت بھی زمین پر ہو کر کر سکتے ہیں اور بدبودار چیزیں اور مردار جن کے نقصان کی وجہ سے ہمیں سخت تکلیف ہوتی ہے ایسی چیزوں کو زمین میں دفن کر کے ہم ان کی خراب ہوا کے اثر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

الم نجعل الارض كففاً للحياء
وامواتنا۔

کیا ہم نے زمین کو زندوں مردوں کی سیننے والی
نہیں بنایا۔

ہمارے لئے زمین پر رہتے بنائے تاکہ ہم اپنے لئے ضروری سامان لانے لیجانے کے لئے سفر کریں اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں اس طرح ہمارے جانوروں کے لئے چارہ وغیرہ بھی زمین ہی سے حاصل ہوتا ہے ہماری کھیتی باڑی بھی زمین پر ہوتی ہے ان تمام چیزوں میں ہم زمین کے نعمات ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں ہمیں مستنبط کیا ہے:-

اخرج منها ماءً ومرعاها
والجبال ارساها مقاماً لکم

و لا نصلحکم ۔

زمین میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور
پھاڑوں کو گاز دیاتھیں اور ٹھہارے سونیشیوں کو
لاکھ پہنچانے کی خاطر۔

زمین کو نرم اور بیماری ضرورتوں کے مناسب پیدا فرما کر اس نے ہم کو اختیار دیا کہ ہم
زمین کو اپنی ضرورتوں کے لئے استعمال کریں اس پر بیٹھیں آرام کریں سوتیں اپنے کام کے
لئے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کریں یہ سب آسانیاں اس لئے حاصل ہیں کہ زمین کو ہمارے
حسب حال بنایا ہے کیونکہ اگر یہ زیادہ نرم اور متحرک ہوتی تو ہم اس پر نہ مکانات بنوا سکتے نہ بھٹی
باڑی کر سکتے نہ اس پر ٹھہر سکتے نہ آرام کر سکتے تھے جیسے کہ ذرا لوں کے ٹیکوں سے ہم متوحش ہو جاتے
ہیں اور اس سے ڈر کر ہم اپنا کوئی کام بھی نہیں کر پاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ
اپنے مافریق بندوں کی تنبیہ کے لیے بوران کو راہ راست پر لانے کے لئے کبھی کبھی اپنی قدرت
اس طرح سے ظاہر فرماتا ہے یہ بھی خدا کی بڑی حکمت ہے۔

جس طرح خدا نے زمین کو مناسب نرم بنایا ہے اسی طرح اس نے مناسب خشک اور
سرد بنایا ہے اور اگر زیادہ خشک پتھر جیسی سخت بنا دیتا تو ہم کاشت کے لئے اور مکانات کے لئے
اس کو کیونکر استعمال کر سکتے اس لئے اس نے کمال حکمت سے اس کو مناسب نرم اور خشک سرد
بنایا کہ زمین پر رہنے والوں کو زمین کے استعمال کرنے میں سہولت ہو پھر اس نے اپنی حکمت
سے شمال حصہ کو جنوبی حصہ سے قدرے بلند بنادیا کہ پانی ایک طرف سے بہہ کر دوسری طرف جا
سکے اور اس طرح سے حیوانات کو لاکھ لاکھ اٹھانے کا موقع مل سکے اور آخر میں وہ پانی سمندر میں جا
کر گر جائے مگر ایسا نہ ہوتا یعنی زمین ایک طرف سے ذرا بلند اور دوسری طرف سے ذرا نشیب
میں نہ ہوتی تو پانی سطح زمین پر رک کر اس کو سمندر بنا دیتا اور اُدھ رفت بند ہو جاتی لوگوں کے
کاسوں میں بڑا حراج واقع ہوتا جیسا کہ ہم سیلاب کے زمانے میں پریشانوں اور تکلیفوں کو
محسوس کرتے ہیں۔

اب زمین کے اندرون کی طرف ذرا غور کرو خدا نے اس کے اندر کیسے کیسے خزانے
پوشیدہ رکھے ہیں کہیں جواہرات کی کانیں ہیں تو کہیں سونے چاندی کے خزانے کہیں یا قوت
وزمرد کے ذخیرے کہیں لوہے تانبے سے گندھک ہڑتال۔ رنگ سرس۔ چونا۔ سینٹ۔ ٹروٹی۔
وغیرہ کے بڑے بڑے خزانے اگر تفصیل سے ان کو لکھا جائے تو اس کے لئے کافی وقت اور

صفحات کی ضرورت ہوگی ان تمام ذخیروں اور خزانوں کو ہم اپنی ضرورتوں میں استعمال کرتے ہیں اور کس کس طرح سے یہ چیزیں ہمارے کام میں آتی ہیں۔

اگر زمین پہاڑ کی طرح بلند و سخت ہوتی تو ہم اس سے خاطر خواہ نفع حاصل نہ کر سکتے تھے خدا نے اپنی حکمت سے سطح اور ہموار حسب ضرورت نرم و سرد اور خشک بنایا کہ ہم اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں زمین کے پہاڑ کی طرح بلند و سخت ہونے میں ہم کاشت کے لئے اسے کیونکر استعمال کر سکتے تھے کیونکہ کاشت اسی زمین پر ہو سکتی ہے کہ زمین نرم ہو اور ہموار بھی ہو تاکہ ضرورت پر پانی کو پی سکیں اور نرم و نازک پودے جب تو کاشت ہو کر زمین پر پھیل جوں تو درختوں کی جڑیں اور نرم و نازک ان کی رگیں زمین کی گہرائی میں چاروں طرف پھیل کر قائم رکھنے میں مددگار ہوں اور اس کو سرسبز و شاداب کرنے میں زمین سے اپنی خوراک حاصل کر کے درخت کو سیراب کر سکیں اور اس کو قائم رکھ سکیں۔

زمین کے نرم ہونے میں جہاں اور بہت سی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں ایک یہ بھی ہے کہ اس میں آسانی سے جہاں ہم چاہتے ہیں کنوئیں کھود لیتے ہیں اگر زمین پہاڑ کی طرح سخت ہوتی تو کنوئیں کھودنے میں بڑی دشواری ہوتی اس طرح سے ہمارے سفر کرنے میں بھی بڑی دشواری ہوتی کیونکہ پتھروں میں راستوں کا بنانا بڑا سخت کام ہے اور راستوں کے موجود نہ ہونے سے اور ان کے متعین نہ ہونے سے ہمارے لئے سفر کرنا ناممکن ہو جاتا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

هو الذى جعل لكم الارض ذلولا

فامشوا فى منكبها۔

وہ ایسا منظم ہے جس نے تمہارے لئے زمین

کو سہل کر دیا جس تم اس کے راستوں پر چلو۔

وجعل لكم فها سبلا لعلکم

تہتدون۔

اور اس نے تمہارے لئے اس میں راستے بنائے

کہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔

مجموعہ اور فوائد کے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے مکانات کے بنانے میں اس کی مٹی کو با آسانی استعمال کر سکتے ہیں آتشیں بناتے ہیں گارے کے لئے استعمال میں لاتے ہیں اور برتن

وغیرہ . . . دوسری بہت سی ضروری چیزیں تیار کرتے ہیں۔

جن مقامات پر زمین سے ٹھک۔ چٹکری۔ ابرق اور گندھک وغیرہ نکلتی ہے وہاں کی مٹی زیادہ نرم ہوتی ہے اور نرم زمین میں طرح طرح کی نباتات پیدا ہو سکتی ہے سخت اور پہاڑی زمین میں یہ نہیں ہو سکتی اور زمین کے نرم ہونے سے بہت سے جانور اپنے رہنے کے ٹھکانے بناتے ہیں حشرات الارض کے رہنے کے لئے سوراخ اور بل زمین ہی میں ہوتی ہیں اور یہ سب آسانی زمین کے نرم ہونے کی وجہ سے ہے کانوں کا زمین کے اندر پیدا فرمانا خدا کی بڑی حکمتوں میں سے ہے جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بطور احسان فرمایا ہے۔

وَاَسْلَمْنَا لَهُ بَعِیْنُ الْقِطْرِ.

اور ہم نے ان کے لئے تانبہ کا چشمہ بہایا۔

یعنی ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تانبے سے تسبیح حاصل کرنے کے لئے طریقوں کو آسان کر دیا اور اس کی کان (خزانہ) پر مطلع کیا اور اسی طرح سے اپنے بندوں پر اتنا نیک جگہ ارشاد فرمایا۔

وَاَنْزَلْنَا الْحَدِیْدَ فِیْهِ بَاسٌ

شدید و مَنَافِعُ لِلنَّاسِ.

ہم نے لوہا پیدا کیا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے بہت کام کی چیز ہے۔

اس مقام پر نزول کا مفہوم غلط ہے یعنی پیدا کرنا جس طرح کہ دوسری جگہ لفظ انزل سے غلطی کے معنی کو مراد لیا گیا۔ جیسے ایک جگہ فرمایا۔

وَاَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ

خدا نے تمہارے فائدے کے لئے سوئیں پیدا

فرمائے۔

حضرت سلیمان کے حق میں جس آیت میں انزل اور ارشاد فرمایا ہے اس کے معنی اس طرح ہیں کہ ہم نے پیدا فرمایا اور ان پر شیعہ و خزانوں سے سونا وغیرہ معدنیات کو نکال کر اپنے کاموں میں لانے کے طریقوں کی تعلیم دی کہ ان معدنیات کو کس کس کام میں کیوں کر لایا جا سکتا ہے شیشے سے نفیس برتن تیار کئے جاسکتے ہیں جن میں اپنی ضروری چیزوں کو گھول دیتے تک

کئے اُنھیں محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔

ان کانوں سے سر۔۔۔ سوئیا۔۔۔ سلاہیت وغیرہ مفید چیزوں کو حاصل کیا جاسکتا ہے جو اللہ سے بہت۔۔۔ کام آتی ہیں۔

اس کی بڑی حکمت یہ ہے کہ اس نے زمین پر پہاڑوں کو قائم فرمایا کہ زمین کو مستحکم کر دیا جیسے کہ اس نے ارشاد فرمایا ہے۔

والجبال ارساھا

والنفس فی الارض رواسی ان
تמיד بکم۔

اور پہاڑوں کو اس پر قائم کر دیا۔

اور رکھ دیئے زمین پر پہاڑ کہ تم کو ٹکرا جھک نہ
پڑے۔

وانزلنا من السماء ماء فانسکفناھ
فی الارض۔

ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کو زمین
کے اندر ٹھہرا دیا۔

اس نصیب مطلق نے زمین پر پہاڑوں کو بنایا جن کے تمام بطنوں اور صحنوں کو بجز
خدا کے کوئی نہیں جانتا مثلاً ان ٹھکانوں کے یہ ہے کہ خدا آسمان سے پانی برساتا ہے جو حیوانات
و نباتات کی زندگی و تازگی کا سبب ہے اگر زمین پر پہاڑ نہ ہوتے تو ہوا اور سورج کی گرمی پانی کو
خشک کر دیتی اور اس صورت میں زمین کو کھود کر مشقت کے بعد پانی حاصل ہو سکتا تھا خدا نے
بڑی حکمت سے پہاڑوں کو زمین پر پیدا کیا جن کے اندر پانی کے بڑے بڑے ذخیرہ جمع ہو کر
تھوڑا تھوڑا کر کے چشموں اور نہروں اور دریاؤں کی شکل میں پانی بہتا ہے اور اس طرح زمین
کے اور دروازے کے مقامات تک کو سیراب کرتا ہے اور یہ پانی گرم موسم میں اور بھی قابل قدر رہتا
ہے اور اس زمانے تک لوگ اس سے غافل و غافل رہتے ہیں کہ بارش کا زمانہ شروع ہو اور جن
پہاڑوں میں پانی کے جمع کرنے کے لئے ندروں میں مچائش نہیں ہوتی ان پہاڑوں میں برف
کی شکل میں پانی کے خزانے کو محفوظ کر دیا جو سورج کی گرمی سے تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت پھل
کرنیوں یا اون اور شہروں میں جا کر زمین اور اہل زمین کو سیراب کرتا ہے پہاڑوں پر کہیں کہیں

بڑے بڑے حوض بھی ہوتے ہیں جہاں پانی بچ رہتا ہے اور ضرورت پر اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے جس طرح کہ غنہ کے بڑے بڑے ذخروں اور گوداموں سے ضرورت کے وقت فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔

علاوہ اس کے پہاڑوں پر بعض خاص قسم کے درخت اور چڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں اور کھین دستیاں نہیں ہوتیں پہاڑوں پر نہایت بلند درخت پائے جاتے ہیں جن کی کٹڑی ٹھانڈی اور کشتیوں کے بنانے میں خاص کام میں استعمال کی جاتی ہے یہ کٹڑی دوسرے درختوں سے حاصل نہیں ہو سکتی پہاڑوں پر ایسے کھنڈ اور شاداب مقامات ہیں کہ وہاں چاکر لوگ اپنے فرصت کے ایام گزارتے ہیں اور صرف ترافٹوں کے لئے نہیں بلکہ چوپاؤں اور دوسرے جانوروں کے لئے بھی وہاں سامان خورد و نوش اور آرام کرنے کے پر لٹھا مقامات بنے ہوتے ہیں شہد کی مکھیاؤں کے لئے خاص کردہ جگہ مخصوص ہے جہاں وہ اپنے گھر بناتی ہیں اور انسان بھی عمری کے موسم میں تقریباً کے لئے جاتے ہیں اور اپنے سروں کی لٹاؤں کو محفوظ رکھنے کے لئے وہاں دفن کرتے ہیں۔

حبیبہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَتَلْعَذُونَ مِنَ الْجَبَالِ

بَبُوقًا اَمْضِينَ .

اور پہاڑوں میں اپنے ریلے کے مکانات بناتے

ہیں جن میں بے خوف رہتے ہیں۔

مجموعہ دیگر نوآئید یہ بھی ہیں کہ پہاڑوں پر راستوں کی شناخت کے لئے بڑے بڑے نشانات نصب کرتے ہیں۔ مسافروں کو نشانے سفر میں ان نشانات سے بڑی مدد ملتی ہے۔ ایک یہ بھی بڑا فائدہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے لشکر اور جماعتیں جو اپنے مقابل سے نہیں لڑ سکتے وہ پہاڑوں پر پناہ لیتے ہیں اور پہاڑوں کو قلعہ کی جگہ استعمال کر کے اپنے کو دشمن سے محفوظ رکھتے ہیں۔

قد ائی حکمت کو دیکھو کہ اس نے کس حکمت سے زمین میں سوتے چاندنی کے خزانوں کو محفوظ کیا ہے اور پھر خاص انداز سے اس کو پیدا فرمایا ہے اور پانی کی طرح سونے چاندی کو دافرنہیں پیدا کیا۔ اگرچہ اس کی قدرت میں یہ بھی تھ کہ پانی کی طرح ان چیزوں کو بھی اتنا ہی کثیر مقدار میں پیدا فرماتا ہے جتنی اس کی بڑی حکمت اور مصلحت ہے اور مخلوق کی ناسخ و بہار

اس انداز پر موقوف ہے جس کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں۔
اس نے فرمایا ہے کہ

و ان من شئ، الا عندنا خزائنه
وما ننزله الا بقدر معلوم
ترجمہ اور بعضی چیزیں ہمارے پاس ہیں مہ
کے خزانے ہمارے پڑے ہیں اور ہم اس چیز کو
ایک معین مقدار سے اتارتے رہتے ہیں۔

سمندر کی پیدائش کی حکمتیں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

وهو الذي سخر لكم البحر
لتنالوا منه لحما طريفا
اس خدا نے تمہارے لئے سمندر کو
تمہارے قبضہ میں دے دیا کہ تم اس سے تازہ
گوشت پھلیاں کھاؤ۔

خدا تعالیٰ نے سمندر کو پیدا فرمایا اور اس کے کثیر منافع اور فوائد کی وجہ سے اس کو بہت
وسیع کیا اور زمین کے اطراف و جوارب میں اس طرح پھیلا دیا کہ زمین کا خشک حصہ اور پہاڑ
وغیرہ اس کی نسبت معلوم ہوتا ہے گویا ایک چھوٹا سا جزیرہ نما بلند حصہ جو ہر طرف سے پانی میں
گھرا ہوا وہی نسبت سے زمین کے جانور ہیں ان جانوروں کی نسبت سے جو خدا نے سمندر
میں بنائے ہیں یعنی سمندر میں رہنے بستے والے جانور، نقلی کی جانوروں سے کئی حصہ زائد ہیں
اور سمندر میں خدا نے بڑے بڑے عجائبات پیدا کئے ہیں جن کو دیکھ کر خالق کی قدرت نظر آتی
ہے۔ سمندر میں حیوانات جواہرات اور خوشبودار اشیاء اس کثرت سے ہم کو ملتی ہیں کہ زمین پر
اتنی افراط سے نہیں پائی جاتی اور ایسے عظیم الجماد جانور پانی میں پائے جاتے ہیں اگر وہ کسی

وقت اپنی پشت کا ایک حصہ پانی سے بلند کر دیں تو اس پر کسی وسیع بلند نیل یا پہاڑ کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ اور جس طرح خشکی میں انسان پرندے گھوڑے اور گائے وغیرہ مختلف انواع و اقسام کے میوات ہیں اسی طرح اس سے کئی حصہ زائد پانی میں پائے جاتے ہیں بلکہ جتنی اقسام کے جانور پانی میں پائے جاتے ہیں خشکی میں تو دکھائی بھی نہیں دیتے پھر خدا نے عجیب قدرت و حکمت سے ان کی ضروریات کو بنایا ہے کہ اگر ان تمام باتوں کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو اس کے لئے بہتیم کتابوں کی ضرورت ہوگی۔

خدا نے کسی ذوقی اور حکمت سے موتی کو پتلی کے اندر محفوظ طریقہ سے پانی میں رکھا ہے اور سرجان کو پانی کے اندر پتھر کی چٹان کی تہ میں کس طرح محفوظ کیا ہے خدا نے بندوں پر امتنان فرمایا ہے۔

يُخْرِج مِنْهَا اللُّؤلُؤَ وَالْمَرْجَانَ

ان دونوں دریا سے موتی اور مونگا برآمد ہوتا ہے۔

اس سرجان کے متعلق جس قرآن کی اس مذکورہ آیت میں ذکر ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا موتی ہے جو کدو سے زیرہ و زعفران اور چھوٹا ہوتا ہے اور اس احسان اور انعام کے ذکر کے بعد خدا فرماتا ہے۔

فَمَا بَىٰ آلَاءِ رَبِّكَ تَكَذَّبَانِ

بس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔

اس آیت میں آلہ سے مراد خدا کے انعامات و احسانات ہیں۔

اسی طرح غبار اور دیگر قیمتی چیزیں دل کو دیکھو جن کو خدا نے اپنے کمال حکمت سے سمندر میں پیدا فرمایا۔

پانی کی سطح پر بڑے بڑے جہاز اور کشتیوں کی روانی پر نظر کرو کہ بندوں کی کتنی ضرورتیں ان کشتیوں اور جہازوں کی آمد و رفت سے پوری ہوتی ہیں۔ خدا نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔

وَالْفُلُوكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ

اور ان جہازوں میں جسندہ میں چلتے ہیں انسانوں کی نفع کی چیز اور اسباب نیک (اس

میں بڑی برت و مصلحت ہے۔

خدا نے کس طرح سے انسان کو سمندر پر قدرت و اختیار دیا ہے کہ وہ اس کے سینے پر

نہاں سے لدے ہوئے کیسے بڑے بڑے جہاز دھرتی سے اوپر ایک ملک سے دوسرے ملک کو لے جاتا ہے اگر انسان کے پاس بار برداری کے لئے یہ سامان نہ ہو تو اس کے لئے بڑی بڑی دشواری پیدا ہو جائے اور ایک ملک کا مال اتنی کافی مقدار میں دوسرے ملک پہنچانا ممکن ہو جائے اور اس میں کافی ذریعہ مشقت پیدا ہو جائے گی۔

خدا نے اپنے بندوں پر بڑا کرم فرمایا ہے کہ اس نے لکڑی ایسی بنی کہ اور معبوط چیز بنائی جو پانی پر اتارنے پر چھو کو لیکر قائم رہ سکے اور خدا نے اپنی رحمت سے انسان کو کشتیاں اور جہاز تیار کرنے کی حکمت اور سمجھ عطا فرمائی پھر ہواؤں کو اس نوازے سے چلا یا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جہازوں اور کشتیوں کو لے جائیں اور انسان کو ہواؤں کے چلنے کے اوقات اور اس کا علم عطا فرمایا ان تمام نعمتوں کے لئے ہمیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے

شکر نعمتائے تو چنداں کہ نعمتائے تو

خدا رقصیرات ماہندا کا قصیرات ما

خدا کی اس قدرت کو دیکھ کر کہ اس نے پانی کی سیالی متصل الا جزاء پتلا لطیف بنایا ہے کہ یہ تمام پانی ایک بڑا جسم ہے اور اتصال و انفصال کو جلد قبول کر لیتا ہے کہ جلد ہی دوسرے پانی سے ملکر ایک متصل جسم ہو جاتا ہے جس میں تصرف کرنا آسان ہوتا ہے اور پانی کی روانی اور لطافت ہمیشہ خوبیوں کی بدولت اس پر کثرت اور جہاز آسانی سے رواں ہو سکتے ہیں۔

اس کی عقل پر انسو کرنا پڑتا ہے جو خدا کی اتنی نعمتوں اور بخششوں پر نظر نہ کرے اور نہ فہم بنا رہے حالانکہ ان تمام چیزوں میں خدا کی قدرت و حکمت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔

وہی کل شئی لہ آیت

تقدلی علی ائہ واحد

یہ تمام کمالات قدرت زبان حال سے بیکار بیکار کر رہی ہیں کہ اسے انسان اپنی آنکھوں سے غفلت کا پردہ چاک کر دے اور ول کی آنکھوں سے دیکھ کر میں نے کیسی کیسی گونا گوں نعمتیں اور مفید چیزیں بنائی ہیں۔ کیا ان کے بنانے والا کوئی دوسرا ہے جس کو میرے ساتھ تو شریک ٹھہراتا ہے؟ بلکہ یہ صرف اسی واحد قادر اور حکیم کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اس نے اپنے بندوں کے فائدے کے لئے بنائی ہیں۔

پانی کی پیدائش کی حکمتیں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

وَجَلَعْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
أَفَلَا يَذْكُرُونَ۔

فَبِأَنبَاءِ شَبَابِهِ حَذَّائِقُ ذَوَاتِ بِيَهْجَةٍ
مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَتَّبِقُوا شَحْرَهُ إِنَّ اللَّهَ
مَعَ الظَّالِمِينَ۔

اور بتائی ہم نے پانی سے ہر ایک چیز جس میں
چراغ ہے پھر کیا یقین نہیں رکھتے۔

پھر اس پانی کے ذریعہ پر رقیق باغ اگائے درخت تم
سے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں کے درختوں کو
اچھ سکھایا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے بلکہ یہ
ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو خدا کے برابر ٹھہراتے
ہیں۔

خدا نے پانی جیسی ضروری چیز کو اتنی افراط سے پیدا فرمایا کہ ہنداس پر کتابہ "احسان
فرمایا ہے انسان حیوان نبوت سب کی زندگی کے لیے پانی کا ہوتا لازمی ہے شدت پیاس میں
اگر پانی میسر نہ آئے تو ایک گھنٹہ پانی کے لئے انسان بڑی سے بڑی دولت دینے
کے لئے آمادہ ہوگا اس وقت انسان کو پانی کی قدر و قیمت معلوم ہوگی خدا کی اتنی مفید نعمت سے
ہم غفلت میں ہیں اور اس کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔

پھر خدا کی بڑی حکمت یہ کہ اس نے اتنی ضروری چیز کو کسی فروغ وانی اور افراط سے پیدا
فرمایا کہ ہر انسان و حیوان اتنی ہی حسب کے بعد پانی حاصل کر سکے اگر پانی دوسری اشیاء کی
طرح ایک عمدہ و مقدار میں ہوتا تو زندگی میں بڑی دشواریاں پیدا ہو چکیں جس قدر کہ عالم حق

منتشر ہو جاتا۔

پانی کی لطافت اور رقت پر نظر کیجئے کہ جوں علی آسان سے برس کر زمین پر آتا ہے درختوں کی جڑوں میں پہنچ کر ان کی غذا میں جاتا ہے اور سورج کی حرارت سے بخارات کی شکل میں اوپر کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنی لطافت ہی کی وجہ سے غذا کو معدے میں با آسانی لے جا کر ہضم میں مدد دیتا ہے پیاس کے وقت اس کے پینے میں کمی مذت محسوس ہوتی ہے اور اس کو بذاکر ہم تمام تھکان اور بے چینی کو بھول جاتے ہیں اور جسم میں ایک راحت کو محسوس کرنے لگتے ہیں غسل کرنے میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں بدن کا تمام میل اس سے غسل کر کے دور کرتے ہیں اپنے میلے اور گندے کپڑے اسی سے دھو کر صاف کرتے ہیں پانی سنی میں آسانی سے مل جاتا ہے جو ہمارے مکان بنانے میں کام آتی ہے اور ہر سوکھی اور خشک چیز کو ہم پانی کے ذریعہ نرم اور تر کر لیتے ہیں طرح طرح کی مشروبات پانی ملا کر بنی تیار ہوتے ہیں بڑی بڑی آگ بجھنے پر ہم پانی کی مدد سے اس پر قابو پا لیتے ہیں اور پانی پھرتے ہی آگ کے بجھنے ہوئے شعلے سرد پڑ جاتے ہیں اسی طرح جب انسان اجتہادی فصد کی حالت میں ہوتا ہے تو پانی کے دو گھونٹ پی کر اس کا فصد فرو ہو جاتا ہے اور آتش غضب سرد ہو جاتی ہے اور نزاع کی عالم میں جب مسکرات کی تکلیف ہوتی ہے تو پانی پی کر اس میں کمی ہوتی ہے ایک مردود و بھری سخت مشقت کر کے جب پانی سے غسل کرتا ہے اور ایک گھاس پیتا ہے تو وہ تمام بدن کی مشقت کو بھول جاتا ہے ہمارے تمام کھانوں میں اس کا استعمال ضروری ہے اسی سے ہمارے کھانے تیار ہوتے ہیں پینے کی وہ تمام چیزیں جو مر خوب ہیں مگر بغیر پانی کے تیار نہیں ہو سکتی پس خدا کی اس بیش بہ نعمت کو دیکھ کر اس نے کس افراط سے اس کو پیہا کیا ہے کہ آسانی سے ہم اسکو حاصل کر لیتے ہیں اور اگر اتنی افراط سے اور آسانی سے یہ پیہا نہ ہو سکتا تو زندگی میں بڑی تنگی ہو جاتی اور ہمارا تمام بخش و راحت کم ہر ہو جاتا۔

پس خدا کا ہزار شکر ہے کہ اس نے پانی کو پیدا کرنا کہ ہمیں اتنے کاموں میں استعمال کرنے کی قدرت دی اور اس سے بے شمار نعمتیں پہنچ کر ہماری زندگی میں بڑی سہولت عطا فرمائی خدا کے ان انعامات کو ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔

وان تعدوا نضعن

اللہ لا تعدوھا

اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہ کر سکیں گے۔

ہوا کی پیدائش کی حکمتیں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

وَارْسَلْنَا الرِّيحَ لِفَوَاحٍ
فَانزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ
وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِغَازِلِينَ .

اور ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو بادلوں کو پانی سے بھر
دیتی ہیں پھر ہم بھی پانی آسمان سے برساتے
ہیں پھر وہ پانی تم کو پینے کو دیتے ہیں تم انکا پانی جع
نہ کر سکتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال حکمت سے ہوا کو اس طرح خلق کیا ہے کہ اس کے اندر ریاہ
داخل ہیں اگر یہ ہوا موجود نہ ہوتی تو خشکی کے مارے جانور ہلاک ہو جاتے ہوا کے چلنے اور
حیوانات کے جسموں کو گلنے سے بدن کی حرارت معتدل ہوتی رہتی ہے کیونکہ ہوا بدی
جانوروں کے لئے بالکل اس طرح ہے جس طرح پانی کے جانوروں کے لئے پانی کا وجود کہ وہ
بدنوں پانی کے تھوڑی دیر بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔

اگر ہوا کا بدن کو گلنا اور بدن کے اندرون میں سماتانہ ہو یا تھوڑی دیر کے لئے ہوا بند
ہو جائے تو بدن کی تمام حرارت قلب کے اندر رجوع ہو جائے اور فرط حرارت سے موت واقع
ہو جائے مگر جیسا کہ ہم اس وقت دم کے کھینچنے اور سانس کے رکھنے سے محسوس کرتے ہیں بسبب
گرمی شدید ہوا اور ہوا بند ہو جائے۔

پھر خدا کی اس حکمت کو دیکھو کہ اس نے ہوا کو بادلوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر
لے جانے پر ایسا مامور کیا ہے ہوا بادلوں کو اسکی زمین پر لے جا کر بارش برساتی ہے جہاں کی
زمین سوکھی اور پانی کے لئے پیاسی ہو اور اس طرح ہمارے کھیتوں کو پانی قدرت الہی سے
ملا ہے اور اگر اس طرح خدائے تعالیٰ ہواؤں کو بادلوں کے چلانے پر مامور نہ کرتا تو بادل پانی
کے بوجھ سے جو محصل ہو کر ایک ہی مقام پر رکھے اور پھر ہماری کھیتیاں اور باغات سوکھے

رو کر ضائع ہو جاتے۔

ہواؤں میں خدا نے یہ بھی حکمت پوشیدہ رکھی ہے کہ وہ جہازوں اور کشتیوں کو دھڑ سے دھڑ لے جاتی ہے اور اس طرح سے ایک ملک کی پیداوار سے دوسرے ملک کے باشندے مستفیع ہوتے ہیں اگر جہازوں اور کشتیوں سے اس طرح سے مال لانے لیجانے کا انتظام نہ ہوتا تو لوگوں کی ضرورتیں پوری نہ ہو سکتی تھیں اس طرح سے ایک چیز ایک جگہ ضرورت سے زائد پیدا ہو کر بے قدر ہوتی اور ضائع ہو جاتی اور دوسرے مقام کے لوگ اس چیز کے معدوم ہونے سے اس کے لئے ترستے رہتے اور ان کی ضرورتیں پوری نہ ہو تھیں۔

دیکھو خدا نے ہوا کو کیسا لطیف الا جزاء بنایا ہے کہ جب چلتی ہے تو لطیف الا جزاء ہونے کی وجہ سے ہر ہر چیز میں با آسانی پہنچ جاتی ہے اور پھر ہر جگہ کی بدو (غنوت) کو پاک و صاف کر دیتی ہے مگر ایسا نہ ہوتا تو چیزیں اس اور زمین میں بدبو کے بڑھ جانے سے طرح طرح کی بیماریاں پھوٹ جاتیں اور انسان و حیوانات کی ہلاکت کا سبب ہوتیں۔

جب ہوا چلتی ہے تو اپنے ساتھ غبار اور خاک کو لے جاتی ہے باغوں میں جب وہ غبار ہوا کی حرکت سے درختوں کے پتوں میں سے ہو کر گزرتا ہے تو اس سے درخت صاف ہوتے ہیں اور ان کو قوت حاصل ہوتی ہے اور اسی طرح سے ہوا پہاڑوں پر ٹکی کی تہ حاصل کرتا ہے جس سے پہاڑوں میں زراعت کے نشوونما کی قوت آ جاتی ہے اور اسی طرح سے سمندر کے ساحل پر ہوا کی حرکت سے پانی میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور سمندر غریب جسی قیمتی اور مفید اشیاء کو پیدا کرتا ہے۔

ہوا کے چلنے سے بادش کے قطرے چٹکے ہو کر ہوا میں منتشر ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں اور اگر ہوا ان کو مشرق و منتشر کرتی تو بارش کا پانی بالوں میں بندھنے سے ایک بارگی جمع ہو کر زمین پر گرنا جس سے جانی اور مالی نقصان ہوتا لیکن خدا نے بڑی حکمت سے ہوا کے ذریعہ اس پانی کے زمین پر گرنے کو ایسا آسان کر دیا کہ کسی کو اس سے نقصان نہیں اور وہ منتشر قطرات زمین کی وسیع سطح پر پڑ رہی طوف پر جمع ہو کر بالوں اور نہروں کی شکل میں ہو کر ٹپکی علاقوں میں بہہ کر جا گرتے ہیں اور پھر خدا کی اس نعمت کی وسعت اور بے گیری پر نظر کرو کہ دوست و دشمن سب ہی کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے جنکی یہ زندگی کے لئے ضروری ہے اتنا ہی خدا نے اس کو وافر پیدا کیا ہے اس کے بے انتہا فوائد اور چند در چند منافع پر نظر کر خدا کی قدرت نظر آتی ہے۔

خدا نے فرمایا ہے۔

هو الذى انزل من السماء
ماء لكم منه شراب ومنه
شجر فيه تسيمون يذبت لكم به
الزرع والذيتون والنخيل
والاعناب ومن كل الثمرات ان
فى ذالك لايات لقوم يتفكرون .

وہ ایہ ہے جس نے تمہارے واسطے آسمان سے
پانی برسا یا جس سے تم کو پینے کو ملتا ہے اور اس
سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن میں تم اپنے
موسیقی جہ نے کیسے جھوڑ دیتے ہو اور اس پانی
سے تمہارے لئے ٹھیک زمین اور کھجور اور انگور اور
ہر قسم کے پھل زمین سے (کھانا ہے)۔

یقیناً اس میں سوچنے والوں کے لئے توحید کی
دلیلیں موجود ہیں۔

پھر خدا کی قدرت کو دیکھو کہ بارش سے اپام میں کچھ ایسے دن بھی ہوتے ہیں کہ
آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتا ہو بھی سکتا ہے اس میں لوگوں کے بڑے فوائد ہیں
اگر بارش ہی بارش مسلسل ہو تو بھی انسان اور حیوانات و کائنات میں اسی طرح اگر ہوا برابر ساکن
رہے تو بھی بڑی تکلیف کا باعث ہو اور پھر لوگوں کے کاموں میں بڑا عرق واقع ہو تم آئے دن
دیکھتے ہو کہ جب بارش کا سلسلہ نہ دوہرتا ہے تو تمام کھیتی باڑی سڑ جاتی ہے مگانہ منہدم ہو
گلتے ہیں راستے پانی کی کثرت سے بند ہو جاتے ہیں آمد و رفت کے وسائل منقطع ہونے
سے تمام کاروبار میں غفلت پیدا ہو جاتا ہے ملازم پیشہ و کارکنی مگر سب کے کاموں میں رکاوٹ
پڑ جاتی ہے۔

اور اگر جس کا سلسلہ نہ ہو بارش نہ ہو ہوا رک جائے تو بدن شکل ہو جائے گی۔ بھتی
کیاری سب سوکھ جائیں چشموں اور یاؤں اور حوضوں کا پانی سڑ جائے اور اس کی غفوت سے
ہوا میں بھی غفوت اور بے حسیت غالب آ جائے جس سے بہت سے بیمار یوں کے پھوٹ پڑنے کا
امکان ہے اشیاء کے کم پیدا ہونے یا قطعاً پیدا نہ ہونے سے سخت مگرانی ہو جائے جو نور چارہ

نہنے سے کمزور اور لاغر ہو جائیں چرکا ہیں بے کار ہو چائیں شہد کی مکھیاں پورے کے غلبہ کی وجہ سے شہد کے ذخیروں کو جمع نہ کر سکیں غرض کہ کسی بھی ایک حالت کے رہنے سے نظام عالم فاسد ہو جائے گا اس لئے اس حکیم مطلق نے دونوں حالتوں کو کچے بعد دیگرے مقرر کیا کہ ایک دوسرے کے نقصانات اور معزتوں کو رفع کر دے ہو اس اعتدال پورے میں مفید اثرات ظاہر ہوں اور اس طرح تمام اشیاء میں ملاحیت و راہِ ریت پیدا ہو کر دوسروں کے لئے مفید ہوں۔

پس یہ عقد کی بڑی مشیت اور غالب حکمت ہے کہ اس طرح پر نظام قائم ہے۔
اگر کوئی شخص وید و بصیرت سے محروم ہو اور یہ اعتراض کرے کہ بعض وقت اس طرح بھی نقصان و ضرر پہنچتا ہے اس لئے ہم یہ جواب دیں گے کہ جس سے انسان کا امتحان اور اس کی آزمائش مقصود ہوتی ہے اور انسان کو آزمائش کرنا ہوتا ہے کہ وہ خدا کی اس قدرت و حکمت کو سمجھے کہ اس نے متضاد اشیاء سے کیونکر متمتع ہونے کے مواقع دیئے ہیں جو اس کے فضل و کرم پر موقوف ہیں۔

اس سے بہت سے فاعلوں و ان کے ظلم و تعدی سے باز رکھنا مقصود ہوتا ہے تم دیکھتے ہو کہ انسان جب بیمار پڑتا ہے تو بیماری کو دور کرنے کی خاطر کسی کسی تلخ اور کڑوی دواؤں کو استعمال کرتا ہے اور اس کو ایک لمحہ ٹھکرے سے یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ خدا نے کوئی چیز بیکار اور بے فائدہ نہیں بنائی۔ اور جو چیزیں اللہ صلی علیہ وسلم کیسے بد مزہ اور برکی ہیں ان میں قدرت نے اپنی حکمت سے شفا کے لئے کیسے کیسے راز پوشیدہ کیے ہیں۔ ان کو وہی خوب جانتا ہے۔

ولكن بمنزل بقدر ما يشاء.

انہ بعینہ الخبیر بصیر۔

لیکن اتارنا ہے ناپ کر ہمتی چاہتا ہے۔ چٹھک وہ

پتہ ہند اس کی خبر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے۔

آگ کی پیدائش کی حکمتیں

خدا تعالیٰ نے فرمایا۔

اَفْرِ اُیْتِمَ النَّارَ الْمُنٰی قِیْرُوْنَ
اَنَّا نَتِمَّ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَ تِهَامٍ نَحْنُ
الْمُنْشِفُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا ذِکْرًا
وَمُنَاسَا لِّلْمُنْفِرِیْنَ فَمَسِیْحٌ بِاسْمِ
رَبِّکَ الْعَظِیْمِ۔

بھلاؤ کھو دو، آگ جس کو تم سلا تے ہو کہ اس کا
درخت تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا
کرنے والے ہیں ہم نے ہی وہ درخت بنایا۔
یاد دلانے اور ہر سچے کو ڈنگل والوں کے لئے پس
اپنے رب کی جو بڑا ہے تو اس کی پاکی بیان کر۔

خدا نے آگ جیسی ضروری نفع بخش چیز کو پیدا فرمایا کہ بندوں پر بڑا احسان فرمایا اور
کیونکہ اس کی کثرت اور زیادتی بڑے فساد اور تباہی کا موجب تھی اس لئے اس نے اپنے کمال
و حکمت سے اس طرح سے محفوظ رکھا کہ ضرورت پڑنے پر اس کو موجود کر لیا جاتا ہے اور اس سے
فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور پھر وہ پوشیدہ اور معدوم ہو جاتی ہے گو یہ اس کو بعض دوسری چیزوں میں
اس طرح سے پوشیدہ فرمایا کہ ضرورت پر اس کو حاصل کر لیا جائے اس طرح سے ہم اس کی
معصرتوں اور نقصانات سے محفوظ ہیں آگ سے بے شمار فوائد اور منافع ہم کو حاصل ہوتے ہیں
اگر آگ نہ ہوتی تو ہم اپنے کھانوں کو کیونکر تیار کرتے ہماری ماکولات۔ مشروبات بغیر آگ
کے قابل استعمال کیونکر ہو سکتیں ان کے مختلف اجزاء اور ارکان بغیر آگ پر پکائے ایک
دوسرے میں کس طرح خمیس ہو کر ہمارے لئے مفید بن سکتیں۔ یہ خدا کی حاکم مہربانی اور اس کا
بڑا احسان ہے کہ ہمارے کام کی چیزوں کو کس کس حکمت سے پیدا فرمایا ہے۔

اگر آگ کا وجود نہ ہوتا تو خدا کی بخشی ہوئی بہت سی نعمتوں سے ہم کیونکر محروم
اٹھاتے۔ سونا۔ چاندی۔ تانبہ۔ جیتل۔ لوہا۔ سیدہ وغیرہ ضروری معدنیات سے نفع اندوز ہونا

ہمارے لئے بدولت آگ کے نامکن ہوتا آگ کی بدولت ہم معدنیات کو پگھلا کر زیورات برتنوں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں جہاں خدا کی بخشی ہوئی معدنیات بڑی قیمتیں ہیں وہاں ان سے فائدہ اٹھانے اور ان کو استعمال کرنے کے طریقے سکھا، بھی خدا کی بڑی مہربانی اور اس کا بڑا احسان ہے جن نعمتوں پر ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔

خدا تعالیٰ نے فرمایا۔

اصطفاً لآل شاؤ ششکرا۔

کام کرو اے داؤد کے گھروا اور احسان

مال کر۔

لو ہے کو لیجئے آگ پر ترس کر کے اور پگھلا کر کن کن ضروری چیزوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں اور دشمنوں سے اپنی حفاظت کے لئے جیسے ہتھیار اور آلات تیار کرتے ہیں اگر تفصیل سے ہم ان آلات و سامان جنگ کی فہرست بتائیں تو اس کے لئے کافی صفحات درکار ہوں۔

خدا نے فرمایا۔

وانزلنا الحديد فيه بأس

شديد ومذاقع للناس .

ہم نے لوہا پیدا کیا جس میں بڑی

قوت ہے اور لوگوں کے بہت سے فائدے ہیں

لنحصنكم من بأسكم

فہل انقم شاكرون

کہ وہ دُرُائی میں تمہارا بچاؤ ہو سو تم کچھ

شکر کرتے ہو۔

ایسی نو ہے سے ہم کیسے کیسے اوزار و ہتھیار تیار کرتے ہیں جو ہماری کھیتی باڑی میں کام آتے ہیں۔ پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر تراش لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ پہاڑوں کو جگہ سے ہٹا کر دیتے ہیں اور اپنے لئے راہیں، مواد کرتے ہیں ٹکڑی چیرنے پھاڑنے کے آلات بھی لوہے سے تیار کرتے ہیں ہر قسم کی ہتھیاروں منیہ اور ضروری چیزیں ہیں جو ہم لوہے سے بناتے ہیں یہ سب آگ کی بدولت ہے اگر آگ نہ ہو تو ہم ان مذکورہ بالا اشیاء سے نفع نہ اٹھا سکیں اور مختلف

دعا توں سے بنے ہوئے سکے جن کے تبار سے بے شمار فوائد ہم کو حاصل ہیں ان سے ہم قطعاً محروم ہو جائیں اپنی رحمت و آراکش کے کتنے سامان سے ہم بالکل محروم ہوں اور یہ جو ہر بات وغیرہ سب ہمارے لئے بیکار ہو جائیں۔

آگ میں خدا نے روشنی کی ایسی صفت حکمت و ودیعت کی ہے کہ شب کی مسلسل تاریکی سے جب گھبراتے ہیں تو آگ جلا کر روشنی کر لیتے ہیں روشنی سے ہم کو آپ سکون ملتا ہے ہم اپنی مجلسوں اور محفصوں کو آگ کے مختلف پیرپ روشنی کر کے سجاتے ہیں آگ کی روشنی سے ہمارے تاریکی میں بہت سے خطرات سے محفوظ رہتے ہیں اور رات کی اندھیری میں بھی ہم روشنی کر کے اس طرح سے مستمتع ہوتے ہیں گویا آفتاب نکل رہا ہو پھر آگ میں خدا نے حرارت بھی مفید صفت رکھی ہے کہ سردی سے حفاظت کرتے ہیں برف اور سرد ہواؤں کے نقصانات سے اپنے کو محفوظ رکھتے ہیں آگ روشن کر کے بڑے بڑے مہلک اور خون خوار جانوروں کا ہم مقابلہ کرتے ہیں لڑائیوں میں آگ سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں اپنے قلعوں کی حفاظت بھی اسی سے کرتے ہیں خدا کی بیحد حکمت پر نظر کرو کہ اس نے کتنے بے شمار فوائد اس میں رکھے ہیں اور ایسی مفید شے کو ہمارے حوالہ اور اختیار میں دیدیا۔ جب چاہیں اس کو روشن کر لیں۔ اور ضرورت پوری ہوئے پر اس کو غائب کر دیں۔

انسان کی تخلیق کا تیسرا

خدا نے فرمایا۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَاقَةٍ مِنْ طِينٍ

اور پشگل ہم نے انسان کو ایک چمکدار مٹی سے

بنایا۔

قد رت کو حسب منظور ہوا کہ وہ انسان کو پیدا فرمائے اور زمین پر جسے رہنے کا موقع دے اور پھر اس کو امتحان دے۔ انش میں ذرا لے تو خدا نے اس کی پیدائش اس طرح مقرر کی کہ ایک دوسرے سے نسفا بعد نسل پیدا ہوں اور انسان کو وہ حصول میں تقسیم کر دے۔ ایک کو مرد اور دوسرے کو عورت۔ پھر ان میں باجماعت و محبت کا رشتہ پیدا کیا ایک دوسرے کی محبت کے دوائی قلوب میں اس طرح مستور رکھے کہ ایک کو دوسرے کے بغیر بھر و قرار نہ دے اور ان میں خواہشات کو پیدا کیا کہ کچھ ان کو رہا اور بسٹ ممکن ہو اور یہ ان کے اپنے مخصوص عضو و اس طرح خلق کی کہ وہ جس لطیف کے جسم میں داخل ہو کر مٹی کے جوہر لطیف کو ودیعت کر دے جہاں انسان کی تخلیق تدریجی طور پر ہو یہ جوہر لطیف انسان کے تمام جسم سے حاصل ہو کر ایک خاص حرکت کے ساتھ عضو مخصوص کے ذریعہ ایک جسم کے باطن سے دوسرے جسم کے باطن میں پہنچ کر ایک خاص استراحتی کیفیت کے بعد انسانی شکل اختیار کرتا ہے اور اس شکل کے اختیار کرنے میں کئی دور اور درجے طے کرنا ہوتے ہیں یعنی نقطہ سے خون بہہ اور خون بہہ سے گوشت کا ٹکڑا پھر ہڈیوں کا جسم پھر ان پر گوشت پوشت پوشت پھر ان جسم کو اعصاب اور عروق کے عکس آمیز جال کے ذریعہ سے بند کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرنا پھر امت و کی شکل عطا کرنا پھر کان۔ آنکھیں۔ ناک۔ منہ اور دیگر زندگی کی ضروری چیزوں کو ان میں بنانا پھر ان میں قوتیں عطا کرنا آنکھوں میں دیکھنے کی قوت عطا کرنا مکی ایک ایسی حیرت انگیز اور شایانہ قدرت ہے کہ کما حقہ اس کی شرح کرنے سے ہر مایہ جزیں آنکھ کو مائت طہات سے مراد کیو ہر طبقہ میں خاص صفت ودیعت کی کلک جس مخصوص بنائی ان جدت میں سے ایک طبقہ بھی اگر بیک یا ضائع ہو جائے تو آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ سمجھئے، مگر ان میں چکوں پر نظر کیجئے جو آنکھ جسکی نزدیک چیز کو اپنی حفاظت میں لئے ہوئے ہیں ان چکوں میں خدا نے یہی سرخ حرکت کی قدرت رکھی ہے کہ اگر ان کی چیز کو آنکھ کی طرف آتا دیکھ کر فوراً اور حرکت میں آجاتے ہیں اور آئے والے خطرہ سے آنکھوں کو آگاہ کر کے اس کی پوری حفاظت کرتے ہیں وہاں میں آئے والے کر روغبار سے آنکھوں کو محفوظ رکھتے ہیں کو یہ پلک آنکھوں کے لئے ہرگز نہ دور و نزدیک ہیں

جو ضرورت پر مکمل جانتے ہیں اور ضرورت نہ ہو تو بند ہو کر آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں۔

پھر پلکوں کی تخلیق سے اس آنکھوں کی حفاظت کے علاوہ آنکھوں اور چہرے کا حسن و زینت بھی قدرت کو منظور ہے اس لئے ان کے بالوں کو ایک انداز سے بڑا رکھا کہ زیادہ بڑے ہونے سے آنکھوں کو اذیت ہوتی اور اگر زیادہ چھوٹے ہوتے تو بھی آنکھوں کے لئے نقصان دہ ہوتے آنسوؤں کو قدرت نے ممکن بنایا کہ آنکھوں کا میل پکھیل صاف ہو جائے پلکوں کے دونوں اطراف کو اس سے مائل اور جھکا ہوا بنایا کہ آنسوؤں کے ذریعہ آنکھوں کا میل گوشہ ہائے چشم سے بہہ کر ہر جاسکے آنکھوں پر دونوں بھوں حفاظت اور چہرے کی زینت کے لئے بنائی ہیں۔ انسان کے سوزوں بال جین ٹری طرح ہوتے ہیں جو چہرے پر خوبصورت معلوم ہوتی ہیں سر اور اوڑھی کے بالوں کو اس طرح بنایا کہ جو ایک خاص رفتار سے بڑھتے ہیں تاکہ ان میں کمی بیشی کر کے ہر شخص جس وضع قطع کو پسند کرتا ہے ان کو بنا سکے منہ اور زبان میں خدا نے کیسی کیسی حکمتیں اور قوتیں ودیعت کی ہیں منہ کے بند کرنے کے لئے بطور دوا زہر و دہونت بنائے کہ ضرورت پر کھولے جائیں اور بے ضرورت بند ہو کر منہ میں سحر چیزیں کھا کر نقصان نہ پہنچا سکیں اس کے علاوہ دانتوں اور مسودھوں کی حفاظت اور زینت بھی ان ہونٹوں سے حاصل ہوتی ہے اگر ہونٹ نہ ہوتے تو منہ بد نما بھی معلوم ہوتا اور غیر محفوظ بھی ان ہونٹوں سے بات کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے ان کی مختلف حرکات سے بعض حرف پیدا ہوتے ہیں اور انسان اپنے مالی انصیر کو ان کی مدد سے ظاہر کرتا ہے ان ہونٹوں کی مدد سے کھانا کھانے میں بڑی مدد ملتی ہے قہر کو منہ کے اندر ادھر ادھر پھینکے کا کام انھیں ہونٹوں سے لیا جاتا ہے تاکہ کھانا دانتوں کے نیچے رو کر اچھی طرح چبایا جاسکے گویا اس طرح یہ قہم میں بڑی مدد پہنچاتے ہیں۔

دانتوں کی بنا دانت (ساخت) کو دیکھو کہ قدرت نے ان کو تیس (۳۲) ٹکڑوں میں بنایا ہے سب کو ایک سالم ہڈی کے ٹکڑے کی شکل میں نہیں بنایا ورنہ منہ کے اندر اس سے بڑی اذیت ہوتی موجود شکل میں اگر دانت میں خرابی پیدا ہو تو باقی دانت سے کام لیا جاسکتا ہے ایک سالم ہڈی کا ٹکڑا ہونے کی صورت میں یہ ممکن نہ تھا دانتوں سے حسن و زینت کے علاوہ ہم کتنا کام لیتے ہیں اگر دانت زہرے تو کھانا کھانا دشوار ہوتا اور سخت قسم کی چیزوں کا کھانا ناممکن ہوتا پھر ان کی ساخت پر غور کر دو کہ کس طرح سے ان میں دندانے بنائے اور جڑوں کو کس مضبوطی سے مستحکم کیا ہے کہ سخت سے سخت ہڈی کو ہم دانتوں کی مدد سے چوس ڈالتے ہیں اور اسی مصلحت سے اس کے چم کو بہت سخت رکھا کہ نرم ہونے کی صورت میں ان سے کام لینا ممکن نہ تھا یہ سب

اس مصلحت سے کہ کھانا جسم کے اندر ... ایسی حالت میں جائے کہ جلد بضم ہو کر بدن کا جزو بن جائے اور بدن میں تحلیل ہو کر انسان کو قوت بخشنے علماء کا قائل ہے کہ کھانے کے بضم کے مختلف درجات ہیں اور پہلے درجہ منہ ہے جس کو بضم اول کہتے ہیں۔

دانتوں کے اطراف میں دونوں طرف ڈاڑھیں ہیں تاکہ سخت چیز کے کاٹنے میں ان سے مدد ملی جائے جڑوں کو مضبوط کیا یہ دانت سفید رنگ کے برابر ایک قطار میں آب وار موتیوں کی طرح جڑے ہوئے منہ میں کیسے خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔

قد رت نے منہ کے اندر رطوبت کو اس طرح پوشیدہ کیا ہے کہ کھانا چبانے کے وقت پیدا ہوتی ہے کھانے میں شکر بضم میں مدد دیتی ہے اگر کھانے کے علاوہ منہ میں بھری راتی قوت بات کرنے میں بڑی دشواری ہوتی اور منہ کا کھولنا مشکل ہوتا اور منہ کھولتے وقت رطوبت کا باہر آ جانا چھٹی تھا اس لئے کھانے کے وقت ظاہر ہوتا کہ وہ کھانے کے بضم میں مدد دے اور بعد میں اس کا عیب ہونا یہ عین حکمت اور مصلحت ہے بعد میں اس اتنی رطوبت کا رہنا ضروری ہے جس سے ملتی ضرر ہے اور سو کھنے نہ پائے ورنہ پھر کلام گردا دشوار ہو جائے حتیٰ کہ بچہ سست کہ طلبہ سے پھر سانس اور دم ٹھٹھٹے لگے اور انسان ہلکا ہو جائے اس حکیم مطلق کے لطف و کرم کو دیکھو کہ اس نے انسان کو کھانا کھانے سے لئے لذت اور قوت و اعتدال دیاں میں رکھی کہ وہ اپنے موافق و مناسب چیزوں کو استعمال کرے اور غراب و دھڑا و سب اشیاء کو ترک کر دے اس لذت کی وجہ سے کھانا کھانے میں خاص مدد ملتی ہے اور جو کھانا مزے لے لے کر کھایا جائے وہ بضم خوب ہوتا ہے کیونکہ اس کو طبیعت قبول کرتی ہے ورنہ بد مزہ کھانا جس کے کھانے سے کراہت ہو طبیعت اس سے مشغول ہو کر حق کی فکر میں رہ کر دیتی ہے اشیاء کے سرد و گرم مناسب دنا مناسب ہونے کو انسان زبان کے ذائقے محسوس کرتا ہے۔

فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِیْبَیْنِ

وَلِیْسَ اَنْفَا وَ شَفَتَیْنِ۔

بھلا ہم نے نہیں دیں اس کو دو آنکھیں اور ایک

زبان اور دو ہونٹ۔

انہی کو قد رت نے دو کان عطا کئے ہیں کانوں میں خاص طرح کی رطوبت پیدا کی کہ وہ قوت سماعت کی حفاظت کرے اور موزی اور مرضی رسائل کیڑوں مکوڑوں سے کان کی حفاظت کرے اور ان کو ہلکا کر ڈالے کان پر پسی کی شکل کا دونوں طرف ایک آئینہ پٹھا سا بنایا

کے آوازوں کو جمع کر کے کان کے سوراخ میں پہنچا دے ان ہاتھوں میں خدا نے ایسی تیز حس پیدا کی جو موزی جانور یا دوسری نقصان دہ چیزوں کے قریب آنے کو فوراً محسوس کرے ان کانوں کو ٹیڑھا نہ بننے اور بنایا کئے آواز اچھی طرح سے بلند ہو کر اندر پہنچے اور موزی چیز یکساں گی اندر نہ پہنچ سکے بلکہ ان پیچیدہ طویل راستوں میں چلنے سے اندر پہنچنے میں تاخیر ہو اور اس کو دھنچ کیا جا سکے اور سونے والا اس کی حرکت سے بیدار ہو جائے پھر ہوا کے اندر جانے سے سماعت میں کمی کر جن چیزوں کو معلوم کیا جا تا ہے کچھ اور اک کرنے کی قوت بھی خدا نے اس میں رکھی ہے ان ہتھیلوں کو وہی خوب پانت ہے۔

ناک کو دیکھئے کہ وسط چہرے پر کس خوبی سے اس کو بلند کیا ہے جس سے چہرے پر بڑی خوبصورتی اور خوشنمائی ہو گئی ہے اس میں دو نکتے بنائے ہیں ان میں قوت حاسہ شمار کو محفوظ کیا ہے تاکہ مطبوعات و مشروبات کی بوؤں کو محسوس کر سکے اور خوشبو سے راحت حاصل کر سکے اور بدبو سے اجتناب کر سکے۔

اسی ناک کے ذریعہ روح حیات (نہرہ ہوا) کو سونگھ سکے جو قلب کی فضا ہے اور باطنی حرارت کو اس کی وجہ سے تازہ کیا جاسکے اور اس کو مناسب تازہ ہو مل سکے۔

یہ نہر خرو انسان کے کھٹے کام آتا ہے آواز کا باہر آنا اور زبان سے حروف کی ادا بھی میں زبان کا مختلف حرکتیں کرنا سانس کا آنا جانا ان تمام کاموں میں نہر خرو استعمال ہوتا ہے اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں بعض بہت تنگ اور بعض کشادہ بعض نرم اور بعض سخت بعض نائے اور بعض چھوٹے اور ان اختلافات ہی کے باعث آوازوں میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں اسی لئے دو آواز بھی آپس میں بالکل نہیں ملتیں جس طرح کہ دوسو تکی بالکل مشابہ نہیں ہوتیں آواز کو سن کر بولنے والے کو اچھی طرح سے پہچان لیا جاتا ہے جس طرح چل و صورت سے انسان کو شناخت کیا جاتا ہے یہ بھی خدا نے بڑی حکمت رکھی ہے اور یہ اختلافات روز اول ہی سے قدرت نے رکھے ہیں چنانچہ حضرت آدم اور حوا کو بنایا تو ان کی صدوقوں میں بھی فرق رکھا اسی طرح ان کی اولاد میں یہ فرق نمایاں ہیں یہ اختلاف بڑی حکمتوں پر مبنی ہے اس کی وجہ سے جبر بہت سی دشواریوں سے نجات پاتے ہیں۔

قدرت نے انسان کو دو ہاتھ دیئے ہیں ان سے بے شمار فائدے ہیں ہاتھوں میں قدرت نے جلیب صنعت اور دفع مضرت کی صلاحیت رکھی ہاتھوں کو اس طرح بنایا کہ اس میں چوڑی جھلی اور پانچ انگلیاں اور انگوٹوں میں پورے بنائے چار انگلیاں ایک سمت میں برابر اور

پانچواں انگوٹا دوسری طرف کو جو چاروں طرف انگلیوں کے حرکت کر سکے یہ خدا کی قدرت کا کمال ہے ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کر سوچیں اور چاہیں کہ ہاتھ کو موجودہ شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل پر بنایا جائے تو یہ ناممکن ہو گا اسی وضع اور ساخت کے ذریعہ انسان ہاتھوں سے پکڑنے اور لینے دینے کے تمام کام انجام دیتا ہے ہاتھ کو پھیلا کر ایک طہاق بنا لیتا ہے چاہے تو اس کو جمع کر کے دفع شر کے لئے اس کو ایک آلہ کے طور پر استعمال کرے چاہے اس کو چلو کی شکل بنا کر پانی پینے کے لئے بنالہ کا کام لے چاہے تو چمچ کا کام لے اور چاہے تو بھڑاؤ کا کام لے۔

ان انگلیوں کے پوروں پر ناخن بنائے جن سے انگلیوں کی زینت بھی ہے اور حفاظت بھی اور چیزوں کے اٹھانے میں مدد بھی اگر ناخن نہ ہوں تو ہم بہت سی باریک اور چھوٹی چیزوں کو اٹھا نہیں سکتے کھجلی آنے پر ان سے کھانے کا کام لیا جاتا ہے اب اس پر غور کرو کہ ناخن کتنی چھوٹی اور حقیر چیز معلوم ہوتے ہیں اس کے اغراض و فوائد پر نظر کرنے سے ان کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔

اسی طرح اگر ناخن نہ ہوتے تو جسم میں خارش ہوتی تو انسان اس کو دور کرنے کے لئے کیا کرتا اس وقت اس کو اپنی بے چارگی کا حال معلوم ہوتا اور نہ خنوں کی ضرورت کو سمجھتا پھر قدرت نے نہ خنوں کو نہ تو ہڈی کی طرح سخت بنایا اور نہ گوشت کی طرح نرم و بڑھتے بھی ہیں ٹوٹ جانے پر دوبارہ بھی نکل آتے ہیں زیادہ بڑھنے پر تراش دیئے جاتے ہیں سوتے اور جاگتے کھجلی آنے پر کھانے کی طرف از خود حرکت کرتے ہیں یہ قدرت نے ان میں صلاحیت رکھی ہے۔

قدرت نے انسان کو ران اور پنڈلیاں دی ہیں ان کو کس طرح سے پھیلا یا ہے ان میں دو پاؤں بنائے کہ کھڑا ہو سکے چل سکے پھر سکے اور ضرورت پر دوڑنے کا کام بھی لے پاؤں میں بھی اس نے ناخن بنائے جس سے پاؤں کی زینت اور حفاظت یہ سب کچھ قدرت نے اس کے ناپاک قہرہ سے بنایا ہے جسم کی تمام ہڈیاں بھی قدرت نے اسی قطرہ سے تیار کیں جو جسم انسانی کے لئے بطور ستون ہیں۔ جس کے سہارے دو قائم ہے ہڈیوں کی شکل و صورت و کھنڈ، کیسی مختلف نیز میسیدھی، مستطیل، مدور، ٹھوس اور خول دار چوڑی، بگی، اور بھاری اور بڑی مختلف شکلیں ان میں پائی جاتی ہیں ان کے جوڑوں کے اندر قدرت نے

ایک رختہ چیز چھتی وار مادہ رکھا ہے جس سے اس کی حفاظت ہوتی ہے اس سے قوت بھی پہنچی ہے اور اس سے بے شمار فائدے ہیں۔

انسان اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے تمام جسم کا محتاج ہے اور اس سے مختلف طرح سے اپنے جسم کو حرکت دینا ہوتی ہے قدرت نے اس کی ضروریات کے لحاظ سے ہڈیوں کو متعدد علیحدہ علیحدہ سے تھکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ضرورت پر اس کے مطابق باؤسانی جسم کو موڑا جائے اور تمام جسم میں بجائے سینکڑوں ہڈیوں کے کھڑوں کی ایک سالم ہڈی ہوتی تو پھر اس کو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے جھکنے اور مڑنے میں بڑی مشکل ہوتی ان ہڈیوں کو باہم ملانے کے لئے اور ان کے جوڑوں کو ایک دوسرے سے وابستہ کرنے کیلئے اعصاب و اود کا رشتہ قائم کیا ایک ہڈی کو دوسری ہڈی سے ملانے کیلئے ان کے کناروں کو اس طرح بنایا ہے کہ ایک اگر مکیب ہے (تو کہار) تو دوسری ہڈی کا کنارہ کجوف (خون) تاکہ دونوں باہم اچھی طرح متصل ہو سکیں غرض کہ یہ تمام اتصال اور جسم کی ترکیب اس حکمت سے قدرت نے بنائی ہے کہ انسان ارادہ کرنے پر ادنیٰ سی حرکت سے اپنے جسم سے حسب منشاء کام لے سکے۔

انسان کے سر کو دیکھو یہ ۵۵ ہڈیوں سے مرکب ہے اور تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں سب کی شکلیں جدا جدا ہیں پھر قدرت نے ان تمام مختلف اشکال کی ہڈیوں کو اس کی حکمت سے مرکب کیا ہے کہ مکمل کر وہی شکل بن گئی ہے۔

چوہ ہڈیاں کھوپڑی کے حصہ میں ہیں ۲۳ اور ہر کے جڑے میں اور ۲ نیچے کے جڑے میں باقی دانت ہیں جنہیں قدرت نے چوڑا بنایا ہے تاکہ پسے کا کام دیں بعض تیز کاٹنے اور توڑنے میں کام آئیں گردن کو قدرت نے سر کے سے مرکز بنایا ہے اور اسی میں سات گولہ خول (کھوکھلے) مہرے ہیں جو ایک دوسرے پر قائم ہیں ان میں جو پٹھتیں خدائے رکھی ہیں ان کو بیان کیا جائے تو مضمون بہت زیادہ طویل ہو جائے۔

گردن کے زیرین حصہ کو پشت پر قائم کیا ہے اور اس طرح کہ چوبیس مہرے سلسلہ بہ سلسلہ سرین کی ہڈی تک پہنچتے ہیں سرین میں تین اور ہڈیاں ہیں اور پشت کی ہڈیوں کو نیچے کی طرف سے دم وانی ہڈی سے جوڑا گیا ہے جس کو عصعص کہتے ہیں جو خود بھی تین مختلف ہڈیوں سے مرکب ہے۔

پشت کی ہڈی کو سینے، شانے، ہاتھ، پیر، سرین، ارجان، ہڈیوں وغیرہ سے بڑی حکمت سے وابستہ کیا ہے جن انسانی میں ۲۴ ہڈیاں ہیں اس میں وہ چھوٹی چھوٹی ہڈیاں مستثنیٰ ہیں جو مفصل کے خلاف، کو بھرنے کے لئے ہوتی ہیں۔

خدا کی قدرت اور اس کی کارگیری پر غور کرو کہ اس نے منی کے ناپاک قطرہ سے یہ

سب کچھ بتایا اس سے خدا کی عظمت اور کمال قدرت کا پتہ چلتا ہے اور جس ترکیب و نظام سے اس نے انسان کی تخلیق کی ہے اس کے خلاف کسی تیشی کا کوئی امکان نہیں ورنہ انسان کے لئے بڑی مشکلات پیدا ہو جیں گی اگر بصیرت کے لئے اس میں بڑی فیضیت و عبرت ہے۔

اب ذرا جسم کے اندرونی نظام پر غور کرو ہڈیوں کو حسب ضرورت حرکت میں لانے کے لئے قدرت نے عضلات پیدا کئے ہیں یہ تعداد میں ۵۲۹ ہیں اس کی ترکیب گوشت پٹھے رباطات اور جھمی سے ہے یہ مختلف شکل و صورت کے ہیں اور چھوٹے بڑے چوڑے پتے حسب موقع اور حسب ضرورت بنائے گئے ہیں ۲۴ عضلات جو آنکھوں اور پلکوں کی مختلف حرکات کا کام دیتے ہیں اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو آنکھ کا نظام فاسد ہو جائے اس طرح ہر ہر عضو کے مناسب عضلات ہیں جو اس کی مناسبت سے چھوٹے بڑے ہیں۔

اب اعصاب پنچے عروق، گیس اور دو شراہیں لیں اور ان کے پیدا ہونے کے مقامات اور ان کی تشریحات اس سے کہیں زیادہ حیرت ناک ہے پھر ان میں خدا نے جو جو صفات و خصوصیات و ریعت کی ہیں جن کو ہم اپنے حواس سے نہیں معلوم کر سکتے۔

اس کی تخلیقی صورت اور دیگر حیوانات سے امتیازی شرافت و اعزاز پر نظر کرو کہ خدا نے اس کو سیدھا بنایا کہ چھٹنے میں بھی اس کی یہ بہتر صورت قائم ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کاموں کو کرتا ہے اس کو دوسرے جانوروں کی طرح سے اونٹن یا گائے یا آڑس کو ان اور اونٹن یا گائے یا تو پھر وہ اپنے کاموں کو اتنی ہی سے انجام نہیں دے سکتا تھا۔

جبوئی حیثیت سے انسان پر نظر کرو اور اس کے ظاہری و باطنی نظام کو دیکھو تو قدرت کا کمال سمجھو اور اس کی کبریائی کا حیرت ناک نمونہ ہے انسان کے اعضاء کو کامل بنایا کہ غذا کی ایک خاص مقدار کھانے سے اس کو قوت حاصل ہوتی ہے لیکن ان اعضاء کے لئے بھی قدرت نے ایک حد مقرر کر دی ہے اگر ایسا نہ ہوتا بلکہ غذا کی معمولی زیادتی سے اعضاء انسانی بھی معمولی سے زیادہ طویل عریض اور فرہ ہو جاتے تو پھر نفس و حرکت میں بڑی رکاوٹ ہوتی اور اس طرح سے وہ جسم معطل ہو جاتا اپنے کاموں کو انجام نہ دے سکتا یہ خدا کا بڑا احسان اور انعام ہے کہ اس نے انسان پر اپنی خاص رحمت سے اس کے لئے ہر چیز کو سوزوں اور مناسب رکھا ورنہ مکان و لباس وغیرہ سب ہی چیزوں میں اس کے لئے دشواریاں پیدا ہوتیں۔ جب ہم ایک انسان میں فکر کرتے ہیں کہ ایک قطرہ سے اس نے انسان کو کس طرح بنایا اور اس میں کیسے کیسے فطرت کے شاہکار پوشیدہ ہیں تو پھر آسمان و زمین و ساری جہان و ستارے وغیرہ ہزاروں مخلوقات الہی میں قدرت

نے ان سب میں کیسی کیسی مصلحتیں اور مصلحتیں پوشیدہ رکھی ہیں ان کی وضع و طرح ان کی مختلف شکل و صورت ان کا ایک دوسرے سے ممتاز ہونا مشرق و مغرب کا متفاوت ہونا یہ سب کچھ اس کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں اور یہ دیکھ کر کہنا ہے کہ آسمان و زمین کا ایک زبردستی اس کی حکمت و مصلحت اور قاعدہ سے خالی نہیں ہو سکتا بلکہ ہر ذرہ میں خدا کی بیشمار مصلحتیں پوشیدہ ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے

ہر درتے دفتر بست معرفت را چار

خدا نے اپنے اس قول میں ہمیں متنبہ کیا ہے۔

أَنْتُمْ أَشَدَّ خَلْقًا أَمَّ السَّمَاءِ بِنَاهَا
وَفَعَلَ سَمَكُهَا قَسْوَاهَا

کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا اس نے اس کو بننا اونچا کیا اس کو ابھرا پھر اس کو برابر کیا۔

اگر دنیا کے تمام انسان و جنات جمع ہو کر اپنی پوری قوت سے یہ چاہیں کہ غطف سے حیات یا قوت سامعہ یا باصرہ یا غصہ میں ترویج ان کے لئے ناممکن ہے صرف یہ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے کس طرح سے ان کو نرم و دریں پرورش کیا اس کو شکل عطا کی اس کو خاص اور مناسبت اندازہ کے ساتھ بنایا اس کو مناسب اور متناسب اجزاء عطا فرمائے اور ایک جز کو دوسرے میں کس طرح تنصیل فرمایا جسم میں ہڈیاں بنا کر اس کے اعضاء کی مناسبت موزوں شکلیں بنا کر اس کو عروق و اعصاب کو ترتیب دیا ان کے ظاہر و باطن میں حسن تدبیر سے قدر کے لئے راستے بنائے تاکہ ان کا بقا و قیام ممکن ہو اور جسم انسانی کے بقا تک اعضاء کی قوت و اثر ہے جسم کے اندر کس طرح سے قلب و جگر معدہ قلی، پیچھے پھرد و جگر مثانہ و آنتیں ان تمام چیزوں کو مخصوص مناسب شکل میں اپنے اپنے مقام پر کس طرح سے رکھا کہ ہر ایک اپنی جگہ پر اپنا کام جاری رکھے جو بدن انسانی کے قیام و بقا کا سبب ہے۔

معدہ کو غذا کے پینے کے لئے مضبوط اور عمدہ قسم کے اعصاب بنایا غذا کے پینے کرنے کا کام اس سے لیا جاتا ہے معدہ میں غذا کے انضمام اور پینے میں سہولت کے پیش نظر غذا کو منہ میں ڈالنے کے ذریعہ باریک کر دیا تاکہ معدہ پر زیادہ بار نہ ہو جگر کو اس کام پر مامور کیا کہ غذا کے صانع عنبر سے خون تیار کرے اور ہر ہر عضو کو اس سے غذا پہنچائے۔

کلی پتہ گردوں کو جگر کی خدمت کے لئے بنائی گئی کا کام یہ ہے کہ وہ سودا (خون کے

جملے ہوئے اجزاء کو حاصل کرے مراد یہ ہے صفراوی اجزاء کو علیحدہ کرے گردے مانی اجزاء کو حاصل کریں اور مثانہ میں جمع کریں گویا مثانہ کا کام یہ ہے کہ وہ گردوں سے مانی اجزاء کو اپنی طرف جذب کر کے پیشاب کی رادہ یا ہر نکال دے عروق اور مگر خون کو جسم کے تمام حصوں میں پہنچانے میں مدد دیتے ہیں اور خون کا جو ہر (خالص خون) جو گوشت کے جوہر سے زیادہ لطیف اور صاف ہوتا ہے اس مگر میں محفوظ رہتا ہے گویا یہ ایک بجائے برتن کے ہیں جن میں صاف جوہر کا خزانہ محفوظ ہے اور جب ضرورت ہو جسم کے حصوں میں تقسیم ہوتا رہتا ہے غذا کی بڑی حکمت ہے کہ اس نے اپنی قدرت کا ایسا انتظام قائم کیا ہے جس کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے اور اس کی تمام تفصیلات و تشریحات کو سمجھنا اور بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں رحم کی تخلیق اور اس میں بچہ کی پرورش اور ضرورت پر اس کو غذا کا پہنچنا یہ سب کچھ اس کے کمال و حکمت کی دلیل ہے پھر اولاد کی محبت کو ماں کے قلب میں پیدا کرنا جو بچہ کی پرورش کا سبب ہے یہ محبت ہی ہے جو ماں بچہ پر ہزار جان سے قربان ہوتی ہے تکلیف اٹھاتی ہے مگر بچہ کو آرام پہنچاتی ہے اگر قدرت جب اس بچہ کی محبت پیدا نہ فرماتی تو ماں اتنی تکلیفیں برداشت نہ کرتی اور شدت تکلیف سے بچہ سے نفرت پیدا ہو جاتی جب بچہ کا جسم بڑا ہو جاتا ہے اعضاء تو ہی ہو جاتے ہیں بدن میں قوت اور طاقت آ جاتی ہے تو اب اس کو قدرت و انت عطا کرتی ہے اور اب اس کی غذا و دودھ کے بجائے دوسری اشیاء ہوتی ہیں کیونکہ اب وہ غذا بھی کھا سکتا ہے جس کے لئے وہ دواستوں سے کام لے اس طرح سے بچہ میں رفتہ رفتہ عقل و شعور کمال ہو۔

قدرت کی اس حکمت پر نظر کرو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو محض جاہل ہوتا ہے نہ اس میں عقل ہوتی ہے نہ ہوش نہ اچھے برے کی تمیز پھر تدریجی طور پر قدرت یہ ساری قوتیں اس کو بخشتی ہے اگر ایسا نہ ہوتا بلکہ بچہ میں ولادت کے وقت عقل و شعور ہوتا تو دنیا میں اس وجود ظاہری کے بعد وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر سخت تعجب کرتا جن کو اس نے اس سے پہلے نہیں دیکھا اور پھر اپنی حالت پر نظر کرتا کس کس طرح سے اس کو کپڑوں میں گردوں میں جھولے میں اٹھایا جاتا ہے اور یقیناً وہ اپنے نرم و نازک جسم کے رکھنے کی وجہ سے اس کا محتاج ہے پھر وہ ہزاروں باتوں پر اعتراضات کرتا اور ممکن ہے وہ اپنے وجود سے ہی انکار کر دے کہ کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس میں رہ کر پرورش پاتا ہے۔ اور بچہ پر جو شفقت و پیارا آتا ہے اس کی فن حرکات کی وجہ سے اس میں کمی ہوتی اور لوگ اس کو زیادہ نہیں چاہتے پس حکمت کا تقاضہ یہی تھا کہ بچہ میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ آئیں تاکہ وہ آہستہ آہستہ دنیا میں ہر چیز کو سمجھ سکے اور تدریجاً اس کو استعمال کرنا سکھے

قدرت نے ہر چیز کو کمالات و حکمت سے پیدا فرمایا ہے اس کو خطا و ثواب میں غیر مادی اور جوں جوں بڑا ہوتا ہے اس میں ہے دوائی پیدا فرماتا ہے جو تھامس و توالم کا سبب ہے اس کے چہرے پر بال نکلتے ہیں تاکہ بچوں اور عورتوں سے ممتاز ہو اس کو شباب کا حسن عطا ہوتا ہے جب بڑھ چا غالب ہوتا ہے تو چہرے پر جھریں پڑ جاتی ہیں۔

لڑکی ہونے کی صورت میں قدرت اس کے چہرے کو بالوں سے صاف رکھتی ہے تاکہ اس کے چہرے کی نزاکت و حسن ظاہر ہو اور مردوں کے لئے یہ جاذب نظر ہو کہ بچائے نس کار از اس میں مضمر ہے۔

کیا یہ سب کچھ نظام اور کمال قدرت کا شاہکار ہوں ہی ہے سو دور بے غرض ہے اور کیا مثل اس کو ہر دور کرتی ہے کہ جس شے کو قدرت نے ان کو تاملوں ترکیبوں اور حکمتوں سے تیار کیا ہو اس کو مکمل یوں ہی چھوڑا جاسکتا ہے ہرگز نہیں یقیناً کوئی جلی مقصد ہے جو اس کی تخلیق میں پوشیدہ ہے جس وقت بچہ رحمہ اور میں ہوا اگر اس کو خون کی صالح غذا نہ پہنچے تو وہ خشک ہو کر ہلاک نہ ہو جائے گا جس طرح کہ نباتات پانی نہ ملنے سے سوکھ کر ہلاک ہو جاتی ہیں۔

اگر بچہ کی تکمیل کے بعد عورت کو درد ہے چمن نہ کر دے جو بچہ کے تولد کی دلیں ہے اور بچہ مکمل ہونے کے بعد اپنے وقت پر پیدا نہ ہو تو کیا بچہ رحم میں رہ جاتا ہے۔ ہاں اور بچہ دونوں ہلاک نہ ہو جائیں گے۔

پیدا ہونے کے بعد اگر مناسب غذا و دوا اس کو نہ ملے تو کیا بچہ بھوک و پیاس کی شدت سے ہلاک نہ ہو جائے گا۔ اور اگر طاقت پر اس کے دانت نہ نکلیں اور وہ دوسری غذاؤں کو کھانے لگے تو غذا بغیر چبائے کھانے سے بدستھی کی شکایت پیدا نہ ہوگی اور کیوں کر وہ اسی قسم کی چیزوں کو چبائے گا جبکہ منہ میں دانت نہ ہو گئے اور اگر اس کے چہرے پر بال نہ ہوں تو وہ عورت اور بچوں میں شکار کیا جائے گا بہت جلال اور وقار و دہ پہ جو انسان کے لئے بڑے بڑے کاموں میں جز و ناقص ہیں کیونکہ پیدا ہو سکیں گے یہ سارے چیزیں اور عینیں اس کو کھانے عطا کیں اس نے وہی انسان کو یہ تمام عینیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہیں۔

اس امر میں فکر کرو کہ کیونکر انسان کو حیوت و جمیع پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کے آل و تناسل پر نظر کرو کہ وہ کس طرح سے رحم میں نطفہ کو پہنچانے کا سبب ہے اور پھر وہ حرکت جو نطفہ کے خارج کرنے کی متقاضی ہوتی ہے اسی طرح اور دوسری حکمتوں پر نظر کرو اور انسان کے دوسرے اعضاء کو دیکھو اور ہر عضو کے کاموں پر نظر کرو کہ قدرت نے ہر ہر عضو کو کس کام

اور غرض کے لئے کیا منہ سب شکل و صورت میں بنایا ہے آنکھوں کو دیکھنے کے لئے ہاتھوں کو چھونے اور پکڑنے کے لئے پاؤں چنے اور دوڑنے کے لئے معدہ کو کھانا ہضم کرنے کے لئے جگر کو ہضم کردہ کھانے سے چاروں اظہار کو چھانٹنے اور حسب ضرورت تقسیم کرنے کے لئے منہ کو بات کرنے اور عقدہ داخل کرنے کے لئے جسم کے منافذ و مسافات و فضلات خارج کرنے کے لئے غرض کہ سب تم انسان کے جسم میں ہر چیز پر اس طرح فکر کرو گے تو معلوم ہو گا کہ قدرت نے اپنے پورے کمال و حکمت کا آئینہ اس کو بنایا ہے۔

غذا کے معدے میں پہنچنے پر خود کرو کہ کس حکمت سے معدہ غذا کو پکاتا ہے پھر اس کے خالص اور صالح جزو کو جگر کے سپرد کرتا ہے ہر ایک ہر ایک عروق کے راستہ سے جو جگر تک جاتی ہیں ان عروق کو اتنا ہر ایک خاص حکمت سے بنایا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ فاسد اور غلیظ مواد جگر تک نہ پہنچ سکے جو فساد کا باعث ہو۔

گویا یہ عروق چھلی کی تہ تمام ہیں کہ ہضم کئے ہوئے کھانے کو چھان کر ضروری اور صالح و منہ سب جزو جگر تک پہنچاتی ہیں جگر اس جزو کو خون میں تبدیل کر دیتا ہے خدا کی حکمت سے وہ غذا اب خون میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہاں سے وہ عروق و منافذ کی راہ تمام بدن میں پہنچتا ہے اور خالص جو ہر جہاں کرنے کے بعد جو فاضل اور ردی مادہ پہنچتا ہے وہ ان اعضاء کی غذا کے لئے بجز پہنچایا جاتا ہے جن کی غذا اسی مادہ ہے گویا کہ جگر ایک اعلیٰ قسم کا شرف ہے جس میں جسم انسانی کے لئے ہر قسم کی غذا تیار رہتی ہے اور ادھر ادھر منتشر ہونے سے محفوظ رہتی ہے اور حسب ضرورت اعضاء کو پہنچائی جاتی ہے۔

کیا تم کو انسان کے تمام جسم میں ایک بھی چیز ایسی نظر پڑتی ہے جو فضول اور بے کار ہو اور اس کا مقصد اور اس سے غرض نہ ہو آنکھوں کو خدا نے اشیاء کے اور اک کرنے کے لئے بنایا ہے رنگوں میں تمیز کرنے کے لئے پیدا کیا ہے اگر رنگ ہوتے اور آنکھیں نہ ہوتیں یا آنکھیں رنگوں کو اور اک نہ کرتیں تو ان مختلف رنگوں کے ہونے سے کیا فائدہ تھا جس طرح یہ روشنی جو آنکھوں کی روشنی کے علاوہ ہے آنکھوں کے لئے نہ ہوتی تو آنکھوں سے کیونکر فائدہ اٹھایا جاسکتا آنکھیں تو اسی وقت کام کرتی ہیں جبکہ روشنی موجود ہو معلوم ہوا کہ روشنی کا وجود اس لئے ہے کہ آنکھیں اس کی مدد سے دیکھنے کا کام لیں رنگوں کا وجود اس لئے ہے کہ آنکھیں ان کو دیکھ کر نہ دھانڈھائیں اور اشیاء میں تمیز کر سکیں۔

کان خدا نے اس لئے بنائے کہ ان کے ذریعہ آواز سنیں اگر آواز نہ ہوتیں اور کان

میں ان کے سینے اور اندام کو کرنے کی قوت نہ ہوتی تو پھر آوازوں کے وجود سے کیا منفعت اور غرض ہوتی، یہی حال باقی تمام حواس کا ہے حواس اور محسوسات میں ایک ایسا لازمی رابطہ ہے جس کا وجود بغیر حواس کے بے سود اور بے فائدہ ہوتے اور روشنی اور دھند کا بھی یہی حال ہے اگر روشنی کا وجود نہ ہوتا جن کی بدولت اشیاء دکھائی دیتی ہیں تو پھر حواسہ بصارت غیر مفید ہو جاتا اگر ہوا کا وجود نہ ہوتا جو کان میں آوازوں کو پہنچاتی ہے تو پھر کانوں کے ہونے سے کیا فائدہ پہنچتا۔

بہرے اور تاجینہ کی مشکلات کا اندازہ کیجئے کہ اس کو ان دونوں نعمتوں کی محرومی کی وجہ سے کن کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے جب وہ چلتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ اپنا قدم کس جگہ رکھ رہا ہے آیا کسی مہلک اور خطرناک گڑھے میں اس کا پاؤں جا رہا ہے یا کسی قصاصان دینے والے نیزے یا جانور پر اپنا ہیر رکھ رہا ہے نہ اس کو یہ معلوم کہ سامنے کیا ہے جس طرف وہ چل رہا ہے آگے اگر کوئی بڑی مصیبت آ رہی ہے اس سے دو قلعی بے بہرہ ہے قدرت کی بہت سی نعمتوں سے وہ محروم ہے موجودات کے گونا گوں رنگ اس کے لئے بالکل بے کار ہیں۔ کالا گورا، سرخ، پیلا سب اس کے لئے برابر ہیں۔

اور جو قوت سماعت سے محروم ہے بہرہ ہے وہ تو غریب لذت کلام سے بھی ناواقف ہے آوازوں میں جمائیک لذت اور کشش ہوتی ہے اس سے وہ قطعاً محروم ہے وہ دلکش آواز اور بھدی اور بھونڈی آواز میں کیا فرق کر سکتا ہے فرق تو جب کرے کہ آواز میں اس کے کان میں پہنچیں وہ تو ان کے تصور تک سے محروم ہے اگر کسی مجمع میں بیٹھا ہے یا کسی شخص سے مخاطب ہے اس کے لئے دونوں برابر ہیں وہ لوگوں میں موجود ہوتے ہوئے بھی غیر حاضر ہے زندہ ہوتے ہوئے اس کی حالت مردوں جیسی ہے۔

تیسرا وہ شخص جو قدرت کی نعمت عقل سے محروم ہے یعنی دیوانہ اور پاگل ہے اس کو دوہرہ تو جانوروں سے بدرجہ جانور تو اچھے برے مفید اور غیر مفید میں فرق کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ غریب یہ بھی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ عقل سے ہی محروم ہے جس کے ذریعہ اشیاء میں باہم امتیاز کیا جاتا ہے اب تم قدرت کی بخشی ہوئی ان نعمتوں پر نظر کرو جو اعضا کی عقل میں انسان کو عطا کی گئی ہیں اور ان قوتوں پر نظر کرو جو ان کے اندر قدرت کی طرف سے سامعہ، شامعہ، باصرہ، سمعہ، ذائقہ وغیرہ عطا ہوئی ہیں جن کی بدولت انسان اپنی زندگی کی جملہ ضروریات کو فراہم کرتا ہے اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو اس کام میں نفل آ جائے تو یہ اس کے لئے بڑا حادثہ ہوگا جو شخص ان میں سے ایک چیز سے بھی محروم کر دیا جائے تو گویا قدرت نے اس کو بڑی

آزمائش میں ڈال دیا اور خدا کی نعمت کی قدر و قیمت اس کو اس کے کھونے پر حاصل ہوئی اب وہ اس نعمت کی محرومی پر بغیر صبر کے اور کیا کر سکتا ہے بجز اس کے کہ اس محرومی کی وجہ سے جو مشکلات سامنے آئیں اس کو صبر و سکون سے برداشت کرے تاکہ آخرت میں خدا اس کو اجر عطا فرمائے اور اس کا نعم البدل بخشے خدا کی قدرت اور اس کی حکمت دیکھو کہ ہر حال میں اس کی رحمت بندوں پر ہے نعمت کے ملنے پر شکر کی صورت میں اور نعمت سے محرومی پر صبر کی صورت میں۔

انسان کے اعضاء پر نظر کرو بعض عضو فرد یعنی ایک ایک ہیں اور بعض زوج یعنی دو دو پھر ان اعضاء کے ان کاموں اور ذمہ داریوں پر نظر کرو جن پر یہ مامور اور متعین ہیں کہ کس کس حکمت اور مصلحت سے قدرت نے یہ اعضاء خلق کیئے ہیں ایک سر کو لیجئے کہ اپنے وجود میں تھا ہے لیکن کتنے حواس اور قوتوں کو اپنے میں لئے ہوئے ہے اگر سر پر ذرا بھی کمی اور چیز کا اضافہ ہو جائے گا تو اس پر بار ہوگا۔ اگر سر بجائے ایک کے دو ہوتے تو ایک کے بات کرنے کی صورت میں دوسرا مہطل رہتا اگر دونوں لی کر بات کرتے تو پھر بھی ایسا کا وجود بیکار ہوتا۔ اگر ایک سر ایک بات کرتا اور دوسرا دوسری جو پہلی سے لائق ہوتی تو پھر مخالف کے لئے یہ سمجھنا اور فرق کرنا دشوار ہوتا کہ ان دونوں باتوں میں سے کونسی مراد ہے۔

مخالف باتوں کے کہ قدرت نے دو ہاتھ دیئے ہیں کہ اگر ایک ہاتھ ہوتا تو پھر انسان کو کام کی انجام دہی میں بڑی دشواری ہوتی یہی تا دو ہاتھوں کا ہونا ہی عین حکمت ہے جس کا ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے اور ایک سے دو اپنے کاموں کو کرتا ہے اس سے بچنے کے اس کو کسی تکلیف ہے اول تو وہ اس کا کام نہیں کر سکتا جو دونوں سالم و تندرست ہاتھوں والا کر سکتا ہے پھر جو تکلیف اور مصوبتیں ایک ہاتھ والا کرتا ہے دوسرے کو نہیں۔

اسی طرح دو پاؤں کے ہونے کی حکمت ظاہر ہے کہ اس سے تم ہونے کی صورت میں چلنا ممکن نہ تھا۔

آلات صوت کی صورت ترکیبی پر نور عمرو حمزہ (نخرہ) کو دیکھو وہ بالکل ایک ٹکلی کی طرح ہے آوازوں کے باہر لانے کے لئے۔ زبان ہوتی دانت حریف کو کاٹنے کا کام دیتے ہیں منہ میں اگر یہ چیزیں نہ ہوں پھر دیکھئے کہ بات کرنے میں اس پر کیا گزرتی ہے اور حمزہ آواز کے باہر لانے کے علاوہ ہوا کو بچھڑے تک پہنچانے کا کام بھی انجام دیتا ہے جس سے قلب کو راحت ملتی ہے اگر یہ نبض کا سلسلہ نہ ہو یا کچھ دیر کو روک دیا جائے تو قلب کو بڑنی

تکلیف اور ذمہ پچھنے کی زبان سے کھانے میں جو مدد ملتی ہے اور دستوں سے کھانے چبانے اور چیننے میں جو امداد ہوتی ہے اور ہونٹ سے کس طرح سے کھانے میں مدد ملتی ہے اور منہ کے لئے کس طرح وہ دونوں ہونٹ دروازہ کا کام انجام دیتے ہیں اس تمام بیان سے یہ خوبی واضح ہو گیا کہ یہ تمام اعضاء انسانی ہے شاربواۓ امداد و مصالح پر مبنی ہیں ان میں ذرہ بھی کمی بیشی ہو جائے تو کام میں خلل واقع ہو یہ سب قدرت کے خاص انداز اور تدبیر سے ہے۔

دماغ کو بھیجے اگر اس کو کھولیں تو اس میں ایک دوسرے کو لینا ہونے پاؤ گے تاکہ صد بات سے محفوظ رہے اس پر کھوپڑی کا ڈھکن چڑھا ہوا ہے جس پر بالوں کو حفاظت اور زحمت کے لئے پیدا کیا ہے تاکہ سردی اور گرمی کے اثر سے محفوظ رہے پس دیکھو قدرت نے دماغ کی حفاظت کے لئے کیا کیا سامان کیا ہے وہ خود چانتا ہے کہ دماغ ایک ذرہ کی ترین شے ہے اس لئے اس نے اس کو انجلی طرح محفوظ رکھا ہے کہ تمام حواس کے لئے اس سے جدا ہونا اس کے تمام حواس معطل ہیں۔

قلب کو دیکھو کہ دین کے بند صندوق میں کس طرح سے محفوظ ہے اس پر جھلی کا غلاف چڑھا ہوا ہے اس کو ہر چار طرف سے گوشت اور عصاب سے محفوظ بنایا ہے یہ اعضاء میں اشرف ہے اور بحیثیت بادشاہ کے یہ اس لئے اس کی حفاظت ایسی ہی ضروری تھی۔

حلق کو دیکھو قدرت نے اس میں دو سفد (دائستے بنائے ہیں) ایک آواز کے آنے کے لئے جس کو علقوم کہتے ہیں اور جو پھپھڑے تک پہنچتا ہے دوسرا غذا کے جانے کے لئے جس کا تعلق معدہ سے ہے علقوم پر ایک پردہ لگا ہے جو کھانے کو آنے سے روکتا ہے پھر پھپھڑے کو پکھنے کے قائم مقام بنایا کہ قلب کو ہوا پہنچا کر اس کو تازہ دم رکھے اور شدت گرمی اور جس سے قلب کے کام میں خلل نہ پڑے اور ہوائے طے سے قلب کی حرکت بند نہ کر انسان کی ہلاکت کا باعث نہ ہو اس لئے اس کے اندر کے حصہ خل کو ہوا سے بھر رکھا ہے تاکہ براہ ہوا قلب کو ملتی رہے۔

پیشاب و پاخانہ کے راستوں پر نظر کرو کہ قدرت نے کسی حکمت سے ان کے راستے نمایاں نہ کی ہیں کہ ضرورت پر کام دیتی ہے اور بلا ضرورت وہ جای کی نہیں ہوشیار اور نہ انسان کی زندگی اس دائمی تجربان سے اجبرن میں جاتی اور وہ کسی وقت بھی پاک و عابر نہ رہ سکتا۔

لحمین۔ رانوں اور سر میں گوشت دیکھو کہ قدرت نے کس طرح ان پر گوشت بنایا ہے کہ بیٹھے میں انسان کو کوئی اذیت اور تکلیف نہیں ہوتی جیسے کہ کمر اور دہلا پٹا انسان جس کے جسم پر

گوشت کم ہوتا ہے اور رائیسی گوشت سے خالی ہوتی ہیں وہ اگلنے میں بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے کیونکہ گوشت کی نرم گدھی اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔

انسان کے اہلی تاہل پر نظر کرو کہ اگر ہر وقت وہ مسٹرخی ڈھیلا رہتا تو پھر رحم میں مٹی کے پہنچانے کی کیا شکل ہوتی اور اگر وہ ہر وقت قائم ہی رہتا تو کام کرنے میں چلنے پھرنے میں بڑی دشواری ہوتی اس لئے قدرت نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ ضرورت کے وقت دو قائم وسیدھا ہوتا ہے اور بلا ضرورت وہ نرم اور چھوٹا ہو کر کاھم ہو جاتا ہے گویا کہ دو موجود نہیں ہے اور اس میں کبھی شبہوت پیدا نہیں ہوتی۔

مکان کے حصوں میں بیت الخلاء (پاخانہ) تمام حصوں سے زیادہ پر وہ اور سکون کا مقام ہوتا ہے کیونکہ انسان وہاں جا کر فطری تقاضے کا جت کر کے اس اضطراب اور مہرباہست کو رفع کرتا ہے جو تقاضے حاجت سے قبل اس کو لاحق تھی اور وہاں وہ ہر بندہ کو خلی پا طبع ہوا کر بیٹھتا ہے قدرت کے کمال حسن تدبیر سے اس کا وہ مقام (مخرج بزرگ) جسم میں انتہائی پوشیدہ جگہ پر بنایا پھر دونوں طرف پر گوشت رانوں سے اس کا اور بھی پردہ کر دیا گویا وہ ہر بندہ ہوتے ہوئے بھی ایک حد تک ڈھکا ہوا ہے۔

بالوں اور ناخنوں کی پیدائش پر غور کرو جو بڑھتے رہتے ہیں ان کے تراشنے میں بڑی مصلحت ہے پھر ان بالوں اور ناخنوں کو بے حس بنایا کہ تراشنے میں انسان کو آذیت نہ ہو ورنہ دو صورتوں میں سے ایک لازمی ہے یا تو ان کو آذیت کے خوف سے یوں ہی اپنی حالت پر چھوڑا رہے دیتا اور حد سے زیادہ بڑھ جانے پر اس کی شکل وحشیوں جیسی بد نما ہو جاتی یا پھر ان کو تراشنا اور مناسب مقدار میں ان کو کرتا تو تراشنے کی آذیت کو محسوس کرتا۔

پھر بالوں کے اگلنے کے مقامات پر غور کرو اگر آنکھ کے اندر بھی بال اگلنے تو پھر انسان اس کی وجہ سے اندھا ہو جاتا کیونکہ آنکھ جیسی نازک و لطیف شے اس کو کیونکر برداشت ہونی ظاہر ہے کہ انسان پر کھاتے پینے کا لطف حرام ہو جاتا اسی طرح اگر ہاتھ کی ہتھیلی میں بال ہوا کرتے تو چھونے اور پکڑنے کی لذت سے انسان محروم ہو جاتا اور بہت سے کام کرنے میں وہ مانع ہوتے اسی طرح اگر بال اندرون فرج (شرمگاہ) میں ہوتے تو لذت و عمار سے انسان محروم ہوتا پس ان باتوں سے خدا کی قدرت کا اندازہ کرو کہ اس نے کس طرح ہر چیز کو اپنے صحیح مقام پر رکھا ہے اور انسان کو لذت آرام کے مواقع دیے ہیں اور بے محل اشیاء کو نہیں رکھا انسان کا ہمیشہ آرام منقطع ہو جاتا۔

پھر اس پر غور کرو کہ قدس نے انسان کے اندر کھائے پینے سونے اور جماع کرنے کی ضرورتوں کو پیدا فرمایا ہے اور اس کے اظہار کے کیسے دوائی محرکات بنائے۔
بھوک و پیاس کھانے پینے کی طلب کے محرکات ہیں اور کھانا پینا یقیناً انسان کی زندگی کے لئے ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ ہوائی۔

سو اب اور تیند کا آنا یہ بھی انسان کے لئے طبی طور پر ضروری ہے اس کے بغیر بدن انسانی کو راحت و آرام اور قوتوں میں از سر نو تازہ حیات کشا ہو سکتی تا وہ تھکا انسان کچھ پرو سونے نہیں تاکہ پھر تازہ دم ہو سکے۔

خواہش جماع کا ہونا جماع و محبت کے لئے دوائی و محرکات سے ہے جو نسل و بقائے نسل کے لئے انتہائی ضروری ہے انسان کی طبیعت میں جو کچھ دوائی کو ہونا اور جس ضروری ہے اگر یہ محرکات نہ ہوں تو انسان بسا اوقات دوسرے مشاغل میں رہ کر ان ضروری چیزوں سے بے پرواہ اور غافل رہے اور اس طرح اس کی قوت جسمانی کمزور ہو کر ان میں سستی آ جائے اور پھر یہ ہلاکت کا باعث ہو۔

اس طرح اگر جماع محض حصول اولاد کی خاطر ہوتا تو نسل منقطع ہو جاتی کیونکہ بہت سے ایسے عواض ہیں جنکی وجہ سے وہ اس طرف توجہ نہ کرتا اور یہ بے توجہی انقطاع نسل کا موجب ہوتی پس قدرے مستحق اس تھکوت پر فخر کرو کہ اس نے انسانی طبیعت میں مقصدیات دوائی اس طرح دو محبت کئے ہیں کہ انسان جماع کے لئے مضطرب ہوتا ہے اور بھران سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

بدن کی ترتیب و ترکیب کو دیکھو کہ بدن معمول اور الکلی اور ... دار السلطنت کے ہے جس میں نوگرہ و جنگار اپنے اپنے کام پر حاضر ہیں ایک کے سپرد ایک خدمت ہے تو دوسرا اس کی مدد کے لئے حاضر ہے گھر میں ذرا گندگی اور متعفن مادہ پیدا ہوا فوراً خادم نے اس کو باہر نکال کر پھینک دیا کہ مکان صاف ستھرا رہے یوں سمجھو کہ اس مثال میں بادشاہ وہ خالق ہے جس نے ان تمام اشیاء کو پیدا فرمایا ہے اور بدن انسانی بمنزل مکان کے ہے اور اعضاء ہاتھ پاؤں ناک کان آنکھ یہ سب بمنزل خدا کے ہیں اور عقل و حظ و غضب وغیرہ یہ سب قوم کی جگہ ہیں کہ اگر مذکورہ بالا میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو پھر نظام جسم منقطع ہو جائے اور لیوا دینا دیکھنا چلنا پھرنا حفاظت وغیرہ ان تمام کاموں میں حرج ہو جائے نہ راستہ کو پہچان سکے نہ علم سے فائدہ اٹھا سکے نہ قطع حاصل کر سکے نہ نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکے نہ اپنی تحریر سے فائدہ اٹھا سکے نہ گزشتہ واقعات

سے عبرت حاصل کر سکے یہ تو مردِ شہاویاں کسی ایک چیز کے نہ ہونے سے پیش آ سکتی ہیں پھر ان
قرآنِ معنیوں پر نظر کرو جو خدا نے اسے بھیجے ہیں (اگر وہ سب معدوم ہو جائیں) تو پھر انسان کا
وجود ہی معطل ہو جائے اس سے خدا کے فضل و احسان کا اندازہ کرو اور پھر اس کی حکمت عملی پر غور
کرو، ہاں نعمتِ ربیک، فصحت، قوت، حافظہ، یقینا بڑی نعمت، اُنکی ہے لیکن انسان

(بھول) یہ بھی خدا کی بڑی نعمت ہے اور بڑی حکمت اس میں پوشیدہ ہے، انسان میں بھول
وچوک کا مادہ نہ ہوتا تو انسان ہر وقت رنج و غم میں جہار رہتا اور پھر اس کرب و الم سے اس کی جان
پر ہن جاتی وہ آفات و مصائب کو ہر وقت ذہن میں یاد رکھتے ہوئے دنیا کی تمام لذتوں سے
محروم رہتا کہ اس حالت میں اس کے لئے کسی سے تنصیح حاصل کرنا ممکن نہ تھا کیونکہ فرطِ غم و غم
سے اس کی قلبی کیفیت اتنی خراب رہتی کہ وہ اپنی زندگی تک سے بیزار ہو جاتا کہ لہذا اسی
نقص کی توقع نہ رہے بھول انسان کا امکان اور کسی بد خواہ کی طرف سے کوئی سی غفلت ان
میں سے کسی کی توقع کا امکان نہ ہوتا جس قدرت کی اس حکمت کو دیکھئے کہ اس نے حفظ و نسیان
دو متضاد شے انسان میں جمع کر دی ہیں اور دونوں میں بڑی بڑی حکمتیں اور مصیبتیں پوشیدہ ہیں
پھر قدرت کی اس حکمت کی داد دو دیجئے کہ اس نے انسان میں بعض مخصوص وہ صفیں دی ہیں جو
دیگر حیوانات میں نہیں دیں مثلاً حیا کا مادہ قدرت نے انسان کو دینے کیا ہے مگر حیا و شرم
انسان میں نہ ہو تو انسان گناہ کرنے سے کبھی نہ روکے ضرورت کو پورا نہ کرے مہربان کی خاطر
مدد نہ کرے اور مجھے کام کرنے کی رغبت نہ ہو کرے کام سے اجتناب نہ کرے کیونکہ بہت سے
کام انسان لوگوں سے شرم و حیا کی وجہ سے کرتا ہے، انہوں کو دیکھیں کرتا ہے والدین کے حقوق
ادا کرتا ہے بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے یہ سب امور حیا و شرم ہی کے سبب سے انسان کرتا
ہے جس ایک حیا کے ہونے کے فوائد و اس کے نہ ہونے کے باعث، نئے نقصانات ہیں
جس اسی پسند ساری نعمتوں کو قیاس کرو

قوتِ گویائی (لُطْف) پر نظر کرو جس کی بدولت انسان تمام چاروں جہات ممتاز ہے
جس کی برکت سے اپنے مافی الضمیر کا اظہار کرتا ہے اور دوسرے کو سمجھا دیتا ہے اور دوسرے
کے مافی الضمیر کو سمجھ پاتا ہے اگر قدرت نے یہ نعمت نہ بخشی ہوتی تو اللہ مہربان کو کونکر ممکن ہوتا۔
اسی طرح نعمتِ سہابت پر غور کرو جس کی بدولت آج ہزاروں بزرگ پشتر کے حالات
معلوم کر لیتے ہیں اور ہزاروں حالات و واقعات آئے واپس کو صدیوں تک معلوم ہوتے رہیں
گئے اس کی برکت سے ہزاروں علوم و ادب معاملات حساب و کتاب سب کتابوں میں محفوظ

ہے بھول جائیں تو کتابت کو دیکھ کر یاد کر لیں اگر کتابت کی نعمت قدرت سے ہم کو نہ ملتی تو ہم اپنے سے قبل کے زمانے کے حالات سے قطعاً ناواقف رہ جے اور علوم و فنون سب ضائع ہو جاتے بلکہ خلاق و ادب اور فضائل سب ہی نعمتوں سے یکسر ہم محروم ہو جاتے اور معاملات میں بڑی دشواری پیدا ہو جاتی۔

اگر کوئی یا اعتراض کرے کہ کلام و کتابت یہ انسان کے لئے کسی چیز ہیں یہ اس امر طبع میں سے نہیں ہیں اور اسلئے عربی ہندی، رومی مخلوط میں ہمہ بین اختلاف پاتے ہیں اور یہی حال کلام کا ہے کہ یہ ایک اصطلاحی چیز ہے اس میں بھی اختلاف کا ہونا چھٹی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا مقصد کتابت سے ملکہ کتابت ہے یعنی خدا کی بخشی ہوئی و قدرت جو اس نے انسان کو ہاتھوں میں انگلیوں میں تھیلیوں میں بخشی ہے اور ذہن و فکر کو عطا ہوتی ہے اس میں کسب کا کوئی دخل نہیں۔

اسی طرح اگر زبان اور قوت نطق اور اس میں ذہن و فکر کی ترکیب نہ ہوتی تو انسان ساری عمر بھی نہیں بول سکتا تھا پس خدا کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ایسی مفید اور کام کی چیزیں انسان کو عطا فرمائیں پھر قوت غضب پر نظر کرو جو قدرت نے انسان میں ودیعت رکھی ہے جس کی وجہ سے سوزی نقصان و دہاشیاء کو دبیج کرتا ہے اور مادہ حسد کی وجہ سے جلیب منفعت کرتا ہے مگر قدرت نے انسان کو ان دونوں قوتوں میں معتدل رہنے پر ماسور فرمادیا ہے کہ ان میں سے کسی چیز میں بھی اگر تجاوز کرنے لگا تو پھر شیطانی صفات یقیناً اس میں پیدا ہو جاتی ہیں اور شیطانی درجہ اور رتبہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے خدا سے اس کو بعد ہوتا جاتا ہے اس لئے غضب کی حالت میں اس پر لازم ہے کہ دفع شر میں وہ بہت تہہ بر سے کام لے اور حسد کے وقت وہ طبع کو کام میں لانے کیونکہ حسد میں دوسروں کی نعمت کے زوال اور خود کو کام میں ہونے کی خواہش ہوتی ہے اور غلبہ میں زوال نعمت دوسروں سے نہیں ہوتا محض حصول مشابہت اور مماثلت مقصود ہوتا ہے۔

قدرت نے کمال حکمت سے انسان کو بعض مفید چیزیں عطا کیں اور بعض چیزوں سے باز رکھا ہے۔

اس میں بھی انسان کی فلاح اور مصلحت ہے مثلاً انسان میں قدرت نے امید اور ترس کا مادہ عطا کیا جس کی وجہ سے دنیا کی آبادی اور تاسل کا سلسلہ قائم و دائم ہے اس کی بدولت کمزور اور غریب طبقہ کے لوگ طاقتور اور دولت مند طبقہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں بڑے بڑے با اختیار

لوگ دنیا کو آباد کرتے ہیں اور ان کی اس تعمیر کو ششوں سے کمزور طبقہ کے لوگوں کو چھٹنا ہے شمار فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔

انسان بہر حال عقلی طور پر کمزور پیدا ہوا ہے اور وہ کمزوری ہوئی قوم کے بنائے ہوئے مکانات اور تعمیر چیزوں کو نہیں دیکھتے تو نہ تو اس کے رہنے کے لئے کوئی مکان ہوتا اور نہ اس کے پاس ایسا آلہ اور سامان جو جس کے ذریعہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں از سر نو تعمیر کرے گویا یہ قوت ال (آرزو) موجود لوگوں کے لئے عمل کا پیش خیمہ ہے کہ ان کو عملی دنیا میں سرگرمی پیدا ہوتی ہے آنے والوں کے لئے یہ قوت ایسی ہے شمار چیزیں چھوڑ جائیں گے جن سے وہ فائدہ اٹھائیں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری اور جاری رہے گا یہ سب ال (آرزوؤں) کی برکتیں ہی۔

بعض چیزوں سے انسان کو مصلحت قدرت نے باز رکھا مثلاً اس کی عمر کی مدت اور اس کی موت کا علم۔

اگر انسان کو اپنی عمر معلوم ہوتی اور وہ عمر کم ہوتی تو پھر اس کو زندگی میں کوئی حزن نہ آتا اور دنیا کے کاموں میں کوئی حصہ نہ لیتا حتیٰ کہ وجود نفس اور تعمیر میں وہ ذرا بھی جدوجہد نہ کرتا اور اگر مدت عمر روز ہوتی اور اس کو معلوم ہوتا تو وہ خواہشات کا بندہ بن جاتا اور حدود سے تجاوز کرتا اور بڑی بڑی مصلکات میں ٹکس پڑتا اس لئے کہ عمر کی مدت اس کو معلوم ہوتی تو وہ اپنی مدت کا خیال بھی دل میں نہ لاتا اب کیونکہ قدرت نے اس کو اس سلسلہ میں قطعاً ناواقف رکھا ہے تاکہ ہر وقت اس کو موت کا کھٹکا لگا رہے اور خواہشات میں پڑنے سے خدا کا خوف اور پھر موت کا ڈر بھی پیدا ہوتا اور موت سے پہلے نیکوں کے ذخیرہ کرنے کا خیال دل میں رہے۔

انسان جن جن چیزوں سے مستمتع ہوتا ہے ان پر نظر کرو قدرت نے ان میں کیا کیا حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں اور کیسی لذتیں اور ذائقے قدرت نے کھانوں میں پیدا کئے ہیں قسم قسم کے کھانے اور ان میں الگ الگ حُرے طرح طرح کے پھل ان کے مختلف رنگ ان کی خوشبو کیسی بھی معلوم ہوتی ہے سوار یوں پر نظر کرو ان کے اقسام کو دیکھو ان سے کیا کیا آرام اور فائدہ حاصل ہوتے ہیں قسم قسم کے پرندے اور ان کی بولیاں سنو ان کی دلکشی آوازیں اور سریلے نغمے ان کو سن کر انسان مست ہوتا ہے سکے اور نقود پر نظر کرو کہ ان کے ذریعہ سے انسان اپنی ضروریات کو یکسر پورا کرتا ہے بڑی بڑی بوٹیوں کو دیکھو انسان اپنی سدرتی اور قوت کے لئے ان سے کیا کیا فائدہ حاصل کرتا ہے کھانے کے جانوروں پر غور کرو ان کے گوشت میں خدا نے

کیسی لذت پہنچتی ہے پھر ان چاندیوں سے بھرتی ہادی میں کس طرح کاہ لیا جاتا ہے پھر پھولوں کو دیکھوان میں کیسی بھنی بھنی خوشبو آتی ہے ان سے سیسے کیسے تیل اور عطر نکالے جاتے ہیں پھر انسان اس کو جسم اور لباس پہنچ کر محفلوں اور مجلسوں میں شریک ہوتا ہے وضع وضع کے لباس اور کپڑوں کو دیکھو پھر موسم کے اعتبار سے ان لباسوں کی اقسام پر نظر کرو قدرت نے انسان کو عقل سمجھ عطا فرمائی اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا کیا ہے قدرت کی کیسی کارگیری ہے کیسی عجائبات ان میں پوشیدہ ہیں جن کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، جذب منفعت اور انتفاع کے سلسلہ میں قدرت نے انسان کو ضرورتوں کا حامل بنایا ایک انسان ایک چیز سے ایک فائدہ اٹھاتا ہے دوسرا اسی چیز سے دوسرا فائدہ اٹھاتا ہے اسی شہداع کی بدولت ایک دولت مند ہے اور دوسرا فقیر، دولت مند اور محتاج میں امتیاز بھی اسی سے ہوتا ہے اور یہی دنیا کی آبادی و تعمیر کا سبب ہے لوگوں کے انتفاع و حاجت منفعہ کے اختلاف کی مثال ایک آدمی کے بچے کی ہی ہے کہ بڑا اوقات دو تارائی اور ناگھی کی وجہ سے ایسی چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔

جو اس کو نقصان پہنچاتی ہیں اور ان چیزوں میں منہمک ہو جاتا ہے کہ اس سے غلغلہ کرنا ایک مصیبت ہو جاتا ہے۔

دنیا کی چیزوں میں بے شمار حکمتیں اور لطائف ہیں ان کو شمار کرتے اور ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں اور نہ انسان ہر چیز کے وجوہ کی حقیقت و حکمت اور اس کی کد کو پہنچ سکتا ہے۔

مخلوقات کی جسمہ خاصیتیں اور مصالحتیں اس حکیم مطلق کو ہی معلوم ہیں جس کی رحمت عام ہے اور جس کا علم وسیع اور ہر شے کو محیط ہے۔

اس باب کا ترجمہ جات

قدرت نے انسان کو جزا اشرف مرتبہ عطا کیا ہے جو دوسری مخلوقات کو نہیں دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے۔

ولقد کرمنا بنی آدم
وحملناہم فی البرر الجبر
ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم
علی کثیر ممن خلقنا تفصیلاً
اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے اور جنگل
اور دریا میں سواری دی اور ستھری روزی دی، اور
بڑھا دیا بہتوں سے جن کو پیدا کیا ہم نے بڑائی
دے کر۔

یہ شرف و عزت انسان کو قوت ادراک اور عقل و شعور کی بدولت ملا ہے جس سے
دوسرے حیوانات محروم ہیں اور انسان اس عقل ہی کی بدولت ممتاز ہے اسی کی بدولت وہ حلاطی
سے قریب تر ہے اسی کی برکت سے دو کائنات و مصنوعات میں غور و فکر کر کے خالق کی معرفت
و قدرت کو پہچانتا ہے خود اپنی ہستی اور وجود پر نظر کر کے خدا کی حکمت و قدرت کی معرفت
حاصل کرتا ہے خدا نے کلام پاک میں فرمایا ہے۔

وہی انفسکم افلا تبصرون
خود تمہاری ذات میں قدرت کی نشانات
منوجو ہیں تم دیکھتے نہیں ہو۔

انسان جب فوجا اپنے وجود اور اصل پر غور کرتا ہے اور نظام جسم پر غور و فکر کرتا ہے اور
قدرت کی فضا کردہ محسوسات اور قوتوں میں تدبیر کرتا ہے تو پھر دو خدا کی عظمت و حکمت کا دل سے
اعتزاف کر لیتا ہے اس کی کمال تدبیر اور کمال حکمت کو تسلیم کرتا ہے اسی عقل کی بدولت وہ اچھے
برے کھولے کھرسے منفید و معزز میں تمیز کرتا ہے باوی انگڑیوں میں عقل کے وجود کو نہ کسی جسم کی
شکل میں محسوس کرتا ہے نہ اس کی بوس گھٹتا ہے نہ اس کا ذائقہ چکھتا ہے نہ اس کو مستطیل دیکھتا ہے
اس کے باوجود اس کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا اس کے فیضان و برکات سے منکر نہیں ہو سکتا
وہ دیکھتا ہے کہ صرف عقل کی خالقیت و قوت کی بدولت وہ ہزاروں مغیبات کو دیکھ لیتا ہے جہاں
نہ آنکھوں کی رسائی ہے نہ کانوں کی پہنچ یہ ساری قوتیں جہاں عاجزیوں وہاں عقل کی قوت

وطاقت اپنا کام کرتی ہے آسمان وزمین کے عجائبات ومنظران گھوڑوں سے پوشیدہ ہیں مگر عقل کے سامنے بے نقاب ہیں قدرت کے وہ مظاہر جو ان حواس ظاہری سے مستور ہیں شعور و عقل کے نزدیک سب بے حجاب ہیں اب جتنا علم کس کچھ دواتی بنی روشنی اس میں پڑھتی ہے اور پھر آسمان سے ماوراء اوپر کی کائنات اور تحت التری میں معدنیات و منجمیات سب عقل کے سامنے روشنی و ظاہر ہوئی جاتی ہیں۔

اپنے اعضاء و جوارہ پر جب انسان نظر کرتا ہے تو وہ ارادہ کے ساتھ ہی حرکت میں آجاتے ہیں در یہ حرکت اتنی سرعتی ہوتی ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ممکن ہو جاتا ہے کہ آیا ارادہ اور حرکت دونوں میں مقدم کون ہے اور نہ فرق کون اگرچہ رجحان ارادہ مقدم ہو کرتا ہے مگر قدرت نے جوارح کو انسان کی قوت ارادی کے ایسے تابع و مطیع کر دیا ہے کہ ارادہ کہو جو وہی آئے ہی جوارح اس کی فرمانبرداری کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں۔

اس عقل و شعور و ارادہ رک کے وجود انسان اپنی حقیقت کے سمجھنے سے کما حقہ قاصر ہے کبھی وہ اپنے لئے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس معاملہ میں قطعاً جاہل ہوں اس کے وجود وہ بڑے بڑے ذوق و لطف میں فرق کرتا ہے اور باریک باریک چیزوں کو سمجھتا ہے کبھی وہ اپنے متعلق جہد وانی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ ایسی باتیں کر گزرتا ہے کہ انجام کار وہ نادم و پشیمان ہوتا ہے۔

کبھی کسی چیز کو یہ دیکھتا ہے لیکن بھول جاتا ہے کسی چیز کو بھٹان چاہتا ہے لیکن بھلا نہیں سکتا چاہتا ہے کہ اپنا وقت عیش و عشرت میں گزارے اور رنج و الم کو پاس نہ آنے دے لیکن اسے تکذیبیہ حالات و اسباب ظاہر ہوتے ہیں کہ اس کی تمام خوشی رنج و الم سے بدل جاتی ہے کبھی کسی معاملہ میں وہ اپنے آپ کو ہوشیار اور ہر وقت متنب رکھنا چاہتا ہے لیکن وہ اس سے غفلت میں ہو جاتا ہے ایک طرف اس کو ہمدانی کا دعویٰ ہے لیکن مشاہدات و تجربات سے اس کی بہالت و نادانی ظاہر ہوتی ہے اور کبھی وہ اپنے قطعاً کو روانہ ہوا اور بے بہرہ تصور کرتا ہے لیکن بڑی بڑی تدبیریں اور حکمتیں اس سے صادر ہوتی ہیں جس سے اس کی قابلیت اور علم کا اندازہ ہوتا ہے پھر بھی وہ اپنی حقیقت سے ناواقف ہی ہے آواز کیونکر پیدا ہوتی ہے کس طرح نکلتی ہے کہیں تک پہنچتی ہے کلام کے حروف کیونکر مرتب ہو کر ایک ہا معنی فصیح اختیار کرتے ہیں اس کی نقاد کہیں تک کام کرتی ہے کیونکر وہ اپنی آنکھ سے بصارت کا کام لیتا ہے یا آنکھوں میں نور کس طرح سے اور کہاں سے آتا ہے اور کس طرح وہ اشیاء کو دیکھتا ہے اس کے قلب میں ارادہ

کیونکہ پیدا ہوتا ہے وجود سے پہلے یہ کہاں تھا وغیرہ وغیرہ ان تمام چیزوں کے غم سے وہ قدرت کے کمال اور اس کی باغض حکمت کو تسلیم کرتا ہے مگر چہ حقیقت علم سے ہنوز بے بہرہ ہے۔

قدرت نے انسان میں خواہش پیدا کی جو اس کی طبیعت کے مناسب ہے اگر وہ خواہش نفس کے استعمال کرنے میں اپنے نور عقل سے کام لے تو وہ ہلکات سے اپنے کو محفوظ رکھ سکتا ہے اور بلند مرتبہ تک پہنچ سکتا ہے اور اگر اس خواہش کو اعتراض نفس کے لئے استعمال کرے تو پھر نور معرفت سے ہنس کو کوئی حصہ نہیں مل سکتا ہے اور شانِ امور کو وہ حاصل کر سکتا ہے جن کے حصول پر روزے قیامت بڑے اجر ملنے کا وعدہ ہے۔ ثواب و عذاب ان امور کے حصول و عدم حصول اور اس خواہش کے صحیح و غلط استعمال پر موقوف ہے درحقیقت یہ خواہش جو قدرت کی طرف سے انسان کو عطا کی گئی ہے انسان کی فکری زندگی میں ایک مؤثر آلہ ہے انسان کے ذہن و دماغ میں قدرت نے جو فکر و تدبیر کی قوتیں رکھی ہیں وہ بھی اس خواہش کے بغیر بیکار ہیں حیثیت کا سب کا باہم ایک ایسا رابطہ ہے کہ ایک کے بغیر دوسری اور دوسری کے بدون پہلی قوت بیکار ہے اور انسان کو پورا فائدہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب اس کی تمام قوتیں و استعدادیں سے کام میں آئے ہوں اور اشیاء کا حسن و قبح اور اخلاق کا اعلیٰ اور ادنیٰ ہونا اور زمانہ کے ساتھ ان کا مناسب ہونا یہ ساری چیزیں اس پر مبنی ہیں۔

پس قدرت کے اس احسان کو دیکھو کہ اس نے انسان میں کیسی کیسی مفید اشیاء پیدا فرمائی ہیں۔ ظرف کی قدر و قیمت مظلوف سے ہوتی ہے مکان کا رتبہ زمین سے ہی ہوتا ہے جب خدا نے انسان کے قلوب کو اپنی معرفت کا نعل دایا تو اس کا رتبہ سداً بلند ہو گیا۔

اور کیونکہ قدرت نے انسان کے لیے مرجع و مرکز اس گھر کے سوا ایک دوسرا گھر تجویز کیا ہے جس کو دار آخرت کہتے ہیں اس گھر کا حال اور علم انسان سے قطعاً مخفی رہا ہے اس کے علم کے لئے اس نے نور رسالت کو پیدا کیا اور اس نور کی پیدا کی ہوئی روشنی میں انسان پر دار آخرت کے احوال اور کوائف ظاہر ہوتے ہیں اس لئے اس نے انبیاء و رسل دنیا میں بھیجے جن کی دو حیثیتیں ہیں خدا کی نرا نبرداری کرنے والوں کے لیے وہ بشیر (بشارت دہن خبری دینے والے) ہیں اور اس کے نافرمان بندوں کے حق میں وہ مذہب (ڈرانے والے) ہیں ان انبیاء کی اہم ادویہ کے ذریعہ سے قربائی اور وحی کو بھیجئے اور اس کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت ان میں پیدا کی۔

انبیاء نے انسانوں کو دنیا کے معاملہ میں مصالح و حکمتوں سے واقف کیا اور آخرت کے متعلق جو مصالح و حکمتیں ہیں ان سے بھی انسان کو آگاہ کیا یہ علم و معرفت جو انسان کو انبیاء

اور اس کی معرفت اور ان کی رسالت و توسل سے حاصل ہو، محض نور عقل سے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا تھا انبیاء کو خدا نے ایسے روشن دلائل اور واضح براہین لیکر بھیجا جن کی وجہ سے انسان کو بجز ایمان و اذعان کے پھر کوئی دوسرا راستہ نہ ملتا تھا۔ وہ دلائل انبیاء کے ایک حکم اور ایک ایک چیز پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں جو یا خدا نے اس طرح سے انسان پر اپنی نعمت کی تکمیل فرمادی اور اب اہم بخت ہو چکا دین و دنیا کی دونوں راہیں اس نے دکھادیں نجات و ہلاکت کے دونوں راستوں کو واضح کر دیا۔

قدرت نے انسان کو کیا شرف، عطا فرمایا اور اس کی نفس کو کیسی عزت بخشی کہ انسان کی نسل سے کیسے کیسے صاحب کمال صاحب فضیلت لوگ ہوئے جن کو قدرت کی طرف سے نبوت و رسالت جیسے عالی مقام عطا ہوئے اور انہوں نے تجلیات عطا ہوئیں پس جو سمیع ہے وہ ایمان لا کر خدا کی نعمتوں کا مقہور اور اس کے حسانات و انعامات کا مستحق ہوتا ہے اور جو شکی ہے وہ ان چیزوں کی تکذیب کر کے ابھی رنج و مصیبت کو خریدتا ہے اور محض دنیا کے حصول کی خاطر وہ اپنی آخرت کو قرباد کرتا ہے۔

اس کے حسانات و انعامات کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا بلکہ سونے میں عام خراب میں بھی عام مثال میں ایسا ایسی چیزیں دکھاتا ہے جن سے اس کو ہدایت و رشد حاصل ہوتی ہے، بھی اس خواب کے ذریعہ اس کو کسی کام سے روکنا منظور ہوتا ہے تو اس کو دھمکا یا جاتا ہے کبھی کسی کام کی ترغیب و شوق دلاتا ہے، بہر حال ایسے امور جن کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے وہ چاہتا ہے تو کسی ذریعہ سے کچھ علم اپنے کسی خاص بندے کو عطا فرماتا ہے، دریا اس کی خاص رحمت ہوتی ہے نہ مختص برحمۃ من یشاء۔

پرندوں کی پیدائش کی حکمتیں

خدا نے فرمایا ہے۔۔۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الطَّيْرِ
مَسْخَرَاتٍ فِى جَوِّ السَّمَاءِ مَا
يَسْمُكُوْنَ اِلَّا اِلَّٰهَہُ۔

کیا تم ان پرندوں پر تعجب نہیں کرتے
جو آسمان پر رکے ہوئے ہیں بجز خدا کے واحد
کے کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔

خدا نے پرندوں کو پیدا کیا اور اپنی حکمت سے ان میں تمام انا چیزوں کو پیدا کیا جو ان
کے اڑنے کے مناسب و موافق تھیں ان میں عقل چیزوں کو نہیں پیدا کیا جو اڑنے کے مناسب یا نکل
تھیں جن جن چیزوں کی پرندوں کو ضرورت پڑتی وہ سب بنائیں اور اسی طرح سے ان کا تمام
بنایا ان کی غذا بنائی اور ہر عضو کے لئے غذا سے مناسب حصہ پہنچایا جو اس حصہ جسم کے غذا بنے
عضو کے نرم و سخت اور خشک ہونے کی صورت میں غذا کے اجزاء سے ایسے مناسب اجزاء کو ان
اعضاء کی غذا کے لئے پہنچاتا ہے جو نرم و خشک اور سخت اعضاء کے کام آسکیں۔

پرندوں کو غذا ملنے دو پاؤں دیئے ہاتھ نہیں دیئے یا اس لئے کہ دو چلیں
پھریں اور زمین سے فائدہ حاصل کر سکیں اڑنے میں ان سے ہاتھ پاؤں کو نیچے سے کشادہ
بنایا تاکہ زمین پر ابھری طرح سے قائم رہے پاؤں بھی اس کے نہایت ہلکے اور ہر حکمت بنائے
ابھریوں کا کچھ حصہ ریشمی و ہار یکہ جلد سے بنایا جو ٹانگوں کی جلد سے ذرا سخت ہے ٹانگوں کی جلد
موٹی اور مضبوط بنائی تاکہ گرمی و سردی میں ان کو پروں کی ضرورت نہ ہو اور ٹانگوں کا پروں سے
برہنہ ہونا یہ بڑی حکمت و مصلحت ہے کیونکہ پرندوں کو زندہ چھٹنے اور پانی پینے میں اور اس کی
طلب میں چلنے میں ضرور ایسے مقامات آتے ہیں جہاں کچھ پانی اور زندہ گی ہو اب اگر اس کی
ٹانگیں پروں سے پر ہوتیں تو پانی اور کچھ زمیں میں ٹھہر کر بوجھل ہو جاتیں اور پرندے کے لئے بڑی
مشواری ہوتی اس لئے قدرت نے اس کے جسم میں جہاں ضروری سمجھا وہاں بالوں اور پروں کو
نہیں پیدا کیا تاکہ اس کے اڑنے چلنے پھرنے میں رکاوٹ نہ ہو پرندوں کو اس نے لاسے لہجے
پاؤں والا نہیں بنایا ان کی گردنوں کو طویل بنایا تاکہ اپنی غذا حاصل کرنے اور زندہ چھٹنے میں مدد
ملے اگر پاؤں لمبے اور گردن چھوٹی ہوتی تو اس کے لئے جنگلوں میں دانہ چھٹا اور مسندوں
دریاؤں سے پانی چھٹا مشکل ہوتا اور اس کو اپنے سینہ کو پانی پینے دانہ چھٹنے کے لئے جھکا کر پانی

دو اپنی چونچ کی لمبائی سے بھی مدد لیتا ہے تاکہ اس کو مزید آسانی ہو اگر سروں لائیں ہوئی اور پاؤں چھوٹے ہوتے تو اس کی گردن، سر کو ذی معصوم ہوئی اور پھر دانہ دھکا پٹنے میں یہ آسانی نہ ہوتی خدا نے اس کے سینے کو گول اور اس طرح ہڈیوں سے اس کو ترشیب دیا ہے کہ وہ ہو اکوارنے میں آسانی سے بچا کر سکتا ہے اور اسی طرح اس کے بازوؤں کے سروں کو دور بنایا ہے کہ اس کو اڑنے میں مدد ملے پھر پرندوں کی انوار و اقسام کے خاکے سے ان کے خدا حاصل کرنے کی رعایت سے ان کی چونچیں لمبی چیز سخت نیز مٹی اور سیدھی بنائی ہیں تاکہ وہ چٹنے ٹھوڑے توڑنے چیرنے پھاڑنے میں کام دے سکیں بعض چونچوں کو قدرت نے ایسا تیز اور سخت بنایا ہے کہ ان کے ذریعہ سخت سے سخت چیزوں کو توڑ سکیں اور گوشت کو توج کر وہ کھا سکیں بعض چونچیں چوڑی اور کنارے دار ہوتی ہیں کہ انے کو اچھی طرح سے ان پر رکھا پٹنے بعض سیدھی ہوتی ہیں مگر حد اعتدال میں تاکہ وہ ہزری ترکاری پھل وغیرہ کھا سکیں بعض زیادہ لمبی مڑبڈی کی طرح سخت ہوتی ہیں مگر اندر کے حصے میں ملائم ہڈی کی طرح نرم ہوتی ہیں اور انہوں کا کام بھی ان سے لیا جاتا ہے۔

پرندوں کے پروں کو خدا نے انہا بنائیں اس کی طرح سے گول اور ہلکا بنایا تاکہ اڑنے میں ان سے مدد ملی جائے اور نہایت مضبوطی سے ہڈوں میں گئے ہوتے ہیں کہ رات دن اڑنے سے بھی وہ خراب نہیں ہوتے کیونکہ اڑنے میں نہایت سریع حرکت کرنا پڑتی ہے اس لئے پروں کو نہایت مضبوط بنایا اور جسم کے لئے سردی اور گرمی سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا ہر پرندوں کے تمام جسم میں پروں کو پیدا فرمایا کہ سردی اور گرمی سے بدن کی حفاظت ہو اس سے ان کی ذہانت دھن بھی ہو ان پروں میں یہ صفت بھی رکھی کہ سسٹیں بھٹکنے سے وہ خراب نہ ہوں بلکہ اپنی حرکت سے پانی ان پر سے جھڑا جائے پروں میں سورج بھی رکھے کہ ان کی پردہ اور فضلات کے خارج کرنے میں کام آئیں۔

پرندوں کی ادم کوئی طرح بنایا کہ اڑنے میں ان سے مدد ملی جائے اور دائیں بائیں ایک طرف کو پرندے ہونے کے لئے ہڈیوں سے نہایت پائیں اگر وہ نہ ہوتی تو وہ حسب غلط اور حسب ضرورت اڑنے میں اپنے لئے جہت متعین نہیں کر سکتے تھے گویا کہ یہ دو پروں میں ہزار پاؤں کے ہے جو کشتی میں ہوتے ہیں جن کی مدد سے کشتی کے چلانے میں آسانی ہوتی ہے پرندوں میں طبعی طور پر علیحدہ رہنے کی طبیعت پیدا فرمائی کہ ان سے ان کی حفاظت رہتی ہے اور کیونکہ پرندے بطور چبائے نہ کوٹتے ہیں اس لئے بعض چونچوں میں ایسی دھاریں بنائی ہیں کہ گوشت

وغیرہ جسم کی چیزوں کو انکی مدد سے کاٹ کر چھو نے چھو نے نکلے کر لیں تاکہ ہضم میں سہولت ہو
بحران کے پانوں میں ایسی حرارت پیدا کی کہ وہ سخت سے سخت غذا بھی گھا کر قابل ہضم بنا دیتی
ہے اور چبانے اور دانقوں کے دوسرے کام سے ان کو بے نیاز کر دیتی ہے اس کا اندازہ تم کو اس
سے ہو سکتا ہے کہ پرندوں کے علاوہ ثابت انگور کسی کو کھلا دو تو یوں ہی سالم فضلا کے ساتھ خارج
ہو گا اور پرندوں کو کھلا دو تو وہ پس کر غذا میں ہضم ہو کر خارج ہو گا کیونکہ پرندوں کی پانوں میں جو
حرارت ہے وہ دوسرے حیوانات میں نہیں پائی جاتی پرندوں کی تخلیق کو خدا نے اس طرح بنایا کہ وہ
انڈے دیتے ہیں بچے نکلتے دیتے جس طرح دوسرے حیوانات تاکہ انڈے کے کام میں حمل کے
بوجھ سے غفل نہ پڑے اور نہ بچہ پیدا ہونے کی صورت میں جب بچہ حمل کی پوری تکمیل کر لیتا ہے تو
حمل کی صورت میں ماں کے لئے اذنا مشکل ہوتا ہے قدرت نے کیسی کیسی حکمتوں اور مصلحتوں
سے ہر چیز کو مناسب بنایا ہے۔

کس نے پرندوں کو یہ سبق دیا کہ وہ انڈوں پر بیٹھیں ان کو ان سے گرمی مانگنا نہیں کس
نے ان کو یہ تعلیم دی کہ دانے کو پھلے خود اپنے منہ میں رکھیں جب وہ نرم ہو جائے تو اپنے
بچوں کو کھلائیں اور جب تک بچے غذا کے قابل نہ ہوں خالی ہوا سے ان کے پیٹ کو بھرتے رہیں
دیکھو پرندے اپنے بچوں کی پرورش اور نگہداشت میں کیسی مصوہتیں برداشت کرتے ہیں۔
حالانکہ انسان کی طرح سے تو پرندوں میں سمجھ و عقل ہوتی ہے اور نہ دور اندیشی اور سوچ بوجھ
ہوتی ہے جو خدا نے انسان کو عطا کی ہے پرندے اپنے بچوں سے اس طرح توقعات اور امیدیں
بھی نہیں رکھتے جو انسان اپنی اولاد سے سلسلہ نسل سے متعلق۔

ہر طرح کی ادا و اعانت کے حصول کی توقعات رکھتا ہے ان تمام عاقبت اندیشوں اور
دور اندیشیوں سے پرندے یکسر خالی و بہن ہوتے ہیں تاہم اپنے بچوں کی پرورش اور حفاظت
میں جان کی بازی لگا دیتے ہیں یقیناً یہ قدرت کی طرف سے ان کے دلوں میں جڑ بہ محبت
و دیوت ہوتا ہے۔

پھر اس بات پر غور کرو کہ مادہ کو اپنے حاملہ ہونے کا علم کیونکر ہوتا ہے جو انڈے کی شکل
میں اس کے پیٹ میں ہوتا ہے اور انڈے دینے کے لئے اور اس کی حفاظت کے ضروری انتظام
کرنے کے لئے وہ کس کس طرح سے ٹھکوں کو جمع کر کے نرم بستر تیار کرتی ہے جس پر وہ انڈے
دیکھی پھر بچہ پیدا ہونے تک انڈوں پر وہ بیٹھیگی۔

کہو تو تم دیکھو وہ کس طرح سے انڈے کے اندر کی حالت کو معلوم کر لیتا ہے اور اگر

انڈہ کسی وجہ سے گندہ اور خراب ہو چکا ہو تو کبوتر کس طرح اس کے فاسد ہونے کو معلوم کر لیتا ہے اور اس پر بیٹھنا ترک کر دیتا ہے حتیٰ کہ اس گندے انڈے کو اپنے گھونسلے سے باہر پھینک دیتا ہے۔ بچے کے انڈے سے نکل آنے کے بعد سب سے پہلی غذا کو جو کبوتر اپنے بچے کو دیتا ہے وہ صرف ہوا ہوتی ہے پھر ہضم شدہ غذا اور اس طرح رتہ رفتہ جب وہ یہ محسوس کر لیتا ہے کہ اپنے بچے کے پونے میں دانے کو ہضم کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے تو پھر دانے سے غذا دیتا ہے اگر وہ ابتداء ہی سے اپنے بچے کو دانے کی غذا دے تو بچہ کمزور ہونے کے باعث اس کو ہضم نہیں کر سکتا اب یہ کچھ اور غش اس کبوتر میں کس سبب پیدا کی جس نے بچے کی ہضم کی قوت کا اتنا صحیح اندازہ کر لیا ہے سبب خدا نے اس کو عطا فرمائی اور جب بچہ انڈے سے باہر آ جاتا ہے تو کبوتر اس کو اپنے پہلو میں لئے بیٹھتا ہے تاکہ اس کو گرمی پہنچتی رہے ایسا نہ ہو کہ انڈے کی گرمی سے جدا ہو کر وہ بالکل سردی میں رہ کر ہلاک ہو جائے اس لئے اپنے پروں میں دبا کر گرمی پہنچاتا ہے۔

اور پھر تمام پرندے ایک ہی طرح سے بچوں کے پیدا کرنے میں نہیں ہیں بلکہ ان کی بہت سی اقسام ہیں۔ اور ہر قسم کے لئے الگ الگ حکمتیں اور عقلیتیں ہیں جو خدا نے ان میں رکھی ہیں مرنے کو دیکھتے اس میں خدا نے بچوں کو بڑھانے اور کھانے کی صفت نہیں رکھی اس لئے مرنے کا بچہ انڈے سے باہر آتے ہی اپنی غذا خود حاصل کرتا ہے اور دانوں کا چلنے لگتا ہے۔

پھر نر اور مادہ دونوں پر نظر کرو کہ کس طرح بچوں کی پرورش میں کوشاں نظر آتے ہیں اور یکے بعد دیگرے بچوں کو اپنی آغوش میں رکھ کر گرمی پہنچاتے ہیں تاکہ غش سے ہلاک نہ ہو جائیں اور انڈے گندے نہ ہو جائیں گویا وہ اس گرمی پہنچانے کی ترکیب سے اچھی طرح واقف ہیں اور اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے خلاف کیا تو یقیناً انڈے خراب ہو جائیں گے اور پھر بچے مر جائیں گے۔

انڈے کی تخلیق پر نظر کرو، اس کے معدے کو دیکھو وہ دو قسم اور رنگ کا ہوتا ہے ایک سفید رطوبت جو غذا کے لئے ہوتی ہے اور دوسری زرد رنگ کی رطوبت جو بچے کے جسم کی ساخت اور اس کی نشوونما کے لئے ہوتی ہے کچھ خدا نے کس حکمت سے اس انڈے میں بچے کے لئے غذا بھی پہلے سے مہیا کر دی ہے۔

پرندوں کے پٹوں تک غذا کے چاٹنے کے راستہ کو کیونکر تنگ بنایا گیا ہے اب اگر پرندہ ایک ایک دانہ کے چلنے میں دوسرے دانہ کے چلنے میں رکھنے تک کا انحصار کرے تو اولیٰ تو

اس کے لئے کافی وقت درکار ہوگا اور پھر پرندوں کو ہر وقت شکاری کا کھٹکا لگا رہتا ہے اور وہ ذرا ذرا سی حرکت کے ہونے سے ہوشیار اور متنبہ رہتا ہے تو وہ اتنی مہلت کہاں سے پاسکتا ہے اس لیے خدا نے اس کے پونے کو اس طرح سے بنایا ہے گویا کہ وہ کھانے کو جمع رکھنے کا ایک تھیلہ ہے یہاں وہ جلدی جلدی سے دانے چک کر جمع کر لیتا ہے اور پھر اطمینان سے ایک ایک دانہ کو اس تھیلے سے لے کر ہضم کے مقام پر پہنچاتا رہتا ہے اور پھر تمام پرندوں میں ایک ہی حکمت مشترک نہیں بلکہ وہ پرندے جو اپنے بچوں کو خود بڑھاتے ہیں ان کے لیے کھانا پونے سے نکالنا بہت آسان کر دیا گیا ہے۔

پرندوں کے پروں کی تخلیق پر اور ان کی بناوٹ پر نظر کرو کہ وہ کپڑے کے تاروں کی طرح ایک دوسرے سے باریک باریک تاروں سے مربوط ہوتے ہیں کچھ خشک اور قدرے سخت ہوتے ہیں جو اطراف سے حفاظت کرتے ہیں اور کچھ نرم جو باؤ سے ٹوٹنے نہ پائیں وہ پر اندر سے خالی اور بہت ہلکے ہوتے ہیں ڈوروں کے تاروں کی طرح سے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں کہ اگر پرند ان کو پھیلائے تو اس طرح سے نہیں پھیلتے کہ ہوا ان میں داخل ہو کر پرندوں کو اڑنے سے باز رکھے ان پروں کے وسط میں ایک موٹا سخت اور خشک عمود سا ہوتا ہے جس پر چاروں طرف یہ پراگے ہوتے ہیں جس طرح بال ہوتے ہیں اور وہ عمود ان سب کو محفوظ اور مضبوط رکھتا ہے اگرچہ وہ عمود اندر سے خول ہوتا ہے تاکہ ہلکار ہے مگر اپنی صلابت کے باعث بہت مضبوط ہوتا ہے اور پروں کے وسط میں یہ عمود نہ ہو تو یہ پر ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتے بلکہ تیز ہوا میں پرندوں کا اڑنا بھی محال ہو جائے۔

لمبی ناگ والے پرندوں پر نظر کرو عام طور پر وہ صاف اور چمکیلے میدانوں میں یا پھر ایسے نشیبی مقامات پر اپنی غذا کی طلب میں رہتے ہیں جہاں پانی جمع رہتا ہے گویا وہ ادھر ادھر چلتے ہیں یہ غور کرتے ہیں کہ پانی کی تہہ میں کون سی چیز ان کے مقصد کی چل رہی ہے کہ آہستہ سے ایک دو قدم آگے بڑھا کر اس کو کھالیں اب اگر ان کی ناگلیں چھوٹی ہوں تو پھر ان کا جسم اور سینہ پانی کی سطح پر مس ہو کر پانی میں حرکت پیدا کر دے گا اور اس طرح ان کا شکار آگاہ ہو کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا تو گویا ان کی ناگوں کا لمبا ہونا ان کے حق میں عین حکمت اور مصلحت ہے۔

چڑیوں کو دیکھو جو اپنے اپنے گھونسلوں سے کھانے کی طلب میں صبح کو نکلتی ہیں اور ادھر ادھر اڑ کر اپنے لئے غذا تلاش کرتی ہیں اور شام کو اپنا پیٹ بھر کر گھونسلوں میں واپس آتی ہیں اور

اسی طرح سے خدا کی یہ سنت چاروں کی ہے ان کی غذا ایک مقام پر پہنچی نہیں مل جاتی جو ان کو اس کی طلب میں دور دور چلنے کی ضرورت نہ ہو اور اگر ایک جگہ پر ان کو اپنی غذا لکھنی نہ جایا کرتی تو وہ حرم میں اتنا کھا جائیں کہ پھر ان کے لئے ازنا میل ہو جائے اور پھر انہیں کمرہ بھی دشوار ہو اور بعض جانوروں کو آگنا اور فے کرنا بھی نہیں آتا جو زیادہ کھا جائے کی صورت میں ایک بڑا علاج ہے جس طرح پانی کے بعض جانور زیادہ کھا جانے پر فے کر کے اپنے معدہ کو ہلکا کر لیتے ہیں اس لئے چرواہوں کے اونچی غذا کی طلب میں جگہ جگہ اڑ کر جانے اور تھوڑا تھوڑا ہر جگہ سے کھانے کی بین بینی مصمت و حکمت پوشیدہ ہے کہ اس طرح ان کو کھانا بشم بھی ہو جاتا ہے اور نہ اس میں بوجھ بھی نہیں ہوتا۔

یہی حال انسان کا ہے کہ اگر فرائض سے بغیر سنا کو شش کے اس کو کھانے کوں جایا کرے تو وہ بھی بیمار پڑے۔

اب ان پرندوں کو دیکھو جو صرف راست ہی کو ٹھکتے ہیں اور دن میں اٹھنا نہیں اڑتے جیسے انڈیاں چکاؤ وغیرہ ان کی غذا پتھر پتھر وغیرہ ہیں جو فضا میں اڑتے رہتے ہیں یہی غذا ان کو ہو جس جو زمین سے زیادہ نزدیک ہے جس میں ہو جاتی ہے یہ قدرت کی زیادہ حکمت ہے غالباً ان کی آنکھوں کی روشنی اور بصارت میں قابل نہیں کہ زمین سے اپنی غذا دیکھیں پھر حاصل کر سکیں اور یقیناً یہ جانور اس سے قاصر ہیں اس لئے کہ سورج کی روشنی میں یہ جانور باہر نہیں نکلتے جہاں یہ روشنی نہ ہو اور آفتاب غروب ہو جائے تو یہ باہر آتے ہیں پس قدرت نے ان کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنی غذا اس طرح ہوا سے حاصل کر لیں۔

چکاؤ کو قدرت نے بے بال و پر بنایا ہے پس اسی حکمت سے اس کے قائم مقام دوسری چیزیں بنائی ہیں اس کا منہ بھی ہے اور دانت بھی در زمین چرندنگی بسر کرنے واسطے دوسرے جانوروں کی طرح اس میں اور بھی قسم قسم چیزیں مشترک ہیں طریقہ ولادت وغیرہ اور پھر اس کے باوجود اس کو اڑنے پر قادر کر دیا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ خدا تعالیٰ بال پر کے بھی اڑنے پر قدرت رکھتے ہیں اور یہ کہ پرندوں کی نوح کے سوا دوسری نوح کو بھی وہ اڑنے کی قدرت دے سکتا ہے اس طرح خدا نے بعض پتھریں بھی اس طرح بنائی ہیں کہ وہ سطح سمندر پر کافی دور تک اڑ کر جا سکتی ہیں پھر پانی میں چلی جاتی ہیں۔

کبوتر اور کبوتری ان دونوں کی باہم تعاون پر غور کرو کہ ان دونوں کے سینے میں کس طرح ایک دوسرے کی قائم مقامی کرتے ہیں اگر ایک غذا کی تلاش میں جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ

انہوں نے چر بیٹھ کر اعلیٰ کو کُمری جانچتا ہے اور اس طرح سے اللہ سے کُمری پہنچانے کا یہ سلسلہ منقطع نہیں رہتا اور پھر ان کی غیر ضعیف زیادہ برنگ کے لئے جس کو آتی ہر ایک کو اعلیٰ سے چر بیٹھنے کی فکر رہتی ہے یہاں تک کہ اگر ان کو پاخانہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کو روک کر بیٹھتے ہیں اور پھر دفعتاً قضا نے حاجت کرتے ہیں اور وہ بھی اس وقت جب مجبور و مانتے ہیں۔

[illegible]

خدا نے ان کو اپنے کسی حکمی طاقت اور قدرت دی ہے کہ اگر کوئی چیز ناجائز ہے تو اس کے ہاتھ نہیں آتے۔ یہی سب سے اڑہا سٹے ہیں پرندوں کے پنجوں میں قوت، پتوں کے تاج کی اور نائٹوں میں نوک۔ خدا نے کسی دنیوی چیز کو پرندے کو ملنے سے بھری کا کام لیتے ہیں اور کبھی کبھی پنجوں میں گوشت تو اس کا گراں بیچتے ہیں اور جہاں حاجت ہیں لے جاتے ہیں۔

پانی کے پرندوں کی نظر اقداسے پانی ہی میں جاتی ہے اور ان میں اڑنے کی قوت کے
خلاف پانی میں تیرنے اور غوطہ کھانے کی بھی قوت نہ ہے کہ وہ پانی کی گہرائی میں جا کر اپنا غذا
میں جھانک کر نکلیں۔

فرمانگہ مندا نے پرچہ اس کی بعد تواریخ و اقسام میں ان کے حسب مہل و درجہ حسب ضرورت چیزیں دیکھ کی ہیں جو ان کی ضروریات زندگی کے حاصل کرنے میں مفید اور معاون ہیں اس سے تم خدا کی نعمت اور کثرت نعمت کا اندازہ کرو۔

چوپایوں کی پیدائش کی حکمتیں

خدا نے فرمایا ہے۔

وَالْخِیْلَ وَالْبَعَالَ وَالْحَمِیْرَ

لِقَرْبِ کِبَیْہَا وَرَبِّنَا۔

محمود نے، انجیر اور گدھے بھی پیدا کئے تاکہ تم ان

پر سوار ہو دو اور تمہاری رحلت کے لئے بھی ہیں۔

خدا نے چوپایوں کو انسان کے نفع کے لئے پیدا فرمایا تاکہ انسان پر بہت بڑا انسان بن سکے۔ ایسے کام کے جانور پیدا فرمائے اور ان کی ذہنی تخلیق اس طرح فرمائی ہے کہ زیادہ نرم اور نہ زیادہ سخت کہ ہم ان سے، خوبی، فائدہ اٹھائیں۔ ان کے گوشت، پوست اور اعضا صاف و عروقی نہایت مستحکم اور مضبوط بنائے ہیں کہ ہم ان کو موثری اور باز برداری کے کام میں لائیں۔ ان کی کھان نہایت سستی اور مشیوہ بنائی کہ ان کا تمام بدن اس کھل میں محفوظ رہے اور ان کا گوشت میں کھان کی بہت سے دھیر کی ذرات محفوظ رہے ان جانوروں کو کھان اور آنکھیں بھی ہیں کہ انسان ان سے اپنی ضروریات کو کامل طور سے پورا کر سکے اس کے برخلاف اگر وہ جانور اتنے بڑے اور بہتر نہ ہوتے تو کام کی انجام دہی میں بڑی، محنت اور مشاوری پیش آتی اور ان جانوروں میں عقل و ہوش بھی مصلحتاً زیادہ نہیں دیا گیا تاکہ ان کے تابع اور فرمانبردار رہیں۔ ورنہ ان جانوروں کی بھاری بوجھ دینے اور پھیلنے میں استعمال کرنے کے جیسے سخت کاموں سے وہ کراہ کر گرتے اور دکھاؤ میں نہ آ سکتے تھے۔

قدرتِ مہربانہ جتنی بھی انسان کو ان تمام کاموں کی ضرورت پڑے گی اور انسان کی طاقت سے یہ کام بہتر نہ ہو سکیں گے کاموں کے انجیر، گدھے کا انسان کو مکلف نہ دیتی تو اچھا یہ ہوتا۔ یہ صرف تو اس پر ان کاموں کو پورا کرنا پڑتا، دوسرے اس کی ساری طاقت ان سخت محنت کاموں کے انجام دینے میں صرف ہو کر ختم ہو جاتی تو پھر ملبوس و اخلاق کی تفصیل، غذا کی دیکھ کا حصول اور برجات کی تکمیل جو انسان کی خصوصیات میں سے ہیں اور جن کی

بدولت انسان کو شرف و امتیاز کا اعلیٰ درجہ دیا گیا ہے ان سے انسان قطعاً محروم رہ جائے اور یہاں تک انسان عاجز ہو جاتا کہ وہ اپنے لئے معاش حاصل کرنے کے بہتر وسائل و وظائف اور معزز طریقے بھی استعمال نہ کر سکتا تھا۔ پس اس طرح خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کے مناسب اور اس کی مصلحت کے پیش نظر اپنی عین حکمت و تدبیر سے جانوروں کی تخلیق ویسی بنائی کہ وہ ہر طرح سے انسان کے کام آسکیں، اور کسی طرح سے کام کرنے میں گریز نہ کریں۔

حیوانات اور جانوروں کی اقسام اور ان کی ضروریات کے مناسب ان میں صلاحیتوں اور قوتوں کے موجود ہونے پر غور کرو مثلاً کے طور پر انسان ہی کو لئے لیجئے۔ قدرت نے انسان کو اس طرح تخلیق کیا ہے کہ وہ علوم و فنون کو حاصل کرے و دستکاری و صنعت میں کمال پیدا کرے اور اپنی مختلف ضروریات کے پیش نظر مجبور ہے کہ کپڑے کا بناؤ، مکانات کی تعمیر، لکڑی کا کام، اور فن و ہنرگری وغیرہ کو بھی انجام دے اس مصلحت و حکمت کے پیش نظر خدا نے انسان کو اس کے مناسب عقل و شعور اور دل و دماغ عطا کیا اعضاء کی ساخت میں بھی اس تناسب کو ملحوظ رکھا ہاتھوں کو اس طرح بنایا کہ اس میں انگلیاں اور قبلی ہے کہ وہ اشیاء کو گرفت کر سکے و دستکاری اور دوسرے کاموں کی انجام دہی کے اوقات میں ان اوزاروں کو صحیح طرح سے گرفت میں لا کر ان کا استعمال کر سکے۔

ان جانوروں کی بناوٹ پر غور کرو جن کی خوراک قدرت نے گوشت بنایا ہے کہ ان جانوروں کو شکار کرنے اور اس کو کچلنے کی پوری پوری صلاحیتیں اور قوتیں بخشیں ان کے ہاتھ پاؤں میں حیرت قسم کے ناخن اور پنجے بنائے کہ موقع پر وہ شکار کو قابو میں لائیں پھر ان کو چیر پھاڑ کر کسے ان کو اپنی خوراک بنائیں۔

ان جانوروں پر غور کرو جن کی خوراک قدرت نے نباتات بنائی ہیں کہ بعض جانوروں کے نیچے حصوں کو اس طرح بنایا ہے کہ سخت زمین پر جب وہ اپنی خوراک کی تلاش میں چلیں پھر جی تو زمین کی خشونت اور اس کے سنگ ریزوں کی رگڑ سے اپنے کو محفوظ رکھ سکیں اور چھری ز زمین دن کے جسم کو غمی نہ کر سکے اسی طرح کسی کسی جانور کو گول گڑھے دار کمر عطا کیے کہ زمین پر اپنے قدم کو پوری طرح جمائیں اور موڑی اور پاربرداری میں اپنے قدموں کو مضبوطی سے زمین پر قائم رکھ سکیں۔

گوشت خور جانوروں کی تخلیق پر غور کرو کہ ان کے دانت دور دراز ہیں کیسی تیز اور دھار دار بنائی ہیں اور ان کا منہ کیسا کشادہ رکھا ہے گویا قدرت نے ان کو ایک قسم کے

اتھیں۔ چنانچہ میں جن سے وہ اپنے لیے شکار فصل لے رہی تھیں اس کے برعکس ان کھانسی کھانے والے جانوروں میں پتھر اور تیز، سخت و راجدار اناج کھانسی بدقسمت جوان کے آں کا۔ اٹھیں۔ قلعہ ہے سارا، وہیں کیونکہ توجان و شکار سے کوئی کام ورنہ کمیت کھانے کی ضرورت جو ان پرزوں سے بدقسمتوں میں عزت سے کھا کر دینا اس میں ان کے پتلو و دلہاں کوئی اس کی ضرورت کس کس کے والے جانوروں کو پیش آتی ہے تو یہ ان کی راہ میں باقی رکھتے ہوئی اور وہ اپنے لئے کھا کر کھیتے جو ان کی غذا ہے و یا وہ ان اٹھیں۔ روئے سے بھی محروم ہو۔ تے جن کی ان کو شکار کرنے میں ضرورت ہو۔

پس اب اس پر غور کرو کہ قدرت نے ہر پر نور کو اس کی ضروریات اور مصالح کے من سبب اعضا، قوی و درجہ، مدنی و سخت و دھواں والی ہے اب ان کے بچوں کی پیدائش و دامن و مثلاً جو پاؤں کے بچوں پر نظر کرو کہ وہ پیدا ہونے ہی اپنی من کے ساتھ ساتھ کس طرح سے چلتے پھرتے ہیں نہ کہ ان کی ۱۰۰ کی طرح نہ ان کی پرورش میں ضرورت اور ان کے سامنے سے اٹھتے اٹھتے پھرنے کی حاجت اس لئے ان کی ماؤں میں وہ قتل و شکار بھی نہیں چاہتے۔ اس کی ضرورت ان کو تو پتی اور ان کی تربیت کرنے میں پڑتی ہے ورنہ ان میں اس صبح کے باتراوران میں انڈیاں، انڈیاں جن کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے یہ سب اس کے ان پد پر ہو۔ انے بچوں میں شکر، نور، چلتے پھرنے کی صلاحیت یہی افرامانی کہ وہ پتی، روں کے ساتھ ساتھ رہتا۔

پاندوں میں سرخی، تیز، اخیر، کسے بچوں کو دیکھ کر اندازے سے ٹھٹھکی ہی وان چلن شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو بچے کمزور ہوتے ہیں اور خود ماں کے ساتھ ساتھ دھواں دھکیں کھاتے ہیں کہوت کے بچے، ماں کی ماں کو خدا نے ان پر ایسا شفق اور مہربانی کیا ہے کہ وہ دھواں و تھرتی ہیں۔ اپنے منہ میں چبا کر بچوں کو کھلاتی ہیں اور ان کا یہ عمل اس وقت تک چرتی رہتا ہے کہ وہ اپنے قوت پر خود چل پھر کر دوا چک نہیں خدا نے اس طرح ہر ایک میں یہ بار و رحم و شفقت کمالات اپنی باغ قدرت سے دھخرمایا ہے۔

جو پاؤں کے قوت مند (ناگوں) پر نظر کرو کہ چلتے پھرنے اور دوڑنے میں وہ کس صراخ سے اپنے آگے پیچھے کے دو پاؤں کو زمین پر رکھتے ہے تاکہ زمین پر قائم رہ سکے، پاؤں کے جانور پاؤں پر چلتے ہیں۔ اپنے جسم کے حصے وہی کام لیتے ہیں جو پاؤں والے زمین پر اپنے پاؤں سے کام لیتے ہیں دو ناگوں دسے چمٹے ہیں جب ایک پاؤں کو اٹھتے ہیں تو دوسرے پر اس ضرورت

سہارا دیتے ہیں کہ کائنات میں ان کے چار مانگوں والے بے دود و پانی دے گئے پیچھے بڑھاتے ہیں تو اٹھتے وقت دوسری دونوں پر اس طرح سہارا کرتے ہیں کہ سرے نہیں پاتے اور اس حکمت سے بے انگوں کو اٹھاتے ہیں کہ آٹے کی ایک طرف تو پیچھے کی دوسری طرف کی جڑ کے کی مخالف بہت زیادہ ہوگئے آپ کی بہت سی آٹے پیچھے کے ایک وقت پاؤں اٹھانے کی حالت میں وہ پناہ میں ملے نہیں سکتے جس طرح کہ ایک ایک ہی طرف دو پاؤں پر قائم نہیں ہو سکتے۔

اسی طرح اگر وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور پھر دوسری وقت میں دونوں پاؤں اس طرح رفتار میں غریبی پیدا ہو کر وہ سواری اور بار برداری کی سطح خدمت نہیں کر سکتے۔ اس لئے خدا نے ان میں یہ حکمت اور جوہر جوہدی ہے کہ جب آٹے کا وہیں طرف نہ پاؤں اٹھائیں تو پیچھے کا پاؤں طرف کا تاکہ آٹے پیچھے کی مخالف سمت کی ہاتھوں پر وزن پیدا رہے اور پال میں نرمی اور سلاست باقی رہے کہ وہ کوئی جھوکا بار برداری اور نہیں میں کام کرتا ہے۔

یہ خاصہ گھوڑے کے سر سے یہ خاصہ کوئی نہیں لیتا اور جب اگر برکتی کرنے کے لئے تو چند انگوٹوں کے قابو میں بھی نہیں آتا اور جب دو عاجزی اور سلاست میں یہ ایک تھوڑے سے پیچھے کے ہاتھ میں نکل دیا جیسے وہ سر سے پیچھے چینی چمکتا ہے۔ اور سر میں اس وقت تک قابو میں نہیں آتا کہ وقتیکہ اس کی گردن کو ٹرمنہ سے جدا کیا جائے تب ہی اس سے لکیر جڑنے کا کام ہوتا ہے۔

یہ سب بے گھوڑے سے اس کے کام کرتے ہیں اور میدان جنگ میں اس پر اطمینان حاصل کر لے جایا جاتا ہے کہ انگوٹوں کے گنگ کو ٹریف چھوٹا ہوتا ہے چراتے کو بے باک ہے لیکن جب دو گھوڑے سے جدا کر دیا اور سر منتشر ہو جائیں تو پھر ان کا سنبھالنا بڑا دشوار ہوتا ہے لیکن یہ تمام جانوروں کا ہے کہ ان کو عقل و شعور ہی لئے ہوتا ہے خدا نے ان کے مناسب دینے ہوا انسان کی خدمت

کرنے میں عوام نہ تو ورنہ یہ انسان کے قابو میں ہرگز نہ آ سکتے تھے

خدا و انسان تینا ہی ان کو تابع کرنے کے لئے پیدا کیا۔

کچھ سال درندوں کا ہے انسان میں عقل و شعور ہوتا تو یہ انسانوں پر برابر حملہ کرتے رہتے اور ان کو بازار رکھنے کے لئے انسان کو بڑی مشقتیں اٹھانا ہوتی تو انسانوں کی صورت میں جب وہ بھوکے ہوتے اور غذا کی طلب میں پھرتے تو انسانوں کا کھانا اور چنانچہ پھر تک بند کر دیتے اس لئے خدا نے ان کو ذہنی قوت و طاقت زیادہ دینے کے عقل و شعور سے محروم کر دیا اور انہوں نے ان کی خدمت کا جذبہ ان میں پیدا کر دیا کہ ان پر بڑا احسان کیا۔

کچھ کو دیکھو وہ بھی ایک قسم کا درندہ ہے انسان کا کیسا تابع ہو کر رہتا ہے کہ تک

کے مکان کی حفاظت کرتا ہے سواری رات خود جاگتا ہے مگر مالک کی حراست میں جان رہتا ہے پھر اپنی گریدار آواز سے ہر خطرہ پر مالک کو متنبہ بھی کر دیتا ہے کہ مالک ہوشیار ہو کر اپنی ممانعت کے لئے تیار رہے کہتے ہیں مگر کاکیسا مادہ ہے کئی کئی وقت تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے مگر مالک سے جدا ہوا پسند نہیں کرتا مالک اس پر کتنی ہی سختی کرے مارے پیٹے لیکن وہ اس پر بھی اس کو نہیں چھوڑتا یہ فضائل و عادات کہتے ہیں خدا نے انسان کی منفعت کی خاطر پیدا فرمائے ہیں۔

کنا شکار میں کیسا کام آتا ہے اور شکار کو اپنے دانت اور ناخن سے قبضہ میں کر کے مالک کے لئے محفوظ کرتا ہے یہ سب کچھ انسان کی منفعت اور نفع کو ہی غرض سے خدا نے بنائے ہیں۔

پھر ان چوپاؤں کی جینہ کو خدا نے کس طرح مسلح اور چار پاؤں پر مضبوط بنایا ہے تاکہ سواری اور بار برداری سے چلے نہ جائے اور قائم رہ سکیں جانوروں کے مانند تمہاری (فرج شرمگاہ) کو بھیجے کی طرف ظاہر اور کھلا ہوا بنایا تاکہ نران سے آسانی سے جفتی کر سکے اگر انسان کی طرح باطنی سمع میں ہوتی تو نران سے جفتی نہ کر سکتا۔

کیونکہ نر مادہ سے ملنے وقت سانس سے رو رو ہو کر نہیں آتا جس طرح مرد و عورتوں سے ملتے ہیں پس یہاں بھی خدا کی حکمت و تدبیر پر غور کرو۔ باقی کی شرمگاہ اگرچہ نیچے کے حصہ میں بنائی ہے مگر جفتی کے وقت وہ اپنے اس حصہ کو..... باہر کی طرف لے آتا ہے کہ نراس سے آسانی جفتی کر سکے پس چونکہ خدا نے جانوروں میں اس مقام کو انسان کے خلاف بنایا ہے اسی اعتبار سے ان میں چند خصوصیات ملتی ہیں کہ وہ اس کام کو بخوبی انجام دے سکیں اور اس طرح تسلسل کا سلسلہ چاری اور قائم رہتا ہے۔

پھر جانوروں کے جسم کو بالوں اور اون سے کس طرح ڈھانپا ہے کہ سردی اور گرمی سے ان کے جسم کی حفاظت رہے ان کے پاؤں کو کھروں اور خوں پر بنایا کہ سخت زمینوں پر زور و زور سفر کرنے میں برہنہ ہونے کی حالت میں زخمی نہ ہوں اور محفوظ رہیں اور بعض میں کھر کے قائم مقام پنے تھے ان کے پاؤں پر پہنا دیے ہیں جو ان کے لئے چلنے میں وہی کام دیتے ہیں۔

جانوروں کو جب اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ نہ ان میں ذہن و دماغ ہے نہ ہاتھ اور نگہیاں جو کام میں مدد دیتی ہیں تو قدرت نے اس مشقت سے بھی ان کو نجات دیدی ہے اور ان کا لباس ان کے جسم کے ساتھ عیا نہ ہونے والا پیدا کیا ہے نہ اتارنے کی ضرورت نہ پہننے

کی مشق اور نہ اس کے تبدیل کرنے کی رحمت پر خلاف انسان کے کہ اس کو قدرت نے کچھ اور عقل عطا کی ہے ہاتھ پاؤں اس طرح سے تخلیق کیئے ہیں جن سے تمام کام لیا جاسکے اس لئے اس کے مشاغل و مصروفیات بھی اسی قسم کے ہیں پھر اس میں خبر و شر کا ملکہ عطا کیا بلکہ شر کا میدان خبر کی نسبت زیادہ ہے اس میں اس قسم کے اسباب بنائے جن کی مدد سے وہ ہلاکت و تباہی سے اپنے کو محفوظ رکھ سکیں انسان میں ملکہ خیر کے ساتھ ملکہ شر کو اس مصلحت سے پیدا کیا گیا اور صرف ملکہ شر کو یہ ملکہ خیر کو تباہ نہیں پیدا کیا کہ ملکہ شر کے خالص ہونے میں اگر اس کی اعانت و امداد کی جاتی تو وہ غرور و تکبر میں پھنس کر اپنے کو تباہ کر ڈالتا اور زمین پر فساد برپا کرنے میں سب سے آگے ہوتا اور اپنی عقل کی قوت سے جو سعادت و صلاح کے حصول کے لئے دی گئی ہے وہ شقاوت و بد بختی کے جملہ اسباب فراہم کر لیتا۔

انسان کو خدا نے تمام حیوانات میں اشرف و اکرم بنایا ہے اس پر طرح طرح سے احسانات کئے ہیں اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ کپڑوں میں سے جس کپڑے کو چاہے پسند کرے اور جس قسم کا کپڑا پسند کرے استعمال کرے اور جس کپڑے کو جب چاہے اتار ڈالے اور اس طرح وہ اپنے کو بہتر سے بہتر آراستہ و ہجراستہ کر سکتا ہے پھر مزید حسن و اچھل کے لئے اور احباب کی مجلسوں میں درجہ قرب حاصل کرنے کے لئے قیمتی سے قیمتی قمیص سے قیمتی کپڑے اور خوشبو اور عطر کا استعمال کرے یہ خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی زیبائش و آرائش کے کیسے کیسے سامان پیدا کیئے اور انسانوں کو ان چیزوں کے استعمال کی عقل و سمجھ عطا کی اور پھر اس کو اختیار بھی دیا پر خلاف دوسرے جانوروں اور حیوانات کے کہ وہ ان نعمتوں سے محروم ہیں۔

خدا نے ان تمام جانوروں کو موت و ہلاکت سے اپنے کو بچانے کی کسی عقل دی ہے کہ وہ اپنے کو جنگلوں اور چھاڑیوں میں کس طرح پوشیدہ کئے رہتے ہیں بلکہ وہ ابھی خطرہ محسوس ہوا فوراً محفوظ اور پوشیدہ مقام پر جا چھپتے ہیں اور مرتے دم تک اپنے کو چھپائے رکھتے ہیں اور اگر یہ غلط ہے تو پھر یہ بڑے بڑے جٹا والے دوندے اور چھندے اور ہزاروں قسم کے جنگلی

جانور کہاں ہیں تم تلاش کرو تو ایک بھی بمشکل نظر آئے گا اور ایسا ہے نہیں کہ وہ تعداد میں بہت کم ہوں تو اس کا یہ قول مبالغہ نہیں کیونکہ یہ بڑے بڑے لائق جنگل و دندوں اور جانوروں، درختوں، گائے، بکرا، بھینس، سور، بھیلے اور ہزاروں قسم کے کٹرے مکوندوں

حشرات الارض اور قسم قسم کے بے شمار پرندوں سے بھرے ہیں اور یہ تمام اقسام کے

جانور روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور مرتے رہتے ہیں اور ان میں سے کسی کی نسل تو ہیاں نظر پڑتی ہیں اور نہ ان کے مردہ بیٹے نہیں پڑتے۔ بلکہ قدرت نے ان کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ کسی مقام پر بھی ہوں مگر ان کو اپنی موت کا ذرا بھی شبہ ہو جائے تو وہ پوشیدہ مقامات میں چلے جاتے ہیں اور زندگی کے آخری لمحات وہاں پورے کرتے ہیں اب تم ان جانوروں کی اس عادت و طبیعت پر غور کرو کہ وہ اپنے مردہ جثوں کو دفن کرنے کے لئے وہ کیسی تدبیر کرتے ہیں اور قدرت نے ان کو کیسی حکمت عطا دی ہے۔

ان چوپائوں کی تیز آنکھوں پر غور کرو جو اپنی تیز نگاہ کے سامنے سے اور کی چیز کو دیکھ کر اپنے کو دیوار وغیرہ سے ٹکرانے اور ٹکڑیوں میں گر کر ہلاک ہونے سے کس طرح محفوظ کرتے ہیں سامنے جب کوئی ایسی شے نظر آتی ہے جس میں ان کو خطرہ محسوس ہو فوراً اس طرف سے مڑ جاتے ہیں اور اپنے کو روک لیتے ہیں اگرچہ بہت سے ان خطرات اور عواقب سے بے خبر ہوتے ہیں جو ان کو پیش آنے والے ہیں اور جو ان ظاہری نگاہوں سے نہیں دیکھے جاسکتے کیا ان میں یہ دور بینی کی قوت خدا نے ان کی صانع و سامع کی کے لئے نہیں پیدا فرمائی تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کریں۔

ان کے منہ کی ساخت پر غور کرو۔ نیچے کی طرف سے کس طرح نکلا ہوا ہوتا ہے تاکہ گھاس و چارہ بخوبی چر سکیں۔ مگر انسانوں کی طرح سے ان کا منہ ہوتا تو وہ زمین میں سے کوئی چیز نہ کھا سکتے تھے پھر کھانے میں منہ کی مدد کے لئے ان کے ہونٹ بھی مخصوص انداز اور خاص صفت سے بنائے ہیں جو چیز قریب ہوتی وہ اس کو اٹھا لیتے ہیں اور کھانے کی چیز کو لے لیتے ہیں اور جو چیز کھانے کی نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے پانی پینے کے طریقہ پر نظر کرو کہ وہ کس طرح چوس چوس کر سکون سے پیتے ہیں ان کے منہ کے چاروں طرف خدا نے بالوں کو کس حکمت سے بنایا ہے پانی پینے میں پانی پر جو تھکے کوڑا کر سٹ بہہ کر آتا ہے منہ کے قریب کے بال اس کو بندہ کر دیتے ہیں اور مخصوص حرکت سے اس پانی کو صاف و متھرا کرتے رہتے ہیں گویا اس طرح سے جیسا ہوا صاف پانی پینے میں آتا ہے اور گدگد اور زراب پانی دھرا دھر ہو جاتا ہے۔

جانوروں اور چوپائوں کی دم پر نظر کرو اس کی حکمتوں اور فوائد پر غور کرو خدا نے اس کو بجائے پردے کے بنایا ہے جس کے ایک طرف بال ہوتے ہیں گویا وہ دم چوپائے کی شرمگاہ پر پردے کا کام دیتی ہے ان کی شرمگاہ اور زیریں حصہ پر کیونکہ ہوا منہ کی اور غلاہٹ لگی رہتی ہے

اور اس گندگی کی وجہ سے کھیاں اور پھرجم رہتے ہیں اپنی دم کو ہلا کر ان کھپوں اور پھرجوں کو دفع کرنے میں مدد ملتی ہے ان کی دم ایک لانی چھری یا سورجمل کی طرح ہوتی ہے کہ اس سے وہ کھپوں اور پھرجوں کو بنانے اور اڑانے کا کام لیتے ہیں منہ کی طرف کھیاں اور پھرج آتے ہیں تو اپنے سر کو ہلا کر ان کو دفع کرتے ہیں پھر خدا نے ان چوپایوں کے جسم میں مخصوص حرکت کی قوت رکھی ہے کہ اگر جسم کے کسی ایسے حصہ پر کھیاں بیٹھیں جو حصہ دم اور سر کی پہنچ اور حرکت سے دور ہو تو یہ چوپائے اپنے جسم کے اسی مخصوص حصہ کو بھی حرکت دے لیتے ہیں جن سے کھیاں اڑ جاتی ہیں یہ خدا کی بڑی عظیم حکمت ہے کہ جہاں ہاتھوں کی پہنچ نہیں وہاں اس حکمت سے کام لیتے ہیں۔

ان چوپایوں میں ایک اور صفت خدا نے رکھی ہے کہ جب ان کے جسم میں ٹکان زیادہ محسوس ہوتی ہے تو اپنے دائیں اور بائیں حصہ کو حرکت دے کہ کسی تدرنکان کو دور کر لیتے ہیں ان کے ہاتھوں پر ان کا جسم سیدھا ہوتا ہے جس پر بوجھ ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے بدن سے نہ تو کھپوں پھرجوں کو دور کر سکتے ہیں اور نہ کھپلی کھچا سکتے ہیں تو ان کی دم کی حرکت اور جسم کی حرکت میں تدرست نے راحت و منفعت پوشیدہ رکھی ہے اور پھر بہت سرعت سے اپنی دم کو حرکت دے لیتے ہیں تاکہ کھپلی کی تکلیف زیادہ عرصہ ہو کر ان کی مزید اذیت کا باعث نہ بنے۔ ان جانوروں میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ جب پانی یا کچھ زیادہ دل میں ہوتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی تو وہ اپنی دم کو اٹھا لیتے ہیں کہ وہ پانی اور کچھ میں ملوث نہ ہو۔

اور جب کسی اٹھان سے اترتا ہوتا ہے اور اوپر بوجھ لدا ہوتا ہے جس کے رنے کا ان کو خوف ہو تو وہ اپنے سر کو اور چہرہ کو اس طرح سے اونڈھا کر لیتے ہیں کہ وہ محفوظ رہے اور دم سے اس طرح سے سپارہ دیے دیتے ہیں کہ وہ سنان و کار بتا ہے گرنے نہیں پاتا اور اگر گرتا بھی ہے تو ان کا چہرہ اور سر اس کی ضرب سے بچ رہا نہیں ہوتا پائیں یہ ایسی حکمت و مصلحت ہے کہ سوائے خدا کے کسی کو نہیں معلوم اور اس نے ان جانوروں میں اس کا احساس پیدا کر دیا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔

باتنی کی سونڈ کو دیکھو کہ وہ کس طرح سے ہاتھوں کے قاصر مقام کام دیتی ہے گھاس اور چارہ کے اٹھانے میں اور منہ تک لے جانے میں اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے لئے بڑی دشواری ہو جاتی اور زمین سے کسی چیز کو نہ اٹھا سکتا تھا کیونکہ اس کی گردن دوسرے جانوروں کی طرح

سے حرکت نہیں کر سکتی، اسلئے قدرت نے اس کی سونڈ میں یہ صفت پیدا فرما کر اس پر بڑا احسان فرمایا ہے۔

پھر اس سونڈ کو برتن کے قائم مقام بنادیا ہے کہ وہ اس میں پانی بھر کر منہ میں لے جاتا ہے اس سونڈ سے سانس بھی نیتا ہے گو یا وہ ایک قسم کا آلہ ہے کہ اس کے ذریعہ جو جھانکا کر اپنی تین پرکھتا ہے اور سارے دنے واسطہ لکھی سونڈ کی مدد سے اگرچہ سوار ہوتے ہیں۔

زرافہ (ایک طبعی گردن والا جانور جو افریقہ کے صحرا میں پایا جاتا ہے دراونٹ کی طرح ہوتا ہے) اس کی صفت پر نظر کرو اس کی پودہ باش بلند بلند اور گھٹے پانوں میں ہوتی ہے اس لئے قدرت نے اس کی گردن لائی بنائی کہ وہ بلند بلند درختوں سے اپنی غذا پھس حاصل کر سکے۔

لومڑی کو دیکھو، وہ اپنے مکان زمین کے اندر بناتی ہے اور راستے اس میں آئے جانے کے لئے بناتی ہے اور وہ راستے بہت تنگ بناتی ہے اور راستے اس حکمت سے کہ اگر ایک راستہ سے اس کو پڑنے کی خوشی کی جائے تو وہ دوسرے راستہ سے بھاگ جاتی ہے اور اگر وہ دوسری راستہ سے کوئی اس کو پکڑنا چاہے تو وہ ان راستوں کو اپنے سر سے بند کر دیتی ہے اور اس کے نیچے کوئی شکاری سوراخ ایسا کھتی ہے جس سے جو کہ وہ اپنے کو بھات دلائے اس کامیاب ہو جاتی ہے پس اس کی کچھ کور دیکھو کہ خدا نے اس کو کیسی کچھ عطا کی ہے جس سے وہ اپنی حفاظت کا سامان کرتی ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان جانوروں میں مختلف طبیعتیں اور مختلف صلہیں اور صفات رکھی ہیں جو جو نورانہ ان کے گوشت کھانے کے کام آتے ہیں ان میں قدرت نے عاجزان اور اعتد و اخلاص کا مادہ رکھا ہے کہ باسانی انسان کے قابو میں آسکیں اور ان کی خوراک بنامات کو بنایا ہے جن جانوروں کو برداری کے لئے بنایا ہے ان کو طبیعت کا سیدھا سادھا بنایا ہے بخیر و غضب کا چہہ پر برائے نام رکھا ہے اور ان کو انسانی شکل میں بنایا کہ برداری کے کام میں فحشی صریح آنکیں اور بعض جانور جن میں غضب و شر کا حربہ زیادہ ہے ان میں تنظیم و تعلیم کے قبول کرنے کی صلاحیت رکھی تاکہ ان لوگوں کے کام آسکیں اور ہمارے اور حفاظت کا کام دے سکیں اور اسی طرح باقی ہے جو نہایت سمجھدار جانور ہے اور اس میں تعلیم و تادیب کی قیوت کی خاص استعداد ہے جس سے بار برداری اور میدان جنگ میں خاص کام لیا جاتا ہے وہ جانور جن میں غضب و شرارت کا حربہ کمی قدر موجود ہے تو ان میں صفت و اس کا جوہر بھی بہ نسبت

دوسرے جانوروں کے زیادہ ہے جو انسان کے بہت کام آتے ہیں جیسے مٹی، پرندوں میں بھی ایسے پرندے ہیں جن سے انسانی فائدے متعلق ہیں اور پھر ان جانوروں میں محبت و الفت کا جز بہ بھی غیر معمولی پایا جاتا ہے مثلاً کبوتر ہے جو اپنے مقام کو کبھی نہیں بھولتا اور اس سے خبر رسائی اور پیغام رسائی کا کام بھی لیا جاسکتا ہے، ضرورت پڑنے پر یہ جانور بڑے کام کا ہے پھر یہ جانور کثیر النسل بھی ہے کھانے کے کام میں بھی آتا ہے۔

ایک جانور باز بھی ہے جس میں امن کا مادہ بھی ہے لیکن اس میں اس کے خلاف جذبہ غضب بھی ہے مگر کیونکہ شکار کے کام میں وہ لایا جاسکتا ہے اس لیے خدا نے اس میں ہاریب کے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کی ہے۔ جس سے اس میں فرمانبرداری اور اطاعت کی خوب غالب ہوتی ہے، اور پھر وہ حسب ہدایت کام کرتا ہے اور شکار کے کام میں اچھی خدمت دیتا ہے اور نامعلوم شکاری اور گرن کو بھی شکستیں اور مصلحتیں قدرت نے جانوروں میں رکھی ہیں جن کو وہی خوب جانتا ہے۔

شہد کی مکھی، چیونٹی، مکڑی، ریشم کا کیڑا اور مکھی

وغیرہ کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان۔

خدا تعالیٰ نے فرمایا۔

وَمِنْ آيَاتِهِ الْاَرْضُ

وَلَاطَانِ بِطَيْرٍ بِجَنَاحِهِ الْاِمَام

امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من

شیء، ثم الی ربهم یحشرون .

اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چنے والے ہیں .

اور جتنے قسم کے پرندہ جانور ہیں جو اپنے دونوں

باروں سے بڑے ہیں ان میں کوئی ایسی قسم نہیں
جو تباری ہی طرح کے فرد ہو نہ ہوں ہم نے لوح
مخلوط میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کو نہ نکالنا
ہیں۔ سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے
جائیں گے۔

خدا کی چھائی ہی مخلوق چھوٹی کو دیکھتہ رہتے ہیں ان کو اپنی خدا جمع رکھنے کی نہیں
تکلیف سکھائی۔ اس نام میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے تعاون کرتی ہے۔
اپنی اس ہنسی پوششوں سے۔ بچے لیئے اس وقت کے نئے جب وہ شدت گرمی درشت سردی
سے باہر نکل سکیں وہ سب اس تراخی خدا متبع کر لیتی ہیں کہ طیمان و سکون سے اپنے سوراخوں
میں بیٹھی نکلیا کریں یہ کہیں دور اندیشی ہے جو بہت سے انسانوں کو بھی نہیں سمجھتی جو عاقبت
اندیشی میں شہور ہے۔

جب کوئی چھوٹی کسی چیز کو خود نہیں سمجھ لے سکتی تو اس کی چیزیاں اس کو جو
چلنے میں کس طرح سے اس سے تعاون کرتی ہیں جس طرح کوئی ایک انسان کی حالت
سے دانہ ہو دوسرے انسان کو اٹھانے میں۔ آتے ہیں۔

زمین میں اپنے اپنے رہنے کے مکانات کس قدر سے بناتی ہیں زمین کی غمی و نس
سرخ نیلے بعد دیگرے باہر لا کر ڈھتی ہیں حتیٰ کہ جسے کسی جگہ معاف کر دیتی ہیں اور پھر مکان
کے تیار ہو پانے کے بعد اپنی خوراک اکٹھا کرتی ہیں اور جو نہ جمع کرتی ہیں اس کو اپنے دلوں
سے کھڑکھڑکتی ہیں مبادا زمین کی کمی سے اس میں کلمہ پھوٹ جائے یہ حکمت و دانش خدا کی اس
چھوٹے سے کیڑے میں سونے اس خدا کے کسی نے نہیں بخشا جو حکیم و قادر ہے اور زمین دار جم
ہے۔

انہرودوانے پانی کی کمی سے تر ہو جائیں تو ان کو باہر نکال کر دھوپ اور دھواں نکلے
کر دیتی ہیں۔

پنے مکانات فصیح زمین میں کسی نہیں بناتی کہ پانی اس میں جمع ہو کر ان کی بدست کا
سبب ہو لہذا حصہ زمین پر مکان سے تعمیر کرتی ہیں۔

سب تم شہد کی گواہی اور اس میں جو فہم رہتے ہیں عجیب و غریب حکمت و مصلحت ہے اس پر
غور کرو۔

ان شہد کی کھجوروں میں ایک سردار ہوتا ہے جس کے حکم و اشارے پر تمام کھجیاں کام کرتی ہیں ان کھجیوں میں اگر کوئی دوسرا کھس ہوئے گا کوئی کرتا ہے تو یہ سب مل کر اس کو مار ڈالتی ہیں تاکہ ان میں افتراق و اختلاف نہ پیدا ہو، اور ایک کھجی کی ممانعت میں وہ سب باہر متحد و متفق رہیں۔

یہ کھجیاں پھلوں سے کسی قسم کی رطوبت چڑتی ہیں جو خدا کی قدرت سے ان کے من میں شہد میں تبدیل ہوتی ہے اس خلعت و تدبیر سے محسوس ہوتا ہے کہ خدا نے اس شہد میں اپنے بندوں کے لئے کس طرح مصالح و مفاد کو پیش نظر رکھا ہے یقیناً اس میں اسرارِ الٰہی کے لئے شفا ہے یہاں کہ خدا نے خود فرمایا ہے شہد میں خدائیت اور دوسری منفعت بھی ہے جس خیریت و دوزیت میں دنیا فوائد ہی کوں آتے اور ضیانات کے لئے مضر ہیں۔

یہ کھجیاں اپنے پائوں میں سوزانا کر چمکا میں جمع کرتی ہیں کہ جس میں شہد محفوظ رہے شہد کی حفاظت کے لئے موسم کے برتن سے زیادہ دوزاں اور من سب کوئی برتن نہیں ہو سکتا۔ اب اس پر غور و فکر کر دیکھیں ان کھجیوں کو یہ حکمت و مہر مونس نے خدا کے کون سے حکمت ہے جس کی بنا پر انھوں نے شہد کو موسم کے برتن میں ایک خاص مدت تک کے لئے محفوظ رکھا اور پھر بندہ درختوں اور پہاڑوں پر اپنا گھر تیار کر لیا کہ وہاں کی دوسریں سے محفوظ رہے کھجیاں دس بیٹنے کے لئے دن میں نکلتی ہیں رات کو اپنے گھر میں پھنس جاتی ہیں اور جب واپس آتی ہیں تو اپنی غذا ساتھ لے کر آتی ہیں۔

پھر ان کے مکان کی ترتیب و ساخت کو دیکھو کس حکمت سے اس میں بہشت و جہنم سوراخ بنائی ہیں اور ہاں و براہ کے بننے اپنے گھر میں ملحد و سوادِ بنائی ہیں تاکہ شہدان میں مل نہ خراب نہ ہو یقیناً ان کا مکان بھرتہ اس کی ساخت بڑی حکمت و تدبیر سے ہوئی ہے جس سے خدا کی حکمت و لطف ظاہر ہوتا ہے۔

کمزری کو دیکھو، خدا نے اس کے جسم میں ایک ایسی طوبت پیدا کی ہے جس سے وہ اپنے رہنے کے مکان بناتی ہے اور اس سے اپنی خوراک حاصل کرنے کے لئے نکلا چھٹلنے کا جال بھی تیار کرتی ہے قدرت نے حبیب و غریب حکمت رکھی ہے کہ ان غذا سے اس کے اندر ایسی طوبت تیار ہوتی ہے جس کو وہ مکان بنانے اور نکار کے لئے جال تیار کرنے میں صرف کرتی ہے مکان اس طرح سے بناتی ہے کہ خود اس میں بالکل چھپ جاتی ہے یہ دونوں چیزیں نہایت دقیق و نازکی طرح ہوتے ہیں جو اس طوبت سے ہنپتے ہیں اور یہی اسکی دکنز و تار و پود ہے۔

کے پاؤں کے چاروں طرف اس طرح سے آگے پیچھے بندش کر دیے جاتے ہیں کہ شکار جانے نہیں پاتا اور وہ اس میں پھنس کر جنگل سے دست پا ہو جاتا ہے اس کے تیار کردہ پھسلانے ہوئے جال میں جب کوئی شکار آتا ہے تو بہت بھرتی سے وہ اپنے گھر سے باہر آتا ہے اور اس کو چاروں طرف سے خوب جکڑ دیتی ہے اور پھر اس کو پوری احتیاط سے پکڑ کر اپنے گھر میں لے جاتی ہے بھوکی ہوتی ہے تو اسی وقت اس سے اپنی غذا حاصل کرتی ہے ورنہ آئندہ کے لیے رکھ لیتی ہے دیکھو خدا نے اس نگرانی کو کیسی سو بوجھ و عطا کی ہے اور اس کے اسباب بھی پیدا فرمائے ہیں جب اتنی چھوٹی سی مخلوق میں اس نے ایسے اسباب و وسائل پیدا کیے ہیں اور ان کو استعمال کرنے کی تعلیم دی ہے تو پھر انسان کو اس نے کیسے کیسے وسائل و نعمتوں سے نوازا ہو گا بیشیہ وہ بڑا حکیم و مدبر ہے۔

ریشم کے چھوٹے سے کیڑے کو دیکھو، اس کو دیکھ کر خدا کی قدرت نظر آتی ہے گو یا اس کی زندگی انسانی مصالح و مفاد کی خاطر ہے یہ کیڑا اپنے جسم سے ریشم تیار کرتا ہے اور اس کی صورت یوں ہوتی ہے کہ ایک جسم کے برابر ایک شکل ہوتی ہے اور وہ گویا فادہ ہوتا ہے جو کچھ دن میں ٹری پا کر ایک کیڑے کی شکل ہو جاتا ہے اور یہ نچسا کیڑا اپنے پر کس طرح رکھ دیا جاتا ہے پس یہ اس پتے سے اپنی غذا حاصل کرتا رہتا ہے اور اسی طرح سے کچھ دن میں وہ ریشم کا ایک گولہ بنا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ ریشم کا ایک گولہ تیار ہو جاتا ہے اور کیڑا ریشم کے ایک گولے کی نظر ہو جاتا ہے اس کی زندگی بس اتنی ہی ہوتی ہے۔

قدرت نے جب ایسی مفید جنس کو باقی رکھنا چاہا تو اس کے لئے ایسے ہی اسباب پیدا فرمائے جب یہ ریشم کا گولہ تیار ہو جاتا ہے تو وہاں ایک بہت چھوٹا سا پر دار کیڑا پیدا ہو کر آتا ہے اور ان میں نرم و مادی کوئی تمیز معلوم نہیں ہوتی۔ یہ شہد کی مکھی سے زیادہ مثالیہ معلوم ہوتا ہے اور یہ پر دار چھوٹے سے کیڑے ایک دوسری پر توڑی دیرواری کرتے ہیں جس سے ایک حادہ ہو کر اسی وقت اُڑا دیتا ہے جو اس جسم کی طرح ہوتا ہے، جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے پس یہ پر دار کیڑے اُڑ جاتے ہیں اور یہ فادہ اسی مذکورہ بالا صورت کی طرح سے ریشم کے گولے میں بریں ہو جاتا ہے۔

اب تم اس پر غور کرو کہ اس کیڑے کو خام کر اس پتے سے غذا حاصل کرنے کی سمجھ میں نے دی پھر اپنے جسم کو اس طرح سے ریشم بنانے میں فادہ ہونا کس نے سکھایا پھر آخر میں اس پر اس کو کس نے پیدا کیا اور پھر اس کو اس شکل میں کس نے تبدیل کیا جس سے فعل باقی

رہنے کا سامان ہوا۔ مگر وہ اپنی اصل شکل میں رہتا تو پھر یہ سلسلہ ختم ہو جاتا۔ پھر جس ذات نے اس کپڑے میں واقعی سمجھ ہو جو عطا کی اس نے اس ریشم کے ذریعہ سے ایک شیر دولت کے کمانے کی تعمیر دی اس سے قسم قسم کی اشیاء اور قیمتی کپڑے تیار کرنے کا سبق سکھایا اس عجیب و غریب حکمت اور خدا کی قدرت کو دیکھ کر جو اس ننھے سے کپڑے کی زندگی میں نظر آتی ہے خدا کی عظیم قدرت کا اندازہ ہوتا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور نئی سرزمین پر گوشت پوست پیدا ہونے کا یقین اور زیادہ ہو جاتا ہے جبکہ اس کی ذات اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب حکمتوں پر قادر ہے۔

اس ننھی کو دیکھو جس کو ہم نہایت ہی حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور یہ بظاہر اس کو بالکل غیر منصفہ سمجھتے ہیں یہ جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے پر اس وقت اس کے جسم پر ہوتے ہیں اور فوراً ہی اڑ کر وہ اپنی غذا حاصل کرتی ہے اور خطرہ ہونے پر انھیں پروں کے ذریعہ دو اڑ کر اپنے کو بچا لیتی ہے، ننھی میں قدرت نے چھو پاؤں بنائے ہیں جو درود قائم راقی ہے اور وہ فاضل رہتے ہیں جو ضرورت پر کام لیتی ہے مثلاً اگر کسی ایسی گاڑھی لیدر چیز پر بیٹھ جائے جس سے اس کے پر آلودہ ہو کر اڑنے کے قابل نہ رہیں تو اپنے ان دونوں پاؤں کی مدد سے اپنے پروں کو صاف کر لیتی ہے اور اس کی آنکھیں دوسرے ان کپڑوں کی طرح جو انسان کے بدن پر آرام کو کم کرنے ہیں بغیر پنچوں کی ہوتی ہیں اور سر سے باہر اٹکی ہوتی ہیں یہ ننھی اور اس قسم کے دوسرے چھوٹے چھوٹے کپڑے چھمر، سپو، پتنگے وغیرہ کو خدا نے مٹی اور خاکی انسان کے چھچھے کی طرح لگا دیا ہے کہ کسی وقت بھی آرام دہ چین نہیں لینے دیتے تاکہ دنیا کی حشرات اور بے ثباتی ان پر آشکارہ ہوں اور دنیا سے چھٹکارہ ملنے کی آرزو ان میں پیدا ہو کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے جو نہایت ہی بے حیثیت اور بے طاقت ہیں وہ باوجود ہار بار اڑانے کے بھی انسان کے جسم پر آ بیٹھتے ہیں۔ گو پاؤ انسان کے جسم کو ایسے بے حس و حرکت چھمر کی طرح سمجھتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھے پھر ادھر ادھر کچھ حرکت کی اور اڑ گئے اور یہ ننھی کہ شکار اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کے زندہ ہونے کا علم ہو جائے اور اگر اس کا مردہ ہونا معلوم ہو تو پھر اس کو کوئی شکار نہیں کر سکتا جس طرح چھمر کہ ان کو کوئی بھی شکار نہیں بنا تا۔

عقاب کو دیکھو جس وقت وہ کچھوے کو شکار کرتا ہے اور جب اس میں کوئی جگہ ایسی نہیں پاتا جس کو وہ اپنی غذا بنا سکے تو اس کو اپنے پنچوں میں دبا کر بہت اونچے لے جاتا ہے اور پھر اس کو پہاڑ پر یا چٹان پر پھونک دیتا ہے جس سے کچھوے کا جسم پاؤں پاؤں سو جاتا ہے اور پھر

وصاب آ کر اس کو کھالیتا ہے تا کہ اس عصاب میں یہ عقل کس نے دی ہے۔

کٹاے کو دیکھو وہ ویسے بھی مکروہ ہے اس لئے اس کی طبیعت بھی کچھ اس طرح غلوئی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لئے اپنے کو دور دروغی دور رکھتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس کو علم غیب ہے کہ ذرا کسی نے اس کو پکڑنے کا قصد کیا اور وہ اڑا پھر اس کو کسی سمجھ ہے کہ بچوں کی حفاظت کے لئے اپنے گھونسلے کو نہایت محفوظ اور پوشیدہ مقام پر رکھتا ہے اور بہت کم جھنکی کرتا ہے مبادا اس غفلت میں وہ پکڑا جائے غرض کہ انسان سے بہت خائف اور محتاط رہتا ہے برخلاف اس کے چوپایوں اور دوسرے جانوروں سے اس کا معاملہ بالکل برعکس ہے ان کی پیٹھ پر سر پر سیتھ پر گردن پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کافی دیر تک بیٹھا رہتا ہے اونٹ کا خون اور چوپایوں کی لید میں بھی کچھ اپنی غذا محفوظ کر لیتا ہے جب کوئے کا پیٹ بھر جاتا ہے تو باقی بچے ہوئے کسی پوشیدہ مقام پر چھپا کر رکھ دیتا ہے جو دوسرے وقت اس کے کھانے کے کام آتا ہے تاکہ یہ حکمت اور سمجھ اس میں کس نے پیدا کی یقیناً اس خدائے قادر و حکیم نے ان جانوروں میں یہ حکمت اور تدبیر پیدا فرمائی اگرچہ عقل سے یہ محروم ہیں۔

نبیل ایک مکروہ شکل کا پرندہ ہے اور وہ بھی اپنے کو دور دروغی دور رکھتی ہے خدا نے اس کو اڑنے کی بڑی زبردست طاقت دی ہے وہ نہایت باندی پر اڑتی رہتی ہے اس میں قوت بیٹائی بہت تیز ہے کہ اتنی بلندی سے زمین پر اپنی خود اک کو دیکھ کر بہت تیزی سے نیچے آتی ہے اور اچانک اس چیز کو کسی بلند مقام پر جا کر کھالی ہے اس کے پیٹے نہایت تیز اور سڑے ہوئے سمجھتے ہیں کہ اتنی تیزی میں وہ زمین سے چیزوں کو اٹھا لے جانے میں مدد دیتے ہیں اور کبھی غذا نہیں کرتے۔

کچھیل سے مشابہ ایک جانور ہے جس کو کرمٹ کہتے ہیں وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ رہنے کا عادی ہوتا ہے بہت کم چلتا پھرتا ہے خدا نے اس کی آنکھوں میں یہ صفت رکھی ہے کہ چاروں طرف حرکت کرتی ہے اور وہ ایک جگہ پر ہی بیٹھ بیٹھے اپنی خوراک حاصل کر لیتا ہے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو وہ چکار کر کے کھا جاتا ہے پھر اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جس قسم کے رنگ دار درخت پر رہتا ہے اسی رنگ میں خود تبدیل ہو جاتا ہے جس سے بہت کم دکھائی دیتا ہے اور دیکھیں وغیرہ اس کو نہیں دیکھ پاتی ہو وہ بیٹھے ہی بیٹھے زبان نکالتا ہے اور بھلی کی طرح سرعت کے ساتھ ان کو چٹ کر جاتا ہے اور پھر درخت کی کسی ٹہنی پر اس طرح جم جاتا ہے گویا درخت کا ایک حصہ ہے۔

اس میں ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ جب کوئی اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو دیکھنے کے لئے ایسے ایسے رنگ و روپ بدلتا ہے جس سے خوف معلوم ہوتا ہے۔

تکون مزاجی میں وہ ضرب الشکل ہے اگر کوئی شخص ہزار ہا مختلف رنگوں اور مختلف خیالات کا اظہار کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔

کیموں میں خاص قسم کی کیمیں ہوتی ہیں جو عام کیموں سے قدرے مختلف ہوتی ہیں جو ان کیموں کو کھاتی ہے اور ان کو کھانا کرنے کے لئے عجیب و غریب حکمت و تدبیر سے کام لیتی ہے جب کوئی کیمیں اس کے قریب آ کر بیٹھتی ہے تو یہ بالکل بے حس و حرکت ہو جاتی ہے اور جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ کیمیں اطمینان سے بیٹھی ہے تو یہ نہایت ہوشیاری سے اس کے اتنی قریب پہنچ جاتی ہے کہ ایک جست میں اس کو پکڑے اور پھر دفعتاً اس پر چھتی ہے اور اس کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور جب کچھ دیر بعد وہ مرد ہو کر بے حس و حرکت ہو جاتی ہے تو اس سے اپنی غذا حاصل کر لیتی ہے۔ اب اس کیمیں کی یہ ہوشیاری اور اس کی ذیل سازی کیا اس کی خود پیدا کردہ ہے یا اس حکیم مطلق نے اس کو اپنی روزی حاصل کرنے کے لئے بخشی ہے۔

پھر کیمیں سے مخلوق خود کچھ قدرے دوری میں کتنا چھوٹا بنا ہے اس چھوٹے سے جسم اور نہ کے باوجود شمس کے ان پروں میں کوئی نقصان ہے جن سے وہ اترتا ہے اور نہ ان پاؤں میں کوئی کوتاہی ہے جن پر وہ بیٹھا ہے اور نہ بنائی میں کوئی کمی جس سے وہ اپنی غذا حاصل کرنے کے لئے مزہ سب مقام کو منتخب کرتا ہے اس مختصر سے جسم میں اس کا وہ ہتھیار بھی

ہوتا ہے جس کو جسم میں چھپا کر خون پیتا ہے اس کے چھوٹے سے بدن میں وہ ساری مشینری موجود ہے جو اس کی غذا ہضم کرتی ہے اور پھر فضلہ کو باہر نکالتی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ بغیر کھائے پئے زندہ رہے اور کیا یہ ممکن ہے کہ نہ کی خوراک ایک ہی جگہ پاس کو ہمیشہ دستیاب ہو سکے اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ فضلہ بغیر کسی سفذ (سوراخ) کے اس کے جسم سے باہر آ سکے معلوم ہوا کہ سب کچھ اس کے اس ننھے سے جسم میں اس قدر حکیم نے بنایا ہے اور اس کے مناسب اعضا بنائے پھر اس کو اپنی غذا حاصل کرنے کی معرفت و حکمت عطا کی نفع و نقصان میں تیز کرنے کی صلاحیت بخشی ہے اس سے خدا کی حکمت و کبریائی کا پتہ معلوم ہوتا ہے اور اس کی بیخ قدرت و حکمت کا سہی قائل ہے اگرچہ یہ پھر جو بظاہر ایک حقیر اور نہایت ہی چھوٹا سا جسم دکھاتا ہے اگر آسمان و زمین کی تمام مخلوقات فرشتے وغیرہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ قدرت نے اس کے اجزاء کو کس طرح سے تنظیم و ترتیب دیا ہے اور کیسے متعادل بنایا ہے تو یہ ساری مخلوقات بجز بحر

وانکسار کے کچھ اگلیا نہ کر سکیں گے۔ پھر اگر یہ سوچیں کہ اس مختصر جسم میں ساری قومیں بھی بخشی ہیں جن سے وہ معاذم کر رہا ہے کہ جلد اور گوشت کے، جن خون سے جو میری غذا ہے اگر یہ سمجھ لیں تو وہ کبھی جسم پر بیشعور خون چوسنے کی کوشش نہ کرے اور پھر اس کی ہمت و جرات کو دیکھو کہ کس طرح سے وہ اڑ کر اپنی مخصوص آواز سے پیپے آگاہ کر دیتا ہے اور پھر خود بھی ہوشیار رہتا ہے کہ زار سا شہد ہوا اور وہ اڑا اور یہ بھی جانتا ہے کہ اڑ جانے میں اس کی نجات ہے اور جب دواڑ کر جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی طاقت واپس نہیں لاسکتی جب ایک چمچہر جیسی ادنیٰ اور حقیر مخلوق میں خدا نے ایسی حکمتیں اور تدبیریں پیدا فرمائیں تو پھر اور دوسری ہزاروں لاکھوں دوسرے مخلوقات میں آیا کیا حکمتیں پوشیدہ کی ہوگی۔

مچھلی کی پیدائش کی حکمتیں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَخْرِجُكُم مِّنَ بُحْرِ لَحْمًا طَرِيًّا

ای خدا نے تم کو سمندر پر اختیار دیا کہ تم اس سے

تازہ تازہ گوشت کھاؤ۔

مچھلی کو دیکھو خدا نے سمندر اور نہروں میں کیسی نیکی عجیب و غریب شکل و صورت کی مخلوقات بنائی ہے جس سے اس کی قدر سے معلوم ہوتی ہے خدا نے جب ان کا ٹھکانا ہی پانی میں بنایا تو پھر اس مصلحت سے اس میں پاؤں اور پیچھے بے ٹھکانے پیدا کیے تاکہ وہ پانی میں غوطہ کھائے۔ کچھ وقت سانس نہیں لیتے پاؤں کی جگہ ان میں بازو بنائے ہیں جو تیز کی سے ان کی منتقلی کے مطابق حرکت کرتے ہیں اور جس طرف وہ جانا چاہتے ہیں ان کے جسم کو اینٹ لٹکایا جس سے وہ ہلکا ہے جس کے اجزاء بعض بعض میں ٹکھے ہوئے ہیں اور جو گوشت کی طرح نرم نہیں ہیں بلکہ سخت زود کی طرح ان کی پوری حفاظت کرتی ہے اور جن مچھلیوں میں اس خرچ کے فلوں نہیں بنائے ان کے جسم پر ایک چمکا کا سپرنا دیا ہے جس کی جلد مضبوط اور دلی تر ہے جو اس کے

لئے مکمل ہی فطہ ہے مچھلی جس آکھ کا کن، بنا کہ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جن کی مدد سے وہ خوراک حاصل کرتی ہے اور خطرہ ہونے پر اپنے کو بچاتی ہے پس دیکھو کہ سمندر کی گہرائی میں رہنے والی مخلوق کو کیسی مناسب اعضا، اور قوت بخشی ہے جو اس کے لئے طلب معاش اور دشمن سے نجات حاصل کرنے میں پوری طرح ان کی معاون ہیں۔

اور کیونکہ خدا کو معصوم ہے کہ بعض بعض کی خدا ہے اس لئے خدا نے اس کو کثیراں وار بٹایا ہے اور نہ وہ کی خصوصیت بھی نہیں رکھی جس طرح بڑی مخلوقات میں مادہ ہی بچے اندر سے دیتی ہے برخلاف مچھلی کے کہ ہر مچھلی، اندر سے دیتی ہے اور ہر مچھلی اندوں کا آئینہ سمجھ دیتی ہے جس سے بے شمار بچے پیدا ہوتے ہیں۔

بعض مچھلیاں نہروں میں پیدا ہوتی ہیں اور بغیر والد کے لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہوتی ہیں۔

بعض مچھلیاں ایسی ہیں جن کے وہ ہاتھ و دو پاؤں ہوتے ہیں ان میں تو والد و نسل نر و مادہ کے ملنے سے ہوتی ہے۔

کچھ اور گھڑیاں (مگر چھ بکریاں سے مشابہت رکھنے والے دوسرے جانور یہ اندہ دیتے ہیں سورج کی گرمی سے نہ نر نہ مادہ جاتا ہے اور اس اندہ سے ایک بچہ نکلتا ہے پانی میں اور مادہ کہ بہت کچھ دوسرے ہوں، مگر ان وقت کہ مادہ نے جمی کے

اندہوں میں جوں ہی مچھلی اندہ دیتی ہیں درون ذالذیاب اور کالی بچا اس میں سوہور ہوتا ہے وہ اپنی تربیت میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا یہ خدا کی بڑی حکمت ہے کیونکہ کنگی کے جانوروں کی طرح۔ سے سمندر کی جانوروں کو اپنے اندر سے حیدوان پر ایک مدت تک نیچے رہنا پھر بچہ کو بھڑان اور تربیت دینا ناممکن ہے اس لئے خدا نے ان تمام باتوں سے بہرہ اور بے نیاز رکھا ہے پھر خدا نے بہت کثیر تعداد میں ان کی پیدائش رکھی کیونکہ مچھلیاں آپس میں ایک دوسرے کو کھا جاتی ہیں اور پھر انسان کے لئے بھی یہ بہترین غذا ہے مچھلی کے سرحت حرکت کو دیکھو وہ اپنی حرکتی بھرتی اور تیزی سے حرکت دیتی ہے اور پانی میں اس کی رفتار کو دیکھو کس قہر و قوت اور مہارت سے حرکت کی طرح سے پانی میں تیرتی ہیں اپنے پاؤں اور پروں سے کس طرح پانی کو اڑھو دھوہ لے جاتی آگے بڑھتی ہیں۔ اس کے جسم میں ہڈیاں بالکل اس کے اعضا و جسم کے مشابہ ہوتی ہیں اندر سے مکمل اور نہایت ملکی اور باریک ہوتی ہیں کہ تیرنے کے کام کے لیے ایسا ہی مناسب تھا اگر کوئی ہڈی کہیں سے ٹوٹ جاتی ہے تو وہ کس طرح سے گوشت کی مدد سے پھر جڑ جاتی ہے اس امر پر تعجب میں کافی ہوتے ہیں شاید دوسرے سے قریب ہونے کی وجہ سے ایک ہی جز

معلوم ہوتے ہیں اور خدا کے چپانے میں سب مل کر ایک دوسرے کی اس طرح اعانت کرتے ہیں کہ پھر چپانے کی مزید ضرورت نہیں ہوتی۔

گھونٹنے، سمندر میں خدا نے کچھ بہت ہی کمزور جانوروں کو بھی بنا دیا ہے جو حرکت تک وہ بھی طرح نہیں کر سکتے جیسے گھونٹنے اور پیئیں کا کیزا مگر خدا نے ان کی حفاظت کا یہ انتظام کیا کہ ان کو ایک محفوظ اور مضبوط قلعہ میں بند کر دیا جو پھر جیسا سخت ہے اور وہی اس کا مکان اور جائے سکونت ہے اور اس کا اندرونی حصہ جو جسم سے ملحق رہتا ہے اس کو نرم بنایا کہ جسم کو ضرب نہ پہنچے۔

گھونٹوں کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں جو کھلے ہوئے مقامات میں رہتے ہیں جہاں وہ اپنی خود بھی حفاظت نہیں کر سکتے اس لئے خدا نے ان کو پہاڑوں اور چٹروں کی چٹانوں میں محفوظ رکھا ہے اور وہیں پہاڑوں سے رہنے والی رطوبت ان کی غذا ہوتی ہے۔

بعض اچھے خوبصورت اور ستارے کی مانند درختاں ہوتے ہیں وہ اپنے منہ کو اپنے گھر سے باہر نکال لیتے ہیں اور اجڑا دھڑکچھ کھاتے پیتے ہیں اور جنوں کی کوئی خطرہ پیدا ہوا دفعتاً اپنا منہ اندر کر لیتے ہیں اور اس سوراخ پر ایسے سخت قسم کی کوئی آڑ لگا کر اس کو بند کر دیتے ہیں کہ باہر سے کوئی اس کے اندر نہیں جاسکتا اور اس طرح وہ اس میں چاروں طرف بند ہو جاتا ہے خدا کی قدرت کو دیکھو کہ کس طرح ان کا گھر بنایا اور ان کو گھر میں محفوظ ہو جانے کی کیسی ہمت سکھائی مختصر یہ کہ خدا نے کسی کو محروم نہیں رکھا سب کو اس کی مناسب اور مفید چیزیں عطا کی ہیں وہ اپنی تمام مخلوقات کی پوری حفاظت کرتا ہے خود وہ مخلوقات پہاڑوں میں رہتی ہو یا نیلوں پر یا سمندر کی گہرائی میں۔

لیکن پھلیاں، پھلیاں بھی طرح طرح کی ہیں بعض وہ ہیں جو سمندر کی گہرائی سے اپنی غذا حاصل کرتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو قریب کے کناروں پر خشکی سے غذا حاصل کرتی ہیں ان میں قسم قسم کے رنگیں نقوش ہوتے ہیں اور یہ رنگارنگ کے نقش و نگار بھی قدرت ان کے فضلہ غذا سے تیار کرتی ہے جس طرح گھاس کھانے والے جانوروں میں ان کے فضلہ غذا سے صاف و شفاف پٹھادودھ تیار ہوتا ہے۔

یہ رنگین پھلیاں جب کسی ایسی چیز کے اثر کو محفوظ کرتی ہیں جس سے ان کے رنگ میں کوئی خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ معاف اپنے پیٹ سے خود اس قسم کے دے کو نکال کر اس

مقام کو صاف کر دیتی ہیں اور پھر پانی کے اندر جا کر اس میں دوسری تبدیلی کر دیتی ہیں اس جسم کی ہزاروں مصلحتیں اور حکمتیں ہیں جن کو بجز خدا کے کوئی نہیں جان سکتا۔
پردہ اور پچھلیاں بعض پچھلیاں پر دار ہوتی ہیں اور ادھر ادھر حرکت کرنے میں چمکاؤں کی طرح لڑتی ہیں اور دیکھنے میں خشکی کے پرندے کی طرح معلوم ہوتی ہیں اس طرح وہ اپنے پردوں سے اڑنے کا کام لیتی ہیں۔

کچھ پچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جو بہت چھوٹی اور کمزور ہوتی ہیں اور نہروں نالوں میں بیشتر ہوتی ہیں ان میں قدرت نے ایک خصوصیت ایسی رکھی ہے جو ان کی حفاظت کرتی ہے ذرا کسی نے اس کو پکڑا تو ہاتھ اور جسم کو سن کر دیتی ہے اس لئے اس کو کوئی پکڑنا نہیں۔
غرضکہ مخلوقات اللہ کی عجیب و غریب حکمتوں اور لطافتوں کو کوئی لکھنے بیٹھنے تو دفتر کے دفتر بھر جائیں مگر ان کو پورا نہیں کر سکتے یہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے یہ صرف بطور اشارے ہے کہ جو یا خدا کی ہے شہر حکمتوں کی طرف ایک اشارہ کیا ہے جو غافل ہیں وہ اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردہ کو ہٹا کر اس کی حکمتوں کا نظارہ کریں۔

برگ درختان سبز و نظر ہوشیار
ہر دور تے دفتر بست معرفت کرو گار

نباتات کی حکمتوں کا بیان

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

امِّنْ خَلْقَ الْمُسْتَبْرَاتِ وَالْأَرْضِ
وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتِ مَوْجِهَةٍ مَا
كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْفِقُوا شَجَرَهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ
مَعَ الْفَٰئِلِ بِلَهُمْ فَوَهِمٌ يَعْدِلُونَ ۝

وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو بہا یا تمہارے
لئے آسمان سے پانی برسایا اس پانی سے پودوں
پارخ اٹھنے سے ترے یہ ٹھنڈے تھوڑے ترن باغوں
کے درختوں کو اچھا سواپ بنا دیا کہ وہ ذات بہتر
ہے یا کوئی دوسرا معبود ہے جو اس کی عبادت میں
شریک ہے ایسے شریکین بچ بھی نہیں سکتے بلکہ خدا
کو دوسروں کے مقابل ٹھہراتے ہیں۔

نزدیکی سہید جھٹھل بونٹان
در دوائے سلامت دلجو تو

زمین پر نہایت کود تھوٹھیں سرسبز و شاداب اور خوشامعش و معلوم ہوتی ہے اس میں
انسانوں اور دوسرے حیوانات کے لئے کھتے، کھانے اور فراخ پوشیدہ ہیں۔ بحران
کی خاصیت کا سامان ہی طرح کیا ہے کہ بیج اور ٹھنڈی کو اس کے اخص قرار دیا۔ اور اس کے اندر
یہ ساری بات اس طرح سے مخدوم رکھ دی کہ انسانی عقل حیرت میں دس اس بات میں
غلطی ہیں اور بچھیں بچھیں اور ترنار یہ بھی جو انسان کے کام آتی ہیں انکھاس اور چہرہ
ہے جو پودوں کی خوراک کا سامان ہے اس میں جو نے کی اور ترنوں میں کام آئے وائی نگری
بھی شامل ہے۔ اسی سے وہ نگری بھی حاصل ہوتی ہے جو جہز اور کشتیوں کے نام میں ہے۔
آتی ہے اور کہاں تک ان کے خزانوں اور بے شمار قصوں کو بتایا جائے اس نباتات کا ایک ایک
نصہ پھل اور پھول شاخیں اور پتے حتیٰ کہ اس کی جڑیں تک کام میں آتی ہیں بے شک نہ

نے کوئی چیز بے کار نہیں بنائی جس نباتات سے عصار لے جو شہدے کو نہ دے اور طرح طرح کے عروق تیار کیے جاتے ہیں۔

اگر یہ پھل زمین پر ایک جگہ اکٹھے ہو جایا کریں اور اس طرح درختوں پر شاخوں پر پلوں پر نہ آتے تو انسان کتنے بے شمار غذاؤں سے محروم ہو جاتا اور زندگی کی کتنی ضروریات کی فراہمی میں رکاوٹ ہوتی نہ اس کو چلانے کے لئے ایڈھن سسر آتا نہ عمارتوں کے لئے لکڑی دستیاب ہوتی نہ جانوروں کے لئے چارہ ملا اور نہ دوا دار د وغیرہ وغیرہ ضرورتوں کے لئے دوسری چیزیں حاصل ہوتیں جو موجودہ شکل میں حاصل ہوتی ہیں۔

اس کی قدرت کو دیکھ کر ایک دانہ زمین میں ڈالو سو دانے حاصل کر لو اور اس سے بھی زاد اس کی بدست ہے حکمت ہے اپنی ضرورتوں میں کام لو ضرورت سے بچ جائے تو آئندہ پیش آنیوالی ضرورتوں کے لئے ذخیرہ کرنا اس کی مثال بالکل ایک بادشاہ کی ہی ہے جو کسی مقام کو آباد کرنے کے ارادے سے وہاں کے باشندوں کو کچھ خرچ ہونے کے لئے دیرے اور بھدے کہ ان کو پورا اور اس سے جو کاشت ہو اس کو اپنی خوراک و دیگر ضروریات میں صرف کر دے جس طرح سے خدا نے اپنے بندوں پر انعام فرمایا ہے اور زمین اور سکون کو بنا کر ان پر احسان عظیم کیا یہ درخت اور نباتات بڑھتے ہیں اور پھل پھول لاتے ہیں پھر بوئے جاتے ہیں یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور یہی اس کی جگہ و دام کا خاصان ہے اگر اس طرح نہ ہوتا تو یہ نعمت بس ایک مرتبہ کے بعد تمام ہو جاتی اور جاری نہ رہ سکتی اس میں قدرت کی بڑی کستیں پوشیدہ ہیں۔

ان دانوں کی پیداوار اور اس کی صورت کو دیکھو کہ کس حسن و خوبی سے ایک قدرتی طرف میں ترتیب دیدہ سیتے ہیں گویا کہ دانوں سے قرین سے بھری ہوئی ایک قصبی ہے جو اپنی زبان حال سے صندل کی قدرت کی گواہی دے رہی ہے یہ دانوں سے بھری ہوئی تھیلی اپنے دانوں کو اس وقت تک محفوظ رکھتی ہے کہ وہ پختہ ہو کر استعمال کے قابل ہو جائیں ٹھیک اس شکل (ششم) بچہ دانی کی طرح جو بیکری کی شکل ہونے تک پوری حفاظت کرتی ہے۔

یہ دانے ایک خاص قسم کے پھلکے میں بند ہوتے ہیں جن کے سروں پر نیزوں کی طرح سے تیز اور سخت پھلکے ہوتے ہیں گویا وہ پرندوں سے اپنے اندر کے خزانے کی حفاظت کر رہے ہیں پس خدا کی قدرت اور حکمت کو دیکھو کہ اس نے نباتات کے اس تیار ذخیروں کو پرندوں کی وسوسوں سے کس طرح محفوظ کر دیا ہے اگرچہ یہ غلط پرندوں کی غذا ہے تاہم انسان کی ضرورت پہلے درجہ پر ہے۔

نباتات بھی انسان و حیوان کی طرح اپنے لئے غذا کے محتاج ہیں لیکن قدرت نے نباتات میں انتقال مکانی کی قوت نہیں بخشی جو اپنے لئے روزی و حاش کریں اس لئے قدرت نے ان کی جڑوں کو زمین کی گہرائی میں مرکوز کر دیا ہے تاکہ وہ مٹی اور پانی پر وقت و حاصل کر سکیں اور اس طرح یہ جڑیں زمین سے تری حاصل کر کے شاخوں، ٹہنیوں، پھل، پھول اور پتوں تک پہنچا دیں گویا زمین ان کے لئے ایک پرورش کرنے والی مہربان ماں کی جگہ ہے اور ان کی جڑیں ان کے لئے منہ کے قائم مقام ہیں کہ گویا زمین سے رطوبت چوس کر اپنے سارے جسم کو قوت پہنچاتی ہیں جس طرح ایک بچہ ماں کی چھاتی سے دودھ لے کر قوت حاصل کرتا ہے۔

تم نے خیموں کو نصب ہوتے دیکھا ہو گا اس کی ہٹائیں اور رسیاں جو چاروں طرف اس کو سارے ہوئے رہتی ہیں کہ کسی ایک طرف کو جھکنے نہ پائے اور پورا خیمہ سیدھا اور درست رہے اسی طرح نباتات کا حال ہے کہ اس کی جڑی زمین میں چاروں طرف اس طرح سے پھیلی ہوئی ہیں کہ اس کو گرنے اور کسی طرف جھکنے سے روکے رہیں اگر ایسا نہ ہو تو بڑے بڑے اور اونچے درخت کس طرح سے اپنے کو قائم رکھ سکتے ہیں بالخصوص جب طوفانی ہوائیں چلتی ہوں یہ اس خالق کی بڑی حکمت ہے کہ اس نے اس طرح سے انتظام قائم کیا ہے اور پھر اس قدر ہی انتظام کو دیکھ کر انسان اپنے اعمال میں اس کی پیروی کرتا ہے اور اپنے مجرے ہوئے کاموں کو بتا دیتا ہے۔

سردی جہد یمن بوستان

ور ہوائے قامت و لجوی تو

کسی درخت کے ایک پتے کو لو اور اس پر غور کرو اس میں باریک اور موئی نہیں دکھائی دیں گی کچھ طول میں کچھ عرض میں بھی ہوگی اور ان عروق کا کیسا چال ایک پتہ جس بجھا ہوا ہے انسان میں یہ طاقت کہاں کہ وہ اس طرح سے کام انجام دے سکے ایک ہی پتے کے نقش و نگار میں طویل عرصہ کی ضرورت ہوگی پھر بھی نقش ہوگی جو اصل سے مطابق نہ ہوگی یہ قدرت کا کام ہے اس کے ایک اشارے پر کروڑوں پتوں پر پھولوں پر گل کاریاں نظر آتی ہیں اور نہ کسی قلم کی ضرورت اور نہ کسی دوسرے آلہ کی ضرورت اور پھر اس کثرت کے ساتھ پہاڑ جنگل میدان کوئی جگہ باقی نہیں جہاں پھول پتوں پر یہ گل کاریاں نہ ہوں اور یہ خالی نقش و نگار محض حسن و خوبصورتی نہیں بلکہ پتہ کی پرورش میں بڑا کام انجام دیتے ہیں ان رنگوں کے ذریعہ یہ پتے میں رطوبت اور مادہ کو پہنچانے میں مدد دیتے ہیں ٹھیک اسی طرح کہ ایک انسان اور حیوان کے جسم میں رگوں

اور نسلوں کا ایک جہاں بچھا ہوتا ہے اور وہ ہر ہر عضو کو غرق بہتچانے کا کام کرتا ہے۔
پتہ میں جو سوئی نہیں ہوتی ہیں وہ پتہ کو سادھے رستی ہیں تاکہ وہ اپنے کو قائم رکھ سکے
ورنہ نرم اور ہلکا ہونے کے باعث وہ اپنے کو قائم نہیں رکھ سکتا اور ہوا کے تیز جھوکے اس کو پاش
پاش کر دیبا گئے۔

اب مٹھلی اور اس کی حکمت پر غور کرو پھل کے درمیان اس کو محفوظ کیا ہے اگر کسی
آفت ارضی اور سادی سے بڑے ضایع ہو جائیں تو یہ مٹھلی ان کا قائم مقام ہو اور پھر سے درختوں
کے لگانے اور پیدہ کرنے کا سامان مہیا کر دے۔ یقیناً یہ اس نظریہ سے نہایت قیمتی اور قابل
حفاظت چیز ہے کہ اس کے ذخیروں کو محفوظ کر لیا جائے یہ مٹھلی اگرچہ خود سخت جسم رکھتی ہے مگر نرم
پھلوں میں بھی کسی طرح سے چسپاں اور ملی ہوئی ہوتی ہے اگر اس طرح نہ ہوتی تو پھر پھلوں کے
پتہ ہونے سے قبل ہی اس میں خرابی پیدا ہو کر پھل کو بھی ضایع کر دیتی بعض مٹھلیاں کھانے کے
کام میں بھی آتی ہیں ان سے تیل بھی کشید کیئے جاتے ہیں اور کھانوں میں اور دیگر اشیاء کے
استعمال میں لایا جاتا ہے مٹھلی کے اوپر کس طرح سے ایک ہلکا سا دوق چڑھا ہوتا ہے اور کس
حکمت سے وہ اس میں محفوظ ہوتی ہے اور اس میں کسی کسی لذت اور ناکدے مضمر ہیں۔ یقیناً
قدرت کی بڑی منائی کا پتہ چلتا ہے۔

اس مٹھلی میں جو خاستیں اور اثرات قدرت نے ودیعت فرمائے ہیں جس طرح مٹی
کے ٹاپک قطرہ میں انسانی تخلیق کے راز کو پوشیدہ کر دیا ہے یہ سب راز اور حکمتوں کا جاننے والا
وہی خدا ہے جس نے ان کو بنایا ہے۔

اس مٹھلی پر ایک تخت شہم کا غلاف چڑھا کر قدرت نے کتنی عظیم حکمت کا پتہ دیا کہ
کبھی اگر گر جائے تو اس غلاف کی وجہ سے مٹھلی خراب نہیں ہوتی اگر اس کو ذخیرہ کیا جائے تو بھی
جلد کا سد نہیں ہوتی بلکہ اس غلاف کی وجہ سے کچھ دن محفوظ رہتی ہے گویا وہ غلاف ایک صندوق یا
بکس ہے جس کے اندر ایک قیمتی جوہر محفوظ ہے۔

ایک مٹھلی کو جب زمین میں رکھیں اور پانی دیں تو اس میں سے لیس نعلیق ہیں ٹہنی نکلتی
ہے اور جوں جوں اس میں بالیدگی ہوتی ہے نیچے سے نیس اور جڑیں زمین کے اندر مرکوز ہو جاتی
ہیں جس سے یہ درخت مضبوطی سے اپنے جتنے پر قائم رہتا ہے اور انھیں جڑوں کے واسطے سے
درخت اپنی غذا حاصل کرتا ہے اس طرح سے زمین کے نیچے مطلوبت اوپر کی شاخوں، ٹہنیوں،
پھلوں، پھولوں، پتوں تک پہنچتی ہے اور نہایت انصاف سے یہ تقسیم ہوتی ہے گویا قدرت اپنی

حکمت و تدبیر سے جس کو جس قدر اپنی اور صورت اور کار ہوئی ہے اتنا ہی اس کو پہنچائی ہے اور پھر ہر ایک کو اس کے سبب تہذیب و تعلیم ہے اسی وضاحت سے پھولوں میں رنگ و خوشبو، پھلوں میں ذائقہ و لذت یہ سب جو قدرت کے نظام سے عمل ہوتا ہے۔

پھلوں کے آنے سے پہلے قدرت بھول کر پیدا کرتی ہے، نازک پھل اپنی حفاظت کے لئے ان چوڑی کے پتوں میں تاک کر رہتا ہے اور سورج کی حرارت سے ان کی حفاظت ہوتی ہے اور پھر پھل نکل جاتا ہے سردی اور گرمی کی شدت اثر سے پھلوں کی حفاظت ان چوڑی سے کی جاتی ہے اور پھر سردی گرمی ہوا، دھوپ یہ سب چیزیں جن سے پھل بچھن کر پھلوں تک پہنچتی ہیں اور پھلوں کے پختہ ہونے میں مدد دیتی ہیں پھلوں کو اپنی خشکی کے لئے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے اور یہی چیزیں پھلوں کو سڑنے لگنے اور خراب ہونے سے روکتی ہیں اور پھر قدرت نے درختوں پھلوں اور پھولوں کو جس بہتر طریقہ سے مریب کیا ہے ان کے مختلف رنگ اور ذائقوں مثل و صورت و طرح طرح کے، کد اور ان کی قسم قسم کی بھیجی خوشبو کی پھر کوئی بڑے درخت اور میانی کوئی سڑتا ہے تو کوئی پھل کوئی سفید ہے تو کوئی سبز کوئی رنگ میں شدت ہے تو کوئی ہلکا اور کوئی درمیانی انداز اور نہ زیادہ ہلکا اسی تمام سبب سے ان کے مختلف ذائقے کوئی میٹھا ہے کوئی ترش کوئی میڑ ہے تو کوئی ترش ان کی خوشبو بھی کیسی بھیجی اور بھیجی ہوتی ہے اور ہر پھلوں اور پھلوں کی خوشبو آپ دوسرے سے مختلف ان کی تمام خصوصیات ہر ایک پر لکھی ہیں۔ جس کو چاہو کر آپ صاحب مثل و سمیرت کے ایمان میں روشنی و درخشاں قدرت کا یقین پیدا ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر قلب میں کیسی مسرت اور خوشی محسوس ہوتی ہے ان کی نازکی اور خفایت کو دیکھ کر روح کو خوشی حاصل ہوتی ہے ان کے باطن میں جو اثرات و فوائد پوشیدہ ہیں ان کو شکر نہیں کیا جاسکتا ان میں ایسی باتیں ہیں جن سے زندگی کو بڑی غذا اور قوت پہنچتی ہے کھانے میں اس کی لذت و خوشبو سے جب کبھی سلا مسرت ہوتی ہے ان کی کٹائی یا بیج بھونکا ہیں خشک ہونے پر ان سے پھر کاشت حاصل کی جاسکتی ہے کیسے کیسے نوامد اور ذائقے قدرت نے ان پھلوں میں رکھے ہیں۔

خدا نے فرمایا۔

وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ

طُورِ سِنَاءَ، ذَاتُ يَافَافٍ وَصَابِغٍ

آئے گویا اس طرح ان کی حفاظت کا سامان کر دیا تاہم کی اس شاخ کو دیکھو جس میں انارکھا ہوتا ہے جب تک انار پختہ ہو کر کھانے کے قابل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ شاخ انار کو روکے رہتی ہے۔ اس بنا پر کہ انار جو زمین کی سطح پر پھیلتی ہیں جیسے پھلیں ان کی شاخیں نرم اور کمزور ہوتی ہیں ان کو ہر وقت تری کی ضرورت ہے وہ پھلوں کو اٹھانے کی مشعل نہیں ہوتی قدرت نے ان کو اس طرح بنایا ہے کہ یہ زمین پر ہی پھیلتی ہیں ورنہ پھلوں کے زمانہ میں بڑی مشکل ہوتی اور پھر یہ پھل ایسے موسم میں آتے ہیں جب طبیعت ان کی فراخ نش منہ ہوتی ہے اگر یہ ٹھنڈے پھل سردی کے زمانہ میں آتے تو ایک طرف تو طبیعت اس سے متنفر ہوتی اور ایسے وقت اس کے کھانے سے نقصان ہوتا۔

سمجھو میں تردید و پیداکسے اس لئے وہ تاؤ فٹیک یہ دونوں موجود نہ ہوں پھل نہیں دیتے یہ خدا کی قدرت ہے کہ انسان و حیوان کی طرح ہے اس وقت میں نرم و مادہ کو طوطا رکھا تا کہ اس سے قدرت مزید آشکارہ ہو ان نباتات میں جڑی بوٹیاں بھی شامل ہیں اور وہ کیسے کیسے عظیم مترفع و فوق اسچہ اندر پوشیدہ کیسے ہوئے ہیں۔

ان کے خواص و اثرات پر نظر کرنے سے خدا کی قدرت معلوم ہوتی ہے ظاہر میں وہ جنگل کی محاس معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ انسانی امراض کے دور کرنے کے لئے جیش بہادری کا خزانہ ہے اگر کوئی دوا بدن کے تمام فضلات کو نکالنے کے کام آتی ہے تو دوسری صفراء کے دفع کرنے کے لئے دوسری دوا خارج کرنے کے لئے اور چوتھی طبیعت کے سکون اور ٹھہرانے کے لئے کوئی مسہل ہے تو کوئی قابض کوئی قے لانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے تو کوئی تسکین طبیعت کے کام میں آتی ہے دیکھو قدرت نے کیسے کیسے راز پوشیدہ کیے ہیں اور یہ سب انسانی فائدے کے لئے ہیں۔

فلسفی حقیقت کو مہلست کشو
مہلست راز دگر آں راز کے ہوشی کرد

دلوں میں خدا کی عظمت پیدا کرنے کا بیان

خدا تعالیٰ نے فرمایا،

تسبح له السموات السبع

والارض ومن فيهن وان من شيء

الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون

تسبحهم انه كان حليما غفورا۔

ساتوں آسمانوں اور زمین اور ان میں کی تمام

چیزیں اس کی پاکی بیان کرتی ہیں اور کوئی چیز

ایسی نہیں جو زبان حال یا قل سے اس کی پاکی

تہ بیان کرتی ہو، لیکن تم ان کی پاکی بیان کرنے کو

نہیں سمجھتے۔ اور بڑا حکیم اور بڑا غفور ہے۔

دوسری جگہ فرمایا،

تكاد السموات يتغطرن من

فوقهن والملائكة يسبحون بحمد

ربهم ويستغفرون لمن في

الارض۔

کچھ عجیب نہیں کہ آسمان اپنے اوپر پھٹ پڑیں

اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور

انزل زمین کے لئے معافی مانگتے ہیں۔

خدا نے فرمایا

ويسبح الرعد بحمده والملائكة

من خيافته۔

دھند (فرشتہ) اس کی تعریف کے ساتھ ابرہ کی

پاکی بیان کرتا ہے اور دوسرے فرشتے بھی اس

کے خوف سے پاکی بیان کرتے ہیں۔

اوپر جو چھوٹی نجات قدرت میں مخلوق اور کارگیروں کا مذکور ہوا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نالائق نجات کی رحمت و مہربانی کی عظمت و وسعت کس و چہ ارفع و اعلیٰ ہے۔ اگر قربانی ذات میں غور کرنا اس میں اس کی بڑی قدرت و حکمت پاؤ گے۔ پھر اپنے متعلق یعنی زمین پر نظر کرو، یہی کسی نعمتیں و کھمتیں ان کے فوائد کا احاطہ کرنا ممکن ہے۔ یہ ایک وسیع زمین اور اپنے دریا اور بہتا سمندر ان دریاؤں، نہروں، سمندروں، جو مخلوقات ہیں زمین پر نباتات و شجر و پتھر پر پتھر، لہو، چوپایوں، جانوروں اور پندوں کو دیکھو، ان کی بصیرت کے لئے کیا ہتھیاروں و نصیحت ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کی کھمتیں ان کے فوائد کا احاطہ کرنا ممکن ہے۔ یہ ایک وسیع زمین اور اس پر بننے والی تمام مخلوقات آسمان کی وسعت کے مقابلے میں ایسی ہے جو ایک پھل زمین پر نال دیا جائے اس سے آسمان اور اس کے ستاروں کی وسعت و طول و عرض کا اندازہ کرو۔ آفتاب جو آسمانی سیاروں میں سے ایک روشن و تابناک سیارہ ہے۔ سیاحین کی جماعت نے آسمانی سیاروں کی بابت سفر کئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ آفتاب زمین سے ایک سو گنا بڑا ہے اور بعض دوسرے سیارے زمین سے سو سو گنا بڑا ہے۔ اب تم دیکھو کہ یہ آفتاب دہانتہ ہے اور دوسرے بے شمار سیارے جو آسمان پر بکھرے ہوئے ہیں۔ اور تمام آسمان ان سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ ان سیاروں میں سے بعض کی وسعت ہم سے بڑی ہے اب تم دیکھو ان سیاروں سے آسمان کی وسعت میں موجود ہیں ان سے آسمان کی وسعت لمبائی چوڑائی کا اندازہ کرو اور پھر یہ پتہ وسیع سیارے تمہاری آنکھ کے چھوٹے سے ذریعے میں آتے ہیں تو اس سے ان کی دوری اور بعد مسافت کا اندازہ کرو۔ اسی طرح ان کی حرکت کو تم محسوس نہیں کر سکتے اور اسی طرح آسمان کی حرکت ہے جس کو ہم نہیں محسوس کرتے ہیں اور یہاں تک لاپختی ہے کہ ہم اس سے آگاہ تو اس سے قطعاً ناقل اور بے خبر ہیں ان چیزوں کی عظمت اور بڑائی پر غور کر کے اب تم انہ کے قدروں کی قرآنی قسموں کو سنو۔

اس نے فرمایا :-

وَالْأَسْمَاءُ ذَاتُ الْإِبْرَاجِ

تسمیہ ہے بیجاں والے آسمان کی

وَالْأَسْمَاءُ وَالنَّظَارِقُ وَالْمُؤَادُّرُ

ما نظر فوق النجم الثاقب۔

قسم ہے آسمان کی اور اس چیز کی جو رات کو نمودار
ہونے والی ہے اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ
رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے۔ وہ ایک
روشن ستارہ ہے۔

فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه
لنقسم لہ تعلمون عظیم .

پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی اور
اگر تم غور کرو تو یہ ایک بڑی قسم ہے۔

اسی طرح تم عالم علوی اور اس کے بسنے والے فرشتے وغیرہ پر نظر کرو، جبریل علیہ
السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اسماعیل فرشتے کی بابت ذکر کیا۔
اسماعیل کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو کوجب ہوگا عرش ان کی پشت پر ہے، اور ان کے دونوں
پاؤں زمین کی تہ میں ہیں اور اس سے زیادہ رفعت و عظمت خدا کے اس فرمان سے سمجھو اس
نے فرمایا،

ووسع مكر سميه السموات والارض
اس کی کرسی نے سب آسمان و زمین کو اپنے اندر
لے رکھا ہے۔

اس کی وسعت سے اس مخلوق کی عظمت و وسعت کا اندازہ کرو اور اس ذات کو سمجھو
جس نے ایسی ایسی عظیم البرتب اور عظیم الشان اور وسیع وارفیع مخلوقات بنائی ہے اور کسی کسی
حکمتیں و تدبیریں اور کیا کیا فائدے اور حقیقتیں ان کے وجود میں رکھی ہیں۔ پھر ایسا عظیم
انسان آسمان اور اس پر ایسے ایسے وسیع و عظیم بے شمار سیارے اور بسنے والی مخلوق اور یہ آسمان
سب کو اپنے میں لئے ہوئے ہیں۔ اور بغیر کسی ستون اور ٹکڑی بندش کے آج تک استحکام
اور پائیداری سے قائم ہے۔ پس جو ان اشیاء پر نظر کرے گا۔ اور ملکوت السموات والارض میں
غور و فکر سے کام لے گا۔

اس کے خالق کی عظمت و رفعت اس کے دل میں پیدا ہوگی اور جوں جوں اس کی
کائنات و صنعت میں تدبیر کرے گا اس کی معرفت زیادہ ہوگی پس لوگوں میں یہ معرفت و نور
مساوات ہیں اور اسی اعتبار سے ان کو نور ہدایت و نور عقل بخشا گیا ہے پس حقیقی وسیلہ اور اس کی

معرفت تک پہنچانے کا ذریعہ اس کی کتاب عزیز کی تلاوت اور اس میں تدبر و تفکر ہے اس کی عقلی معرفت کا بھی دروازہ ہے۔

اب تم سمجھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن اترا اس میں غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے سے انتہائی مقام تک پہنچنے خالق کی بڑی بڑی نشانوں کا مشاہدہ کیا اور آخرت کا یقین حاصل ہوا معراج کمال تک اس حد تک رسائی ہوئی کہ کمان کے دونوں چلوں سے بھی زیادہ اپنے رب سے قریب ہو گئے۔

دُفنی فقتلی عفاکان قلاب قوسین او
اذننی۔

پس ایسے علم و معرفت کی یہ شان ہوگی کہ خدا کی طرف سے جس کے حاصل کرنے کے لئے دعا کا حکم کیا جائے: اور ایسے نور معرفت و ہدایت سے نوازا اس سے بڑھکر خالق کا اور کیا احسان ہوگا کہ ہم تمام انسانوں کو اس کی اتباع و اطاعت کی توفیق بخشی جس راستے پر چل کر ہم خدا کے دوستوں میں شمار ہوئے سچ ہے،

خلاف جہر کے راہ گزیر
کہ ہرگز بہتول نہ خواہم رسید
زمین نہ کو فردا عدد از من باقی مت بصاعت
خن آخر شد و خن باقی است

اللهم وفقنا لما تحب وترضى وما توفى الی الہ اللہ
علیہ توکلنت والیہ انیب۔

قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

حقیقت روح انسانی

اجوبہ الغزالی فی المسائل الاخریہ وحل

مسائل مضامین مصنفہ امام محمد غزالی

رحمۃ اللہ علیہ معہ حواشی جدیدہ جناب

فخر پنجاب مفتی شاہ دین صاحب

دام فیضہ بہ اضافہ عبارت و فصل اخیر

بمہ محرم الحرام ۱۳۱۱ھ

سب تعریف اللہ کو ہے جو عقل کا بخشے والا اور حواس اور خیال سے جو اشیاء غائب اور لطیف ہیں ان کے ادراک کا ہمارے لئے راستہ بنانے والا اور اس دل کے وسیلہ سے جو عالم ملکوت میں جولان کرتا ہے علوم غامضہ اور مشککہ کے استنباط کے طریقہ کا بتانے والا ہے اور ہم اس سے عقل اور قلب کے نور کی زیادتی اور نفسِ امارہ کے اکھیرنے پر مدد مانگتے ہیں اور یہ بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقاصد اور موعودوں کے گروہ سے کرے اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ ﷺ کی اتباع اور محبت کی برکت سے امورِ دنیاوی کی طرف میلان کرنے سے محفوظ رکھے کہ وہی حافظ اور مددگار ہے۔ ابا عبد مسکین مفتی شاہ دین ابن حضرت شیخ محکم الدین صاحب چک مغلاوی پر گزہ کو درضلع جالندھر عفی اللہ تعالیٰ عنہ و عن اقرار جہاد سائر المسلمین حضرات سالکین طریقت کی خدمت میں عرض ہے کہ اتفاقاً ایک رسالہ موسوم بحکم مسائل

عقل کا لفظ مشترک ہے حقائق امور کے جاننے یعنی صفت علمی کو جس کا محل قلب ہے عقل کہتے ہیں اور لطیفہ رو بانی یعنی روح انسانی پر بھی عقل کا اطلاق کرتے ہیں ایسا ہی قلب بھی مشترک لفظ ہے قلب جسمانی کو بھی قلب کہتے ہیں جو ایک گوشت کا ٹکڑا گاؤم سینے کی پائیں جانب منبع قوت جسمانی یعنی روح حیوانی کا ہے اور لطیفہ رو بانی یعنی نفسِ ناطقہ پر بھی قلب کا اطلاق آتا ہے جس کو قلب جسمانی سے تعلق ہے۔ مفتی شاہ دین سلمہ رب۔

ع نفسِ امارہ روح یعنی نفسِ ناطقہ ہی کو کہتے ہیں لیکن خاص اس حالت میں کہ جب متعصب باخلاق ذمہ اور شہوات کے طالع ہو جائے اور جس وقت نفسِ ناطقہ کو معرض شہوات سے اضطرابِ زائل اور حکمِ الہی کے ماتحت حصولِ اطمینان ہو نفسِ مطمئنہ کہتے ہیں اور جب اضطراب اس کا بالکل زائل ہو لیکن نفسِ شہوانیہ یعنی نفسِ امارہ کے مدافع ہو نفسِ لوازمہ بولتے ہیں غرض یہ کہ روح ہی کو بالفاظِ حالات مذکورہ نفسِ مطمئنہ اور لوازمہ اور امارہ کہا کرتے ہیں۔ مفتی شاہ دین۔

یہ مدد مند حضرت ویکس اعلیاء مجتہد اسلام محمد ابو حامد امام غزالی صاحب کا بیان روح کو دیگر مسائل و مشککہ میں اس کا کارہ خلافت کے ہاتھ لگا جب وہ دیکھا گیا تو ایسے مسائل اس میں نظر آئے کہ کسی عالم نے وہ بیان نہیں فرمائے اور نہ کسی فاضل کے زیرِ قلم آئے چونکہ وہ رسالہ عربی زبان میں تھا اور عام لوگوں کا فہم اس کے سمجھنے سے قاصر اس لئے یہ نظر افادہ عام اس عاجز نے اس کو اردو زبان میں ترجمہ کیا اور اکثر حواشی جدیدہ سے اس کے مضامین کی توضیح بھی کر دی اور بعد متبع کتب حادثہ کے ہر حدیث کے مخرج کا حوالہ حاشیہ پر لکھ دیا اور اس کا نام حقیقت روح انسانی رکھا اب امید حضرات ناظرین سے یہی ہے کہ جب اس رسالہ سے فائدہ اٹھائیں اس مسئلین کو دعائے خاتمہ بالخیر سے یا دفرمائیں بھی بزرگوں کی خدمت میں عرض ہے کامل دعائے خیر سے عاجز کو یاد شاکر میں بن احمد التوفیق و علیہ التوکل۔

بعد تسمیہ و تنبیہ کے فرمایا ابو حامد محمد امام غزالی ابن محمد الغزالی نے کہ سائلوں نے مجھ سے چند سوالی جواہلوں کے لائق اور نااہلوں سے بچائے گئے تھے دریافت کیجئے جب میں نے ان میں ہدایت کے آثار اور سمجھ کی علامات دیکھیں تو ان کی التماس کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی کہ وہ ہندوؤں کا جمع کرنے والا اور ایک طریقہ کا ہدایت کرنے والا اور ہندوؤں پر مہربان ہے پس سائلوں نے سوال کیا کہ کیا مٹنے میں آیت فسادا مسو یسکو شفقت ھیبہ من روحی ففھو اللہ معاجذین را کہ میں نے جواب دیا کہ کل جو روح کے توہل ہو اس میں تاثیر کرنے کو تیسو یہ کہتے ہیں وہ کل منافی اور اعتدال کے ساتھ آدم کے حق میں مٹی اور اس کی اولاد کے حق میں نطفہ ہے کیونکہ محض خشک چیز آگ کو قبول نہیں کرتی جیسا کہ مٹی اور پتھر اور نہ محض رطب یعنی تر چیز آگ کو قبول کرتی ہے جیسا کہ پانی بلکہ آگ تو مرکب کے ساتھ متعلق ہوتی ہے نہ ہر مرکب سے جیسا کہ کچڑا اس میں آگ شعلہ نہیں پکڑتی بلکہ اس کو ترکیب خاص چاہیے اور وہ خاص ترکیب یہ ہے کہ کیٹھ مٹی کو پیدائش کے کئی طوروں میں بدلہ جائے یہاں تک کہ وہ مٹی لطیف روئگی یعنی انگوری بن جائے تب اس میں آگ شعلہ پکڑے ایسا ہی اللہ تعالیٰ مٹی کو ایک کے پیچھے کئی طوروں میں بدلتا ہے یہاں تک کہ روئگی بنتی ہے پھر اس کو آدمی کھاتا ہے پھر وہ خون بنی ہے پھر قوت مغیرہ مرکب کے ہر حیوان میں رکھی گئی ہے اس خون میں سے خالص خون کو جو اعتدال سے بہت قریب ہوتا ہے چھانت لیتی ہے جب وہ خالص خون

پھر جب ٹھیک بنا چکوں وہ جو پھر مکوں اس میں ایک پتی روح تو گر پڑا اس کے آگے جمعہ میں۔

نفسانی بن جاتا ہے اس کو عورت کا ذمہ قبول کرتا ہے اس میں جب منی عورت کی ملتی ہے تو اعتدال زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر عورت کا رحم یعنی بچہ دان اس کو اپنی حرارت سے پکاتا ہے تب اس میں مناسبت زیادہ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ صفائی اور اعتدال میں باہمی نسبت اجزاء کی نہایت کو پہنچتی ہے پھر وہ روح کو قبول کرنے اور اس کے تھامنے کے قابل ہو جاتا ہے جیسا کہ روغنِ پلی ہوئی حق شعلہ کے قبول کرنے اور اس کے تھامنے کی مستعد ہوتی ہے اور نطفہ اعتدال اور صفائی کے برابر ہونے کے وقت روح کے تھامنے اور اس کی تدبیر اور تصرف کا مستعد ہوتا ہے پھر اس میں اللہ تعالیٰ جو او کی طرف سے فیضانِ روح کا ہوتا ہے کہ وہ ہر سطح کو بقدر اشتقاق اور ہر مستعد کو بقدر لیاقت بغیر انکار اور بکل کے فیض بخشنے والا ہے پس تسویہ سے یہی افعال مراد ہیں کہ اصل نطفہ کو کئی طوروں میں بدل کر صفائی اور اعتدال کی خاصیت و صفت میں پہنچاتے ہیں پھر ان سالکوں نے نفع کے معنی دریافت کئے ہیں جو اس نے جواب دیا کہ نفع سے روح مع کے نور کا نطفہ کی حق میں روشن ہونا مراد ہے نفع کے لئے صورت ہے اور ایک نتیجہ صورت تو یہ ہے کہ چھوٹے والے کے اندر سے اس چیز کی طرف جس کو چھوٹک رہا ہے ہوا کا لکنا شلا جو لکڑی آگ کے قائل ہے مل اٹھے نفع جل اٹھنے کا سبب ہے اور یہ نفع یعنی چھوٹنے کی صورت جو سبب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں محال ہے اور سبب یعنی نتیجہ محال نہیں اور کبھی سبب سے مجازاً وہ فعل مراد ہوتا ہے جو سبب سے حاصل ہوتا ہے اگرچہ وہ فعل جس کو روسے معنی میں استعمال کیا ہے ان کی صورت پر نہ ہو جیسا کہ قول تعالیٰ غَضِبَ اللہُ عَلَیْہِمْ اور قول تعالیٰ هَاذِئْذِنَا مِنْہُمْ صورت غضب کی غصہ والے میں ایک قسم کا تخیر ہے جس سے ایقان حاصل ہوتی ہے اس کا نتیجہ مغضوب علیہ کو یعنی اس چیز کو جس پر غصہ کیا گیا ہے ایذا دینا یا ہلاک کرنا ہے سو غضب سے نتیجہ اظہارِ غلبہ کے رو سے خدائے صالح کے کھانے کے بعد جب بسترِ سائمتین مکر رہائی ہیں تو منی پیدا ہوتی ہے۔ مفتی شاہدین،

یہاں خاص صفت سے وہ صفت مراد ہے جس سے نطفہ فیضانِ روح کے قابل ہوتا ہے۔

۱۱۸ روح کے لفظ کا اطلاق کئی معنوں پر آتا ہے روح انسانی یعنی نفس ناقضہ روح حیوانی روح نفسانی۔ روح باقی قرآن شریف و فی فرشتہ عظیم اقصیت حضرت عیسیٰ، حضرت جبرائیل وغیرہ یہاں معنی اول یعنی نفس ناقضہ مراد ہے اور اس رسالہ میں بھی مقصود بالمشبہ ہے یعنی روح انسانی بمعنی نفس ناقضہ کی بحث یہاں مقصود ہے کیونکہ یہاں اور ایک کنندہ ہے اور اسی کی اصلاح سے قرب وجود رب العالمین کا رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ مفتی شاہدین سلیم رہ۔

غضب مراد ہے اور انعام سے نتیجہ انتقام ایسا ہی یہاں تلخ سے نتیجہ تلخ مراد ہے اگرچہ تلخ یعنی پھونکنے کی صورت پر نہ ہو بلکہ کچھ سے سوال کیا کہ غفلت کی جتنی میں جو روح کا نور روشن ہوا ہے اس کا سبب کیا ہے میں نے جواب دیا کہ وہ تو ایک ذہن میں صفت ہے اور نیک قائل میں پس جو قائل میں صفت ہے اس سے خدا کی بخشش مراد ہے جو شیخ وجود ہے اس سے ہر قائل کو وجود ملتا ہوتا ہے اس صفت کو قدرت سے تعبیر کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سورج کی روشنی جو م کے دور ہونے کے وقت ان چیزوں پر جو روشنی کے قائل ہیں پڑتی ہے پس جو چیزیں روشنی کے قائل ہیں وہ ٹنڈو چیزیں ہیں ہوا نہیں ہے جس کا کچھ رنگ ہی نہیں قائل کی صفت سے ستوا اور اعتدال مراد ہے جو صفائی سے حاصل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو بیٹھ قائل کی صفت کی مثال لو ہے کے متعلق جیسی ہے کہ جب آئینہ کوڑھ کا رخ چھاپ لیتا ہے تو صورتہ کو قبول نہیں کرتا اگرچہ صورت اس کے مقابل ہی ہو جبکہ متصل ٹرے اس کو متصل کر دیا تو جیسے اس میں صفائی حاصل ہوتی ہے ویسی ہی صورت دکھائی دیتی ہے ایسی ہی جب غفلت میں ستوا اور اعتدال حاصل ہو جاتا ہے تو خالق کی طرف سے اس میں روح پیدا ہو جاتی ہے اور خالق میں کچھ تغیر نہیں ہوتا بلکہ روح اب پیدا ہوئی ہے آگے کیونکہ کل کو اب اعتدال حاصل ہوا آئے نہیں تھا جیسا کہ آئینہ مقابل میں صورت والے کا ٹکس و ہوا پڑتا ہے اور صورت والے میں کچھ تغیر نہیں ہوتا اور صفت کرنے سے پہلے جو یہ نفس نہ تھا تو یہ اس کا سبب نہیں کہ صورت کو آئینہ میں نقش ہونے کی استعداد نہ تھی بلکہ آئینہ ہی صاف نہ تھا کہ ٹکس قبول کرتا پھر بعد سے وہ اس کی طرح فیض کیا چیز ہے میں نے جواب دیا کہ فیض سے جیسا کہ فیضان پانی کا برتن سے ہاتھ پر ہوتا ہے یہاں ٹکس ہاتھ چائے کیونکہ پانی کا فیضان تو یہ ہے کہ پانی کے اجزاء برتن سے الگ ہو کر ہاتھ کے ساتھ متصل ہوئے بلکہ وہ فیضان نور آفتاب کے مشابہ ہے جو دیوار پر پڑتا ہے جھولنے والے سے اس میں بھی ٹکس کہتی ہے جو کہتے ہیں کہ سورج سے شعاع الگ ہو کر دیوار پر پڑ کر چمکنے لگتی ہے سورج کی جھول ہے بلکہ سورج کے نور سے دیوار پر ٹکس ہے پید ہوتی ہے کہ وہ نور کے ساتھ نورانیت میں مشابہ ہوتی ہے اگرچہ اس سے ضعیف ہی ہو جیسا کہ صورت والے کا ٹکس جو آئینہ میں پڑتا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ صورت والے کے اجزاء اس سے الگ ہو کر آئینہ کے ساتھ متصل ہوں بلکہ یہ معنی ہے کہ صورت والے کی صورت سے ایک ایسی صورت جو اس کے مشابہ ہوتی ہے آئینہ میں پیدا ہو جاتی ہے اصل صورت میں نہ تو اتصال ہوتا ہے نہ تفصل بلکہ سبب ہی ایسا ہے جو چیزیں وجود کے قائل ہیں بخشش ایسی ان میں ہوا وجود کے

پیدا ہونے کا سبب ہے جس کو فیض کہتے ہیں۔

فصل

پھر سائلوں نے سوال کیا کہ آپ نے تسویہ اور تفتح کا تو ذکر کیا اب روح کی حقیقت بھی بیان فرمائیے کہ کیا ہے آیا اس کا بدن میں حلول ہے جیسا کہ پانی کا برتن میں یا عرض کا جوہر میں یا یہ جوہر بذات خود موجود ہے اگر یہ جوہر ہے تو ذی مکان ہے یا لامکان اگر ذی مکان ہے اور روح کے بارہ میں مختلف اقوال ہیں بعض مشائخ چنانچہ حضرت جنید بغدادی اور ان کے تبعین نے اس میں کلام ہی نہیں کی اور یہ کہا ہے کہ ہم موجود کے سوا اور زیادہ کچھ تعبیر نہیں کرتے کیونکہ اس میں کلام کرنے کا حکم نہیں اس لئے کہ علیہ السلام صلعم نے اس میں کلام نہیں کی۔ معترض اس میں کہہ سکتا ہے کہ حضرت ﷺ کے السروح من الامر رہے کہ سوانہ بیان فرمانے سے یہ نہیں لازم آتا کہ اس میں کلام کرنی منع ہو یا اس کی حقیقت تمام اولیاء کرام پر نہ کھلے یا صاحبان لیاقت اور فہم و فراست پر اس کی حقیقت بیان نہ فرمائی جائے اور آنحضرت صلعم نے السروح من الامر رہے کے سوا اور کچھ بیان نہیں فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین کو اس کی حقیقت کے سمجھنے کی استعداد نہ تھی اس لئے علیہ السلام نے ماہیت روح کی ان پر بیان نہ فرمائی علاوہ برین روح کا لفظ مشترک تھا جیسا کہ اول حاشیہ میں بیان ہوا اس لیے ہو سکتا ہے کہ اگر قریش مکہ سے نصر بن حارث نے یہودیوں کے کہنے کے موافق روح کا جو سوال کیا اس کی غرض یہ ہو کر آنحضرت کو عاجز کریں ایں طور کے جب حضرت علیہ السلام روح کے ایک معنی مثلاً حقیقت روح انسانی بیان فرماتے تو وہ کہتا ہے یہ تو ہماری مراد نہیں پھر دوسرے معنی بیان فرماتے پھر یہی کہتا کہ یہ ہماری مراد نہیں اس لئے آنحضرت ﷺ کو ایسا جواب جمل دینے اور قلی السروح من الامر رہی کا حکم ہوتا کہ وہ آگے سوال نہ کرنے پائے بعض نے یوں لکھا ہے کہ تین سوالوں میں سے دو کا جواب دینا یعنی قصہ ذوالقرنین اور اصحاب کہف کا بیان فرمانا اور ایک کا جواب یعنی حقیقت روح کا بیان نہ کرنا بھی بنی آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صدقہ نبوت کی علامت انھوں نے سمجھی تھی کیونکہ بیان قصہ ذوالقرنین اور اصحاب کہف کے سوا حقیقت روح کی ان کی کتابوں میں مذکور نہ تھی اس لئے آنحضرت ﷺ نے بھی نصر بن حارث کے جواب میں حقیقت روح کی بیان نہ فرمائی بہر حال آنحضرت ﷺ کو اس کے جواب میں سے قل الروح من امر ربی کا اشارہ ہونا اس امر کو مستلزم نہیں کہ روح کی حقیقت صاحبان لیاقت پر بیان کرنی ممنوع ہو۔ بقیہ حاشیہ آئندہ صفحہ پر...

تو اس کا مکان قلب ہے یا دماغ یا کوئی اور جگہ اگر لامکان ہے تو جو ہر لامکان کس طرح ہوا میں نے جواب دیا کہ یہ سوال تو روع کے مجھ سے ہے جس کا رسول مقبول ﷺ کو اہل سے بیان کرنے کا ان نہیں ہوا اگر تو اہل میں سے ہے تو من کے روع عرض نہیں ہے کہ بدن میں مہول کرے جیسا کہ پہنچنے کا علم یہ چیز میں اور علم کا عالم میں ہوتا ہے بلکہ وہ تو جو ہر سے کہہ سکے

بقدر حاشیہ کرشنہ منشی
یا حضرت علیؑ کو حقیقت اس کی معلوم نہ ہو یا تمام لوہا پر کام پر حقیقت اس کی نہ
کھلے کما لکھی اور عیار روح حیوانی کو ہی روح انسانی کہتے ہیں اور فرقہ فریقوں کا قول ہے کہ روح انسانی بدن میں
مطلوبہ کیونے ہوئے ہے اور بعد مطلق کرنے کے اس سے متحد ہوگئی ہے یا کہ تنگ پانی میں بعد مطلق کرنے کے متحد ہو
جاتا ہے اور انوطر میں کہ یہ عقیدہ ہے کہ روح ایک ہوتا ہے بدن میں کراہت کیونے ہوئے اور معا جو کہتے ہیں کہ
بدن کی حرارت حرارتی ہے ان کے قول کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماضی کا یہ قول ہے کہ روح پانی کا مادہ ہے
کیونکہ دو منشا و نشوونما کا ہے اور کارالا لکار میں ایسا وہ نہیں کا یہ قول ہے کہ روح جسم مرکب من صراہ سے ہے اور
بدن میں اس کا مطلق ہے جس کی دلیل اس نے یہ بیان کی ہے کہ اور اک منہ صحت کا متقاضی ہے پس روح کا
مواد یہ کہ اور اک کہ تا کیوں کو چاہتا ہے اور شفا میں بیان کیا ہے کہ روح مرکب چھ امور یعنی ابو حاصر
اور قوت اور صحت سے ہے بعض کا یہ قول ہے کہ روح خون کا مادہ ہے کیونکہ پانی و غلاط سے خون اشرف ہے اور
انسان کی صحت کے وقت معدہ ہو جاتا ہے اور بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ روح عمارت اخلاط چارہ سے ہے جو کچھ
ہو رنگ و کیف میں مستند ہیں بعض روح مزاج کا مادہ کہتے ہیں جو کیفیات حاصر سے پیدا ہوتی ہے بعض روح
نفسانی یعنی قوت دماغی کو روح انسانی کہتے ہیں بعض روح حیوانی یعنی قلب جسمانی کی قوت کا مادہ روح انسانی
کہتے ہیں بعض روح نباتی یعنی قوت جگر کی روح انسانی کہتے ہوئے ہیں بعض نے ان تینوں قوتوں کے مجموعہ
کا مادہ روح انسانی رکھا ہے جو یہ متشککین کا یہ مذہب ہے کہ روح انسانی جسم لطیف ہے بدن میں سرایت کیونے
ہوئے جیسا کہ کتاب کا پانی گلاب میں ہر اس کی جسمیہ پر بہت سے واکاں پیش کرتے ہیں ان میں سے قوس
تعالیٰ اللہ علیہ فی الاقدس حین موتہا والحق لہ نشت فی منامہا فی سبک النبی
قضی علیہ الموت ویرسل الآخری لہ اجل مسمی وقلوبہ تری اذا
الظالمون فی عمرات الموت والملئکہ باسطوا یدہم احر جوا انفسکم الیوم
تجزون الایۃ و قوله تعالیٰ حی یا ایتہا للنفوس المطفئۃ ارجعی الی ربک
راضیۃ موصیہ کما ان آیات میں کسی کی وفات اور اس کے بندہ کیونے اور قراچ اور خبر کی خبر
ہے... بقدرہ شیخ کدہ صفحہ

لاٹھ کھینچ بیٹا ہے جائیں جب وقت اور نا کے سرخسے کا اور جو تیس ساری ان کی نیند میں مگر دیکھ چھوڑتا ہے جن پہ سرفا
 غمور ہے اور سچ ہے اور دوسری ایک خبر ہے وہ دیکھ ۔ ۔ ۔ اور اگر کی تو دیکھے جس وقت کاما نکلس موت کی بیوشی مشا
 اور فریخے ہاتھ کھول رہے ہیں کہ لاہو پنی جان آج تم کو جلا دے گی ۔ ۔ ۔ کی جین بکڑے ہر جگہ اپنے
 رب کی عزت تو اس سے راضی دیکھ رہا ہے ۔ ۔ ۔ بقدر حاشیہ بندہ مصلحہ ۔ ۔ ۔

اپنے آپ اور اپنے خالق کو پہچانتی ہے اور مقنونات کا اور اک کرتی ہے اور عرض میں یہ صفتیں نہیں ہوتیں اور وہ جسم بھی جس کیونکہ جسم تو تقسیم و قبول کرتا ہے اور روح منقسم نہیں ہوتی اگر منقسم ہوتا چاہئے کہ ایک جزو سے مثلاً زید کا اس کو ملے حاصل ہو اور دوسری جزو سے اس کا اصل میں سے لازم آتا ہے کہ روح ایک ہی حالت میں ایک شے کی علم بھی ہوتی اور جاہل بھی اور ایک شے کا علم اور جاہل ایک شخص میں محض ہے دو شخصوں میں محال نہیں کیونکہ ضدوں کا تناقض محض واحد میں ہوتا ہے پیدید اور سیامت ہی آنکھ کی ایک جزو میں تو تناقض چوں دو جزوں میں تناقض نہیں اس سے معلوم ہوا کہ روح ایک چیز غیر منقسم ہے سب عقلاء کے نزدیک جزو و تجزی ہے یعنی ایک چیز بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ جو اوصاف جسم سے ہے اس سے معلوم ہوا کہ روح جسم سے بچوں کہیں روح موصوف ہے ان اوصاف سے اور جو موصوف ہوں ان اوصاف سے وہ جسم ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ روح بھی جسم ہے اور خاصی بالقافی اور نظام مغز کی کا یہ عقیدہ ہے کہ روح جسم لطیف بدن میں سرایت کیے ہوئے ہے تغیر و تبدل کے قائل نہیں اور وقت تصع ہوئے کسی عضو کے جزو روحانی منقطع ہو جاتی بلکہ جزو متصل کی طرف جذب اور مقبض ہو جاتی ہے اور بڑا فرق اشاعرہ کا یوں توکل ہے کہ جسم مرکب ہے اجزاء و تجزئی سے اور روح عبارت و جود منجز لہذا تجزئی سے ہے جن کو اجزاء و اجزائی کہتے ہیں اور ابن عربی کا قول ہے کہ روح جزو ولا تجزئی ہے قلب میں اور بعض متکلمین کا یہ قول ہے روح عرض ہے یعنی حیات کا نام ہے جس کے سبب مبنی ہے اور امام رازی بھی اسی کا قائل ہے کہ روح عرض ہے عوارض بدن سے اور بعض کا یہ قول ہے کہ روح خداوند کریم کے اجزاء میں سے ایک جز ہے اور بعض صوفیہ کا یہ قول ہے کہ روح کوئی صفت جسم کی نہیں بلکہ ذات باری کی صفت ہے کیونکہ خداوند کریم نے قل الروح من امر ربی فرمایا ہے اور امر کلام اس کی ہے پس روح کلام الہی یعنی حیاہ کا نام ہوا بعض کا یہ قول ہے کہ روح جسم لطیف باعث دیات ہے جیسا کہ نفس و اوامر بحث حرکات و مشہورات ہے لیکن ان تمام اقوال کا ضعف و بطلان تقدیر یکہ روح سے مراد ان کی نفس واطلاق یعنی روح انسانی ہوا یا جسم و فرست پر محلی نہیں کیونکہ بعض کا روح حیوانی کو جو بظہور بعض جسمانی قوت ہے جس کی اصلاح سے صرف صفت بدن کی حاصل ہوتی ہے روح انسانی کہنا یا بعض روح نباتی کا طول بدن میں پانی میں نمک کی طرح لپٹا جو خواص جسم سے ہے یا ہوا یا پانی ہی کا نام رکھنا جو ایک جسم غیر مددک ہے یا ایک جسم مرکب عناصر اربع سے لینا یا چھ امور سے مرکب لینا یا خون کا نام جو جسم غیر مددک ہے روح انسانی رکھنا یا اخلا و اربع یا مزاج کا نام رکھنا جو ایک مرکب شے ہے یا روح نفسانی یا نباتی یا غیرہ کو جو جسم و عرض ہیں روح انسانی کہنا یا روح انسانی کو جسم لطیف بقیہ حاشیہ آئندہ صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔

ہے جو تقسیم کو قبول نہیں کرتی کیونکہ اس کو جز و بھی نہ کہنا چاہیے اس لئے کہ جز و تو کل کی نسبت ہوتا ہے یہاں تو کل ہی نہیں جز و کہاں ہوگا مگر اس اعتبار سے جز و بول سکتے ہیں جس اعتبار سے ایک کو دس جز کہتے ہیں کیونکہ اگر تمام موجودات یا تمام اشیاء جن سے انسانوں کا قوام ہی اعتبار کیا جاوے اور ہر ہند ایک روح بھی ہوگی جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ روح ایک غیر منقسم شے ہے اب دو حاکم سے خالی نہیں یا تو ذی مکان ہوگی بلا مکان اس کا ذی مکان ہو تو باطل ہے کیونکہ جو چیز ذی مکان ہوتی ہے تقسیم قبول کرتی ہے اور جز و بلا تجزی (یعنی ایسا جز و کہ ذی مکان تو ہوا اور بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ) بدن میں ہے تغیر و تبدل مرادیت کیسے ہوئے لین یا جسم مرکب اجزاء و اجزائی۔ لہذا یہ روح انسانی حیا یعنی عرض کا نام رکھنا یا قلب میں ایک جز و یا جزو کا نام رکھنا ذی یہ کہنا کہ روح نسیم طیب ہے روح انسانی کی حقیقت اور مرادیت کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے بھلا جبکہ روح انسانی درک ہے اور ادراک شایں جو ہر سے ہے تو عرض کیونکر ہوگی اور جب اس کے مرکب ہونے سے ایک ہی حالت میں اس کا ایک شے کی عالم اور جاہل ہونا لازم آتا ہے جو محال ہے تو جسم کیونکر ہوگی یا عوارض سمیت اس کے لئے کیونکر ثابت ہو سکتے متفکرمین نے جو درکل روح کی جسمیت پر پیش کیے ہیں یعنی وفات اور مساک اور اخراج اور رجوع میں کہنا: ہوں کہ ان اوصاف میں سے کوئی بھی صفت روح کے جسمیت کی متفقہ نہیں کیونکہ وفات روح کے بدن سے روح تعلق کا نام ہے نہ کہ روح کا معدوم کر دینا اس لیے کہ روح انسانی یعنی نفس ناطقہ کا معدوم ہونا ہی باطل ہے جیسا مقرب باویل اس کا بیان آئے گا ایسا ہی اسماک سے مراد روح کا تعلق بدن سے نہ ہونے دینا اور اسال سے مراد بعد اسماک کے اس کا تعلق کر دینا اور رجوع الی بدن سے روح کا تصرف فی البدن سے باہر رہنا اور خدا کی طرف متوجہ ہونا مراد ہے اور فخر راجع عبارت ہے نفس ناطقہ کا تعلق بدن سے متوقف کر دینے سے جس قرآن شریف میں روح کے ان اوصاف کے بیان ہونے سے روح کی جسمیت کا ثابت کرنا پائے اعتبار سے سابقہ ہے علاوہ بریں ہم یہ بھی تو چاہتے ہیں کہ وفات کے وقت روح حیوانی بدن سے نکالی جاتی ہے جس کے نکلنے سے نفس ناطقہ یعنی روح انسانی کا تعلق بدن سے منقطع ہو جاتا ہے کیونکہ نفس ناطقہ کا تصرف بدن میں بجا سطر روح حیوانی کے ہے جو ایک بخار لطیف حرارت قلب جسمانی سے نفع پا کر بذریعہ شریانیوں کے تمام اعضاء بدن میں پھیلتا ہے اور حیات تمام اعضاء کو دیتا ہے اس بخار لطیف یعنی روح حیوانی کا باطن میں حرکت کرنا اور بدن میں ساری ہونا ایسا ہے جیسا ایک چراغ شمشاد اطراف گھر میں پھیرا جاوے اور اس سے گھر کے چار طرف روشنی پھیل جاوے تو پھر بخار لطیف منزل چراغ کے ہے اور حیات بمنزل روشنی کے اس بخار لطیف کے ذریعہ سے نفس ناطقہ کا تعلق بدن کے ساتھ نہ ہو اور تصرف کا جو تمام وفات کے وقت جاتا رہا اور اس کے اخراج بقیہ حاشیہ آئندہ صفحہ پر ملے گا فرمائیں۔

تجزیہ و تقسیم قبول نہ کرے) دلائل عقلیہ اور ہندیہ سے باطل ہے ان دلائل میں سے آسان دلیل یہ ہے کہ اگر اس کو دو چیزوں کے درمیان رکھا جائے تو ضروری ہے کہ وہ دونوں چیزیں اطراف مخالف سے اس کو مس کریں گی جب اس کی مخالف طرفیں ٹکلیں تو ہو سکتا ہے ایک طرف سے ایک شے کا علم ہو اور دوسری طرف سے اسی شکل کا جہل پس ایک ہی حالت میں ایک شے

بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ..... اور ارسال اور اساس سے روح انسانی کے تعلق کا ہونا یا نہ ہونا وجود میں آیا پس مجازاً ان اوصاف کو جو درحقیقت روح حیوانی کے اوصاف ہیں روح انسانی کی صفت و الد یا گیا جیسا کہ کسی بادشاہ کا کسی ملک پر تصرف ہو اور اس بادشاہ کا نائب و لشکر اس ملک میں رہتا ہو کوئی نفیم بادشاہ کے نائب و لشکر کو قتل کر دے یا وہاں سے نکال دے تو اس موقع پر ہم یوں کہا کرتے ہیں کہ فلاں بادشاہ مارا گیا یا فلاں ملک سے نکال گیا یا فلاں ملک اس سے چھین لیا گیا جس سے ہماری یہ مراد ہوتی ہے کہ اس ملک میں اس کو تدبیر اور تصرف کا اختیار نہ رہا اور اشاعرہ کے عقیدے اور ابن راوندی کے قول کا بطلان معروضات سابقہ سے ظاہر ہی ہے کیونکہ روح کوئی جسم مرکب اجزاء لا تجزئی سے یا خود جز لا تجزئی جزو قلب جسمانی کی نہیں بلکہ وہ کسی محل میں سرایت کرنے یا کسی عضو کے جز پڑنے یا خود جسم ہونے سے پاک ہے علاوہ بریں جزو لا تجزئی کا بطلان دلائل ہندیہ سے ثابت ہے اس لئے کہ ۳۷ شکل مقالہ اول اقلیدوس سے یہ بات ثابت ہے کہ مثلث قائم الزاویہ کے زاویہ قائمہ کے وتر کا مربع اس کے دو ضلعوں کے مربع کے مساوی ہوتا ہے پس جس صورت میں ہم نے ایک مثلث قائم الزاویہ جس کے دو ضلع مساوی ہوں مثلاً ایک ایک ضلع دس ۱۰ اور ۱۰ جزو کا فرض کریں تو یکم شکل مذکور وتر اس کا دو سو ۲۰۰ کا جذر نکلتا چاہیے اور یہ تو ظاہر ہی ہے کہ دو سو کا جذر صحیح نہیں نکل سکتا مثلاً اگر چودہ ۱۴ کو وتر کہیں یہ بھی درست نہیں کیونکہ یہ تو ایک سو چھیانوے ۱۹۶ کا جذر ہے اور اگر پندرہ کہیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا مربع دو سو پچیس ۲۲۵ ہیں پس دو سو ۲۰۰ کا جذر چودہ ۱۴ جزو مع کثر جزو کے نکلے گا جس سے اس جزو لا تجزئی مفروضہ کا تجزیہ اور انقسام ثابت ہوا اگر کوئی یہ کہے کہ متکلمین نے نفی جز لا تجزئی کے دلائل کی تضعیف اور اثبات جز لا تجزئی کے دلائل تو یہ سے کیا ہے تا کہ اثبات ہیولی و صورت سے جو مودی قدم عالم اولی حشر اجساد کی طرف ہے نجات ہو جائے میں کہتا ہوں کہ اثبات جز لا تجزئی کے دلائل بھی چندان قوی نہیں اسی لئے امام رازی سے اس میں توقف کیا ہے علاوہ بریں اثبات ہیولی و صورت مودی قدم عالم اولی حشر اجساد کی طرف نہیں ہو سکتا اس لئے کہ فلسفی ہیولی کے قدیم بالذات ہونے کے تو قائل ہی نہیں البتہ قدیم بالزمان لیتے ہیں اور ہر حادث زمانی کو مسبوق بالمادہ کہتے ہیں لیکن کوئی دلیل قوی انھوں نے اس پر بیان نہیں کی چنانچہ ماہرین فن معقول پر یہ امر پوشیدہ نہیں پس جب قدم ثابت نہیں تو ان کا اثبات مودی قدم عالم اولی حشر اجساد کی طرف کیونکر ہوگا۔ (بقیہ حاشیہ آخر صفحہ ۱۲۴)

کی عالم اور جاہل ہوئی اور یہ باطل ہے اور جزو لا تجزئ کیونکہ باطل نہ ہو اگر ایک شے بسیط کو اجزاء لا تجزئ سے مسلط غرض کیا جائے تو اس کی وہ طرف جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس طرف کی مخالف ہوگی جس کو ہم نہیں دیکھتے کیونکہ ایک شے ایک ایسی حالت میں دکھائی دے اور نہ

بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ ... اور اگر بالفرض یہی تسلیم کیا جائے کہ حیولی صورت کا اثبات سودی قدم عالم فنی حشر اجساد ہے اس لئے جسم کا مرکب ہوتا جو ہر فرد یا اجزاء مقدار یہ سے لیا جائے تب بھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت ہے کہ روح انسانی کو خواہ مخواہ مرکب اجزاء لا تجزئ سے کہا جائے حالانکہ اس کا مرکب ہونا ظاہر بالطلان ہے اور جو کہتا ہے کہ روح خدا تعالیٰ کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ اس کے قول کا بطلان ظاہر ہی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ مرکب اجزاء سے نہیں ہے کہ ایک جز یعنی روح اس سے الگ ہو کر بدن انسان سے متعلق ہوگئی ہو تعالیٰ عن ذالک عوا کبیر اور بعض صوفیہ کے اس عقیدہ کا بطلان بھی کہ روح صفت جسم کی نہیں بلکہ صفت باری کی صفت ہے اور ہر عقل پر غلطی کیونکہ یہ امر تو ممکن بلکہ واقع ہے کہ زیادہ کو ایک چیز کا علم ہوتا ہے اور غور کو اس کا خیال پس اگر روح درک صفت ذات باری کی ہوتی تو نفس جمل کا صفت باری تعالیٰ میں لازم آتا وغیرہ ذالک من التماسد علاوہ بریں خدا تعالیٰ کا فن اور روح من امر ربی فقط من ارشاد کرنا صاف اس امر پر دل ہے کہ روح عالم امر میں سے ہے یعنی اس عالم میں سے ہے جس کا اندازہ اور مقدار نہیں غرض کہ روح انسانی جس کو امور اخروی اور حقائق عقلی کا ادراک اور جس کی اصلاح سے قرب رب العالمین حاصل ہوتا ہے اور جو صاحب اور صاحب ہے جس کو عقل و قلب علمی لطیفہ رہائی و روشناسانہ حقیقت انسانی بھی کہتے ہیں جس کا تذکرہ سبب علاج ہے ہیما خدا فرماتا ہے و نفس و ماسواھا لھا نفسا فجو رہا و لتقواھا قد الفلاح من ذلکھا وقد خاب من دسھا

ترجمہ اور ترجمہ ہے جی کی اور جیسا اس کو تمیز کیا جائے اس کو سمجھ دیں اور عقل کی اور عقل میں چنے کی مراد کو پہنچا جس نے اس کو ستوارہ اور تارادہ اور جس نے اس کو خاک شسایا۔

نہ وہ روح حیوانی ہے کیونکہ روح حیوانی کو امور اخروی اور حقائق عقلی کا ادراک حاصل نہیں اور نہ تمام حیوانوں کا اندازہ امور اخروی حقائق عقلی ہونا لازم آئے گا جو امر حقائق باطل ہے اور نہ وہ قوت نفسانی یا انسانی یا کسی اور عرض کا نام ہے کیونکہ عرض درک نہیں ہوتی اور روح انسانی درک ہے اور نہ وہ جزو لا تجزئ یا کوئی مرکب چیز اجزاء سے ہے بلکہ جو ہر متضمن بواسطہ روح حیوانی سر بدن و حافظ ترکیب بدن ہے مکان اور وجہ سے پاک بدن میں داخل نہ خارج نہ متصل نہ منفصل حکماء مشائخ اور مشرقیین کا یہ عقیدہ ہے اور اہل تحقیق مثلاً ابو یوسف و ابی وانہم راجع اور امام غزالی وغیرہ اہل سنت و الجماعت کا یہی قول ہے اور معمر معتزلی اور ایک فرقہ امامیہ کی کا قائل ہے اور معتزلیں صوفیہ کرام کا یہی عقیدہ ہے اور کمال انحراف صوفیہ کا مشہور یہ بھی ای کی طرف تشریح ہوتا ہے مفتی شاہد دین سہروردی۔

دکھائی دے نہیں ہوتی اور جب سورج اس کی ایک طرف کے متقابل ہوگا تو دوسری طرف روشن ہو گی دوسری طرف نہیں ہوگی پس جب اس کے لئے دو طرفیں نکلیں تو جزو اول بطریقی نہ رہی۔

فصل

پھر مجھ سے سوال کیا کہ اس جوہر کی کیا حقیقت ہے اور اس کا بدن کے ساتھ کس طرح پر تعلق ہے آیا وہ بدن میں داخل ہے یا خارج حاصل ہے یا منتقل میں نے جواب دیا کہ روح نہ تو بدن میں داخل ہے نہ خارج نہ بدن کے ساتھ متصل ہے نہ مفصل کیونکہ یہ صفتیں جسم میں ہوتی ہیں اور روح جسم نہیں پس دونوں ضدوں سے الگ ہوئی جیسا کہ پھر نہ تو عالم ہے نہ جاہل کیونکہ علم اور جاہل کے لئے حیات چاہیے جب حیات ہی نہیں علم اور جاہل بھی نہیں پھر مجھ سے سوال کیا کہ روح کس جہت میں ہے؟ نہیں میں نے جواب دیا کہ روح غلوں میں طویل کرنے اور جسموں کے ساتھ متصل ہونے اور جہتوں کے ساتھ متصل ہونے سے پاک ہے کیونکہ یہ سب باتیں اجسام اور امراض کی صفتیں ہیں وہ جسم اور عرض نہیں وہ تو ان عوارض سے پاک ہے پھر مجھ سے سوال کیا کہ رسول مقبول ﷺ کو حقیقت روح کے متعلق اور اس مجید کے ظاہر کرنے کا کیوں اذن نہ ہوا میں نے جواب دیا کہ لوگوں کے فہم اس کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ لوگ وہ جسم پر ہیں ایک عام اور ایک نہ جس میں عام ہونے کی صفتیں غالب ہیں وہ ان باتوں کو اللہ جل شانہ ہی کے حق میں قصہ حق نہیں کرتا روح انسانی کے حق میں کیا قصہ حق کر چکا اس لئے لڑو کر امیہ اور حبابہ ان باتوں کا منکر ہے سو جس میں عامیت زیادہ ہوتی ہے وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتا اور اللہ جل شانہ کو جسم ظہر آتا ہے کیونکہ کسی موجود کو سوائے ذی جسم اور مشار الہ یعنی ذاتی اشارہ ہونے کے نہیں اور ایک کرتا بعضوں نے ان عاملوں سے کچھ ترقی کی جسم کی لٹی کی اور عوارض جسمیہ کی لٹی نہ کر سکے اور جہت کو جو عوارض جسمیہ سے ہے پاری تعالیٰ کے لئے ثابت کیا بعضوں نے ان سے ترقی کی انھوں نے خدا تعالیٰ کو لافانی جہت یعنی لامکان ثابت کیا وہ اشعریہ اور معتزلہ ہیں پھر مجھ سے سوال کیا کہ ایسے لوگوں کو جو کچھ ترقی پاب ہوئے روح کے مجید بتلائی کیوں جہت نہیں ہے میں نے جواب دیا کہ وہ لوگ اس صفات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر میں مشترک ہونے کو محال جانتے ہیں اگر تو ان سے یہ ذکر کرے تجھے کافر ظہر آئیں اور تجھے یہ کہیں گے کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی خاص تھی وہ اپنے نفس کے لئے ثابت کرتا ہے تو تو اپنے نفس کی

خدا کی کا دعویٰ کرتا ہے پھر اس نے سوال کیا کہ انھوں نے اس صفت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر میں مشترک ہونے کو کیوں محال جانا میں نے جواب دیا کہ وہ لوگ جیسا کہ وہ ذی مکان کا ایک مکان میں جمع ہونا محال جانتے ہیں ویسا ہی دوسرے کالا مکان میں جمع ہونا محال سمجھتے ہیں کیونکہ یہ سب فرق نہ ہونے کے دو جسموں کا ایک مکان میں جمع ہونا محال ہے ویسا ہی اگر لامکان میں دو چیزیں جمع ہوویں ان میں بھی کچھ فرق نہیں رہے گا اس لئے کہتے ہیں کہ دو سیاحیاں ایک محل میں جمع نہیں ہو سکتیں اور دو اہم مشغلوں کو یا اہم ایک دوسرے کی ضد سمجھتے ہیں پھر مجھ سے سوال کیا کہ پتہ تو شکل قوی ہے اس کا جواب کیا ہے میں نے جواب دیا کہ اس بات میں انھوں نے غلطی کھائی جبکہ انھوں نے یہ گمان کیا کہ اشیاء میں فرق تینا امروں کے ساتھ ہوتا ہے ایک تو مکان کے ساتھ جیسا کہ دو مکانوں میں دو جسم اور دوسرے زمانہ کے ساتھ جیسا کہ دو زمانوں میں دو سیاحیاں ایک جہر میں ہوں تیسرے ماہیت اور حقیقت کے ساتھ جیسا کہ عوالم غرض مختلف ایک محل میں مثلاً رنگ اور ذائقہ اور بو اور برودت اور رطوبت ایک جسم میں ہوں کیونکہ ان کے لئے محل ہی ایک ہے اور زمانہ بھی ایک لیکن ایک دوسرے سے ماہیت میں مختلف ہیں پس فرق ذائقہ کا رنگت سے ماہیت کی جہت سے ہو گا نہ کہ مکان اور زمان کے ساتھ اور فرق علم کا قدرت اور ارادہ سے اگرچہ سب ایک ہی شے میں ہوں جب کہ ان میں مکان اور زمان کی جہت سے اختلاف نہیں ماہیت کی رو سے ہوتا ہے پس جبکہ ایک مکان میں عوالم غرض مختلف ماہیت کا ہونا جائز ہو تو اشیاء مختلف ماہیت کا لامکان ہونا بطریق اولیٰ جائز ہو۔

فصل

پھر مجھ سے سوال کیا کہ یہاں تو اول سے بھی ایک اور اشکال بڑھ کر ہے اور ایک اور دلیل اس کے محال ہونے پر اظہر ہے وہ اشکال یہ ہے کہ اس میں روح کو اللہ تعالیٰ سے تشبیہ ہوئی اور روح میں اللہ تعالیٰ کی اخص صفات کو ثابت کیا میں نے جواب دیا کہ یہ کہاں ہو سکتا ہے کیونکہ ہم انسان کو حی اور عالم اور سیح اور بصیر اور قادر اور مرید اور مکلف سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی ہے حالانکہ اس میں تشبیہ نہیں کیونکہ یہ مقش اللہ تعالیٰ کی اخص صفات میں سے نہیں ہیں اس طرح خیر اور مکان اور جہت سے پاک ہونا اخص صفات میں سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اخص صفات میں سے تو صفت قیومیت کی ہے یعنی وہ بذات خود موجود ہے اور اس کے ماسوا

سب اس کے سبب موجود ہیں بلکہ اشیاء کے لئے تو بذات خود عدم ہے وجود تو ان کے لئے عارضہ فیکر کی جہت سے ہے اللہ تعالیٰ کے لئے وجود محض ذاتی ہے عارضہ نہیں ہے اور یہ صفت یعنی قیومیت اللہ تعالیٰ کے غیر میں نہیں پائی جاتی پھر مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے معنی تو یہ اور معنی کے تو ذکر کیجئے نسبت کے معنی نہ بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں روح کو اپنی طرف نسبت کیا اور من روئی کیوں فرمایا اگر نسبت کے یہ معنی ہیں کہ وجود روح کا خدا سے ہے تو سب چیزوں کا وجود خدا تعالیٰ کا ہے حالانکہ بشر کی نسبت معنی کی طرف کی اور فرمایا انسی خالسی بشر من طین یعنی میں بشر کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں پھر فرمایا کہ فانا منسوبة وذلک تحت فیہ من روحی اور اگر اس کے یہ معنی ہیں کہ روح خدا تعالیٰ کی جزء ہے جس کا بدن پر فیضان کیا جیسا کہ کئی مسائل پر مال کا فیضان کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ انحضرت علیہ من مائسی یعنی میں نے سائل پر اپنے مال کا فیضان کیا تو اس میں ذات اللہ تعالیٰ کے لئے اجزاء ثابت ہوئی حالانکہ پہلے آپ نے اس کو باطل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ افاضہ کے معنی جدا ہونے کے نہیں ہیں جس اس کے کیا معنی ہوئے میں نے جواب دیا کہ اگر یہ بات آفتاب بولے اور کہے انحضرت علیٰ الارض من نور یعنی میں نے زمین پر اپنے نور کا فیضان کیا تو یہ بات صحیح ہوگی اور یہاں نسبت کے معنی یہ ہو گئے کہ جو روشنی زمین کو حاصل ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے آفتاب کے نور کی جنس میں سے ہے اگرچہ نسبت اس کے بہت ہی ضعیف ہے اور یہ تو نے معلوم کر لیا ہے کہ روح جہت اور مکان سے پاک ہے اور تمام اشیاء کے علم اور اطلاع کی اس کو قوت ہے اور یہ مناسبات شے جسمانی میں نہیں ہوتیں پس انہیں مناسبات کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے روح کو اپنی طرف نسبت کیا اور من روئی فرمایا پھر مجھ سے سوال کیا کہ قل ارواح من امر ربی کے کیا معنی ہوئے اور عالم امر اور عالم خلق سے کیا مراد ہے میں نے جواب دیا کہ جس شے کی مساحت اور اندازہ ہو سکے وہ عالم اجسام اور عالم عوارض میں سے ہے اس کو عالم خلق سے کہتے ہیں اور یہاں خلق کے معنی تقدیر اور اندازہ کے ہیں ایجاد اور پیدا کرنے کے نہیں جیسا کہ بولتے ہیں خلق النشئی ائی قدرہ یعنی چیز کا اندازہ کیا اور شاعر نے کہا ہے شعر ولا انت تقری ما خلقت وبعضل قومی یخلق ثم یغری اور جس چیز کا اندازہ اور مقدار نہ ہو اس کو امر ربی کہتے ہیں اور اس کو امر ربانی کہنا انہیں مناسبات مذکورہ کی جہت سے ہے اور جو چیزیں اس جنس سے ہیں خواہ ارواح بشری ہوں یا ارواح ملائکہ ان کو عالم امر سے کہتے ہیں پس عالم امر سے وہ موجودات مراد ہیں جو حس اور خیال اور جہات

اور مکان اور جسم سے خارج ہیں اور بسبب نہ ہونے مقدار کے مساحت اور انداز میں داخل نہیں ہیں۔ پھر مجھ سے سوال کیا کہ اس سے تو روح کے قدیم ہونے کا وہم پڑتا ہے میں نے جواب دیا کہ اس بات کا ایک فرق کو وہم ہوا ہے وہ ان کی جہالت ہے بلکہ روح کو غیر مخلوق اس اعتبار سے کہیں گے کہ اس کا مقدار نہیں کیونکہ وہ منقسم اور ذی اجزاء اور ذی مکان نہیں ہے اور اگر مخلوق بمعنی حادث لیں تو روح حادث ہے قدیم نہیں ہے اس کے حدوث کی دلیل طویل ہے اور اس کے مقدمات بہت ہیں حق تو یہ ہے کہ جب نطفہ میں روح کے قبول کرنے کی استعداد پید ہوئی تو روح پیدا ہوئی جیسا کہ آئینہ میں صحنہ کرنے کے وقت صورت پیدا ہوتی ہے مختصر دلیل یوں ہے کہ ارواح بشری اگر بدنوں سے اول موجود ہوتیں یا تو بہت ہوتیں یا ایک ہوں سے اول ان کی کثرت اور وحدت تو باطل ہے بدنوں سے اول ان کا وجود بھی باطل ہوا وحدت تو یوں باطل ہے کہ بدنوں سے مشتق ہونے کے بعد یہ توان کی وحدت باقی رہنا تو محال ہے کیونکہ ہمیں امکان اس بات کا کہ زیر ایک شے کو جاننا ہو اور عمراندہ جاننا ہو سراسر محال ہے اگر جو ہر اور اک کرنے والا یعنی روح ان میں ایک ہوتی تو وہ صدور کا جمع ہونا اس میں محال ہوتا جیسا کہ نپد میں محال ہے اور اسی طرح بعد تعلق کے بہت ہو جائے بھی باطل ہے کیونکہ جس ایک کا مقدار نہ ہو اس کا واد اور منقسم ہونا محال ہے اور مقدار دانی شے کا وہ ہو جائے اور منقسم ہونا محال نہیں جیسا کہ جسم کے ایک ہی جسم بسبب اس کے کہ مقدار رکھتا ہے منقسم ہوتا ہے اور اس کے لئے اجزاء نکلتے ہیں اور جس چیز کے لئے اجزاء اور مقدار نہیں وہ منقسم ہونے کو جس طرح قبول کرے گی اور بدنوں سے اول ارواح کی کثرت نہیں باطل ہے کہ یا تو وہ ایک دوسرے کے ہم مثل ہوگی یا مختلف ہم مثل اور مختلف ہونا تو محال ہے کثرت بھی محال ہوئی ہم مثل ہونا یوں محال ہے کہ وہ ہم شکلوں کا اصل میں وجود ہی محال ہے اس لئے ایک جسم میں دو سیاحیوں کا اور ایک مکان میں دو جسموں کا پایا جاتا محال ہے کیونکہ وہ نہ تخریک کو چاہتا ہے اور یہاں تغایر ہی نہیں اور دو سیاحیوں کا دو جسم میں پایا جانا ممکن ہے کیونکہ یہاں تغایر بسبب جسم کے ہو جائے گا اس لئے کہ ایک سیاحی ایک جسم کے ساتھ خاص ہوگی دوسری دوسرے کے ساتھ ایسا ہی دو زبانوں میں دو سیاحیوں کا ایک ہی جسم میں پایا جانا ممکن ہے کیونکہ زبانہ خاص میں جسم کے ساتھ متصل ہونا ایک سیاحی کی صفت ہوگی دوسری کی نہیں ہوگی سو مطلقاً وہ ہم شکلوں کا وجود ہی نہیں بلکہ اگر ہوگا تو کسی کی نسبت کر کے ہوگا جیسا کہ کہیں کہ یہ اور عمرو دونوں انسانیت اور جسمیت میں ہم مثل ہیں و ذات اور کو سے کی سیاحی دونوں سیاح ہونے میں ہم مثل ہیں بدنوں سے اول ان کا مختلف ہونا یوں محال

نسبت اختلاف آریب اور جمید ہونے کا ہو لیکن جب ایک مابیت جسموں کے ساتھ بھی متعلق ہی نہ ہو اختلاف اس کا محال ہوگا۔ اس مسئلہ کی تحقیق زیادہ تقریر کی محتاج ہے لیکن اس قدر بیان اس تحقیق پر آ جاؤ گے کہ لئے ہے۔ پھر مجھ سے سواں کیا کہ روحوں کا حال بدنوں سے ٹک ہونے کے بعد کیا ہوگا حالانکہ ان کو جسموں کے ساتھ تعلق نہیں پھر کیونکر روح میں کثرت اور اختلاف ہوا۔ میں نے جواب دیا کہ روحوں نے بدنوں کے ساتھ متعلق ہونے کی جہت سے مختلف صفتیں حاصل کی ہیں جیسا کہ علم اور جہل صفائی اور کدورت خوش خلقی اور بد خلقی ان مختلف صفتوں کی جہت سے مختلف ہی باقی رہیں جن سے ان کی کثرت کہی جاتی ہے بدنوں سے تعلق بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ فصل سے مراد انواع کوئی مستلزم ہو جس سے مطلق روح کا مابیت منسی ہو تا مابیت ہو ایسا ہی ہونے چاندی کی معدن کی ساتھ تشبیہ اس وجہ سے کہ حد میں طرف زردیم اور لوہے طرف ظہوم ہیں صرف اس امر میں ہے کہ جیسا زردیم کی معدنوں میں مختلف استعدادیں ہیں مثلاً معدن زردیم و استعداد معدن نسیم میں نہیں ہی، طرح لوہے مختلف استعدادیں رکھتے ہیں بعض اعلیٰ حسب مرتبہ معدنوں کے قائل ہیں ان کی کے ہیں اور بعض نہیں اور حدیث میں زردیم کے ساتھ جو مابیت میں مختلف ہیں تشبیہ نہیں دی گئی بلکہ زردیم کی معدنوں کے ساتھ دی گئی ہے جو مابیت میں حمد اور استعدادوں میں مختلف ہیں فرسید اس تشبیہ سے یہ امر متعلق ہوتا ہے کہ معدنوں میں مختلف استعدادیں ہیں کوئی اس میں قیاسانہ لکھی کے قائل ہے اور کوئی نہیں اور بعض شریف ہیں بعض نہیں مگر جاہلیت کے زمانہ میں جو شریف ہوو زمانہ اسلام میں شریف تب ہی گئے جائیں گے جب دین میں ان کو کچھ عمل ہو چنانچہ خیار ہم فی الجاہلیہ خیار ہم فی الاسلام اذا فسبوا کا جملہ اس پر اس ہے پس اس تشبیہ سے روح انسانی یعنی نفس عاقلہ کے جو ایک جوہر بیضیہ بواسطہ روح حیوانیہ بریدان اور مددک اور انسانی و قد کن عقلی ہے مابیت جسمی ہونے پر استعداد الہی پکڑا یا مطلق لفظ روح کا روح انسانی وغیرہ میں شراک لفظی نہ لیتا بلکہ شراک معنوی جو بالکل درست تصور نہیں اس تشبیہ سے ثابت کر کے اس کی جہت کا قائل ہو، محض خیال باطل ہے کہ انسانی اور نارواح بنود جند تو قدیم سے صاحب لمعات کا اجسام سے بیشتر ارواح کے موجود ہونے پر استعداد الہی پکڑا بھی ضعیف ہے کیونکہ ارواح جنور بعد کے ساتھ کل الاجسام کی توقید نہیں ایسا ہی تعارف عقیدہ بقیہ قیل الاجسام نہیں اور بغیر اس قید کے جو جانے کے معنی حدیث کے بت کھتے ہیں کہ انسانی پس ظاہر ہے کہ خواہ کچھ اور قید کو جو حاکم ارواح کا نفس اجسام ہوتا ثابت کر: حالانکہ دلیل عقلی اس کے خلاف پر قائم ہے بلکہ امر ضعف سے خالی نہیں۔ مفتی شاہ دین۔

کے اول یہ بات نہیں تھی کیونکہ ان کے مختلف ہونے کا کوئی سبب نہ تھا۔ فصل پھر مجھ سے سوال کیا کہ رسول مقبول ﷺ کے قول **اَللّٰهُ خَلَقَ اَدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهٖ** اور ایک روایت میں علی **صُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ** کے کیا معنی ہوئے میں نے جواب دیا کہ صورت ایک اہم مشترک ہے کبھی تو شکلوں کی ترتیب اور بعض شکلوں کو بعض سے ملانے یا اختلاف ترکیب پر بولتے ہیں یہ قسم تو صورت محسوس ہے اور کبھی ترتیب معنی پر بھی بولتے ہیں جو محسوس نہیں اور معانی کے لئے بھی ترتیب اور ترکیب اور باہمی نسبت ہوتی ہے جیسا کہ بولتے ہیں کہ مسئلہ کی صورت ایسی ہے اور واقعہ کی صورت ایسی اور علم جس فی کی صورت ایسی ہے اور ہم عقلی کی صورت ایسی سو اس حدیث نبوی میں صورت سے صورت معنوی مراد ہے اس میں روح کے ان مناسبات مذکورہ کی طرف اشارہ ہے جن کا قدرہ کی ذات اور صفات اور احوال کی طرف رجوع اور مآلی ہے کیونکہ روح کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بذات خود نہ تو عرض ہے نہ جوہر متغیر اور نہ جسم نہ اس کا کسی جہت اور مکان میں حلول ہے اور نہ وہ بدن کے ساتھ متصل ہے نہ منقطع نہ وہ عالم کے جسموں اور بدنوں میں داخل ہے نہ درج سو یہ سب کی سب ذات الہی کی صفات ہیں اور روح کی صفتیں یہ ہیں کہ حیا اور عالم اور قادر اور مرید اور وسیع اور بصیر اور متکلم ہے اللہ تعالیٰ میں بھی ایسی صفتیں ہیں اور روح کے افعال یہ ہیں کہ ابتدا، فعل، انسان میں ارادہ ہوتا ہے جس کا اول اثر دل پر ظاہر ہوتا ہے پھر روح حیوانی کے وسیلہ سے وہ ایک بخار لطیف ہے دل کے درمیان سرایت کر کے دماغ کو کاچھتا ہے پھر وہاں سے پنچوں کی طرف جاتا ہے جو دماغ سے خارج ہیں پھر پنچوں سے اوتار اور باطن کی طرف جاتا ہے جو عضلات سے متعلق ہیں پھر اس سے اوتار کھینچے جاتے ہیں تو اس سے انگلیاں حرکت کرتی ہیں اور انگلیوں سے مثلاً قلم کو حرکت ہوتی ہے وہ قلم سے سیاہی کو ہوتی ہے تو سیاہی سے کاغذ پر جس صورت کے لکھنے کا ارادہ کیا تھا وہ صورت ویسی ہی لکھی جاتی ہے جیسا کہ خزانہ خیال میں متصور تھی کیونکہ جب تک مکتوب کی صورت اول خیال میں متصور نہ ہو

اَللّٰهُ خَلَقَ اَدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهٖ کو بخاری و مسلم نے روایت ابو ہریرہ بیان کیا کہ یہاں صورت سے مراد صفت ہے نہیں معنی حدیث کی یہ ہوئے کہ پیدا کیا اللہ نے آدم کو اپنی صفت پر یعنی عالم متکلم بصیر اور اخلاقت شریف کی بھی یہاں ہو سکتی ہے جیسا کہ بیت اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور صہب جمع البخاری و غیرہ کا ایک یہ افعال بیان کرتا کہ (صورت آدَمَ) علی صورت الرحمن کی روایت کے مطابق ہے نہ الٰہی لیکن بعضوں نے کہا ہے کہ خلق آدم علی صوْرَةِ الرَّحْمٰنِ کی روایت محدثین کے نزدیک ثابت نہیں۔ مفتی شادوین۔

کا نقد پر اس کا لکھنا ممکن نہیں اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے افعال اور اس کے پیدا کرنے کی کیفیت میں غور کیا کہ نباتات اور حیوانات کو آسمان اور ستاروں کی حرکت کے ذریعہ سے پیدا کیا اور آسمان اور ستاروں کو فرشتوں سے حرکت دلائی تو جان لے گا کہ انسان کا تصرف عالم اصغر یعنی بدن میں ایسا ہے جیسا خالق کا تصرف عالم اکبر میں اور معلوم کر لے گا کہ انسان کا دل باعتبار اس کے تصرف کے بمنزلہ عرش کے ہے اور دماغ بمنزلہ کرسی کے اور حواس بمنزلہ ملائکہ کے جو بالطبع اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں یعنی جن کی جمعی عبادت خدا کی اطاعت ہے اور امر کے خلاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور چٹھے اور اعطاء انسان کے بمنزلہ آسمانوں کے ہے اور اس کی انگلیوں کی طاقت بمنزلہ طبیعت کے ہے جو جسموں میں گڑی ہوئی اور جچی ہوئی ہے اور سیاحی بمنزلہ عناصر کے ہے کہ جمع اور ترکیب و تفریق کے قبول کرنے کے لئے اصل ہیں اور انسان کے خیال کا خزانہ بمنزلہ لوح محفوظ کے ہے اب جو کوئی ان مناسبات کی حقیقت پر مطلع ہو گا تو وہ معنی حدیث نبوی ﷺ خلق آدم اربع جان لے گا پھر مجھ سے سوال کیا کیا احسن عرف بنفسہ فقد عرف ربہ کے کیا حتیٰ ہیں میں نے جواب دیا کہ چیزیں مناسب مثالوں کے ساتھ لے سکتے ہیں عرف بنفسہ فقد عرف ربہ کو جو بن میر نے موضوع لکھا ہے معانی نے لکھا ہے کہ یہ مرفوع معلوم نہیں ہوتی مگر بن حاذر اذی کا قول ہے تو کی نے لکھا ہے کہ اس کا ثبوت دعوت سے نہیں اور اس کے معنی تو ثابت ہیں پس بعضوں نے چل معنی بیان کیجئے ہیں کہ میں عرف بنفسہ بالجہل فقد عرف ربہ العلم ومن عرف بنفسہ بانفناء فقد عرف ربہ بالبقاء ومن عرف بنفسہ باضعف الضعف فقد عرف ربہ بالمقدرة والنفوۃ۔

جس نے اپنے نفس کو بیچا اس کا معاملہ جہل کے البتہ اس نے بیچا اپنے رب کو ساتھ علم کے اور جس نے بیچا اپنے نفس کو ساتھ خدا کے البتہ اس نے بیچا اپنے رب کو ساتھ بقا کے اور جس نے بیچا اپنے نفس کو ساتھ عجز اور ضعف کے البتہ اس نے بیچا اپنے رب کو ساتھ قدرت اور قوت کے۔ اور کہہ ہے کہ یہ معنی مستند ہیں قولہ تعالیٰ ومن یر ضف عن حلة ابرہیم

الا من قبلہ نفسہ

ترجمہ: اور کون پرستش رکھے دین اور ایم کا ٹکڑ جو ہے وقوف ہوا اپنے ہی سے۔

سے۔ اور امام غزالی کے معنی مراد کی تاخرین رسالہ پر ظاہر ہے کہ یہی مفق شاد ہیں اسلئے یہ معنی نفس کا قتل عربی میں کی معنوں میں مشترک ہے چنانچہ چشم اور قات و بقیہ حاشیاً تندہ صلی پر۔۔

ہیں اور ظاہر کا امراۓ اسان ہے کیونکہ اس کی تاویل ہو سکتی ہے اور ولس کا طبع ظاہر کے سبب چھوڑی نہیں جاتی بلکہ ظاہر کی تاویل کی جائیگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں آیات معصیتی کی تاویل کیا جاتی ہے چنانچہ قول معصم خلق اللہ الارواح قبل الاجساد بالظنی عام کیا جوں تاویل ہے کہ ارواح سے ارواح ملائکہ مراد ہے اور اجساد سے اجساد عالم جیسا کہ عرض کریں آسمان ستارے آگ ہوا پانی مٹی درجہ آدمیوں کے جسم سب کے سب زمین کے جسم کی نسبت چھوٹے ہیں اور زمین کا جسم بہ نسبت آفتاب کے بہت چھوٹا ہے اور آفتاب ویسا چھوٹا ہے کہ اس کو اپنے آسمان سے کچھ نسبت نہیں ایسا ہی آسمان کو اپنے اوپر کے آسمان سے اور اس کو اپنے اوپر کے آسمان سے علی بذالقیاس کچھ نسبت نہیں ہے پھر ان پر کری ہے جس میں سب آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں اور کری بہ نسبت عرض کے چھوٹی ہے مگر اس میں تو سوچے گا تو آدمیوں کے جسم کو مختیر جائز مطلق نقطہ اجساد سے جو حدیث میں وارد ہے آدمیوں کے اجسام نہیں سمجھے گا ایسا ہی حال ارواح بشری کا روح ملائکہ کی بہ نسبت ہے اگر تھہ پر ارواح ملائکہ کی معرفت کا دروازہ کھلے تو دیکھ لے کہ ارواح بشری مثل ایک چراغ کی ہیں کہ نار عظیم سے فیضیاب ہوا اور نار عظیم اور نار ارواح ملائکہ میں سے روح اخیر ہے اور ارواح ملائکہ با ترتیب ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے مرتبہ میں منفرد ہے ایسا کہ ایک مرتبہ میں دو روح لکھی جمع نہیں ہوتیں بخلاف ارواح بشری کے کہ کثرت سے ہیں اور نواب اور مرتبہ میں بہم متحد ہیں اور

بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ ۱۰۰ لائق عدم کی قابلیت نہیں رکھتی اور جوئی لائق عدم کے قائل نہ ہو لائق عدم پر محال ہے اور لائق عدم کی قابلیت نہ رکھنے کی یہ وجہ ہے کہ اگر دونوں لائق عدم کے قائل ہو تو بروقت موجود ہونے کے موجود یا مفعل معدوم یا بقو ہوگی پس اس صورت میں سہل فعلیہ وجود اور معدوم اور معدوم و غیر ممکن الفاعل اور کل ممکن الفاعل باقی ہو جائیگا جو سہل حقیقی باطل ہے پس جب ہر دو مبادیہ خارجہ نکلے تو روح کی ترکیب لازم آئی اور روح کا مرتبہ ہونا تو باطل ہے ورنہ اس کا ایک ہی حالت میں یک ہی شے کا عالم اور جاہل ہونا لازم آتا ہے پس اس کو معدوم ہونا بھی باطل ہو کیونکہ بخلاف لازم مستحکم ہے بخلاف طرد کم گوئی بہت ہوا کہ ارواح بشری ابدی ہیں اور قول علیہ السلام کا جس کو مصنف تفسیر عزیزی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ (انکم خلقتم للاحیاد و انکم مبعقلون من ذاب الی ذاب ذاب۔) ابھی اس کا سوچ ہے ملتی شاہدین سلمہ رہے۔

پس تحقیق تم پیدا کئے مجھے یہ بھیجی کے (الہیت تم) انکار کرتے ہو ایک دوسرے طرف ایک دوسرے۔

ماخوذ از ایک ان کا نوع الگ الگ ہے اسی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی کلام میں "وَمَا مَسَا
الْاِلَٰهَ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُبْهِحُونَ" (قریم اور ہم میں سے ہے اور کہ
ایک مقام ہے مگر نہ ہم پر معلوم نہ ہے اور ہم پر ہمیں چاہیں پاک ہوئے) اور رسول مقبول ﷺ کی

[illegible]

کلام میں الکعب مذهبہم لایسجدون والقائم لایرکع وانہ مامن احد الا ولہ مقام معلوہ اور براہ راست کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہ ہے اور اگر نہیں کریں میں سے کوئی بزرگ ان کے لئے قائم نہیں ہے۔ پس آپ ارواح اور اجساد عقیدے سے جو حدیث نبوی میں ہے ارواح ملکہ و اجسام عالم ہی سمجھے جائیں گے اور قولہ ﷺ انا اول الانبیاء خلقا و آخرهم بعثا کی سیئہ دلیل ہے کہ یہاں خلق کے معنی تقدیر کے ہیں ایجاد کے نہیں کیونکہ حضرت جی والد سے پیدا ہونے کے قول موجود اور مخلوق نہ تھے لیکن فوائد اور کمالات تقدیر میں سابق تھے اور وجود میں لاحق یہ قول کہ اول الشکر اخر العمل ہوتے ہیں اس کے یک معنی ہیں

بقیہ حاشیہ ترجمہ معنی کلی کا بھی ثبوت شرع میں وارد ہے ورنہ ان کی عبودیت کا غرض بھی احادیث میں مذکور ہے چنانچہ طبری نے برزائیت جو برزائیت کیا ہے کہ کوئی ان میں سے رکوع کرنے والا ہے اور کوئی سجدہ کرنے والا اور کوئی حرا ہے اور کوئی بیضا اس طرح بعض ملکہ سے خدمات متعلقہ کی تشریح انہودیت میں تصریح بھی آئی ہے پس روح انسانی یعنی نفس مادہ کا یہ سبب اختلاف لوازم کے تعارض و انہودیت میں تمام ارواح سے ثابت ہوگا کیونکہ وہ خلق اور پھر اس سے ساتھ جو اس میں متعلق ہیں اور مادہ ارواح ملائکہ کی بلا واسطہ روح حیوانی کے اپنے اپنے خاص اجسام میں متصرف ہیں ممکن دنیا میں تعلقات ان کا دائمی طور پر نہیں نفس قدسیہ کی قوت سے اپنے اپنے اجسام سے جب ان کا کبھی تعلق ہو جاتا ہے اس وقت ان اجسام سے وہ فعلات شعور اور ارادہ کے صادر ہو جاتے ہیں ورنہ ممکن اس سبب سے ان کو غیر ذی روح نہ ہوتے ہیں کیونکہ ہمیشہ ان سے افعال شعور صادر نہیں ہوتے ہاں در آخرت میں تعلق ان ارواح کا اپنے اجسام کے ساتھ دائمی طور پر ہوگا اس سبب سے وہ اجسام موقوف ہیں دیں گے چنانچہ مشائخ اور پچھلے بہشت کے بہشتیوں کی آرزو کہ جواب اور ان کی امانت کریں گے اختلاف روح انسانی یعنی نفس باطن کے کہ انہوں میں ملائقت نفس قدسیہ کے کا تعلق رہے گا اور یہ ارواح حیوانی وغیرہ کے بدن کے ساتھ تعلق ہو نا ان کے لوازمات میں سے ہے اور اختلاف لوازم صرف دلیل ملائمت کے اختلاف کے ہے غرض کہ ارواح ملکہ وغیرہ جو بلا واسطہ روح حیوانی کے اپنے اپنے اجسام میں مدبرانہ متصرف پڑتی ہیں وہ انکے انواع ہیں اور روح انسانی یعنی جو ہر بدن کے مدبر بواسطہ روح حیوانی وغیرہ کے بدن انکے ذریعہ واحد ہے اور ماہیت میں ان کے متفرق و صفات میں ان سے محنت نہ ہے ایسا ہی ان جنات کی ارواح سے جو خاص اپنی روحانی زندگی اجسام میں مدبر متصرف ہیں یہ سبب اختلاف لوازم کے نفس مادہ کا تعارض ثابت ہے و اسی طرح دیگر حیوانات کی ارواح سے جو امور آخری دنیا کا تعلق کا اور انکے نہیں کر سکتیں روح انہوں کا متفرق و نا کاہر ہے نہ ملحق نہ دین سہرہ ہے۔

اس کا بیان یوں ہے کہ مہندس یعنی مسر کی گھر کا اندازہ کرنے والا پہلے اپنے ذہن میں پورے گھر کی تصویر کا خیال باندھتا ہے سو پورا گھر مہندس کے ذہن میں اندازہ کرنے کے رو سے تو سب سے پہلے اور وجود میں سب سے آخر ہوتا ہے کیونکہ اول ایٹموں کا لگانا اور دیواروں کی بنانا اور اس کی ترکیب یہ سب ایک کمال کا وسیلہ ہے دو گھر ہے جس کے واسطے اسباب کا تقدیر ہے جب کہ تو نے یہ معلوم کر لیا پس جان لے کہ خلقت کے بنانے سے یہ مقصود ہے کہ وہ بارگاہِ الہی سے قرب حاصل کرے سو یہ قرب بدون سمجھائے نبیوں کے ممکن ہو سکتا تھا اس لئے ایجاد سے مقصود نبوتِ محمدی نبوت کا اصل مقصود نہیں بلکہ نہایت اور کمال مقصود ہے نبوت کا کمال جو جب عادتِ الہی بتدریج ہوتا ہے جیسا کہ گھر کی عمارت بتدریج کمال کو پہنچتی ہے نبوت کی تہدید پہلے حضرت آدم سے ہوئی پھر برہمتی رعی یہاں تک کہ حضرت محمد ﷺ کے ساتھ کمال کو پہنچ گئی سو نبوت سے غایت اور کمال مقصود تھا اور پہلی تہدید میں کمال نبوت کے لئے وسیلہ تھیں جیسا کہ بنیاد کا رکھنا اور دیواروں کا بنانا گھر کے کمال کا وسیلہ ہے رسول مقبول ﷺ کے خاتم النبیین ہونے میں یہی راز ہے کیونکہ کمال پر زیادتی بھی ایک طرح کا نقصان ہے مثلاً نیچے کی کمال شکل یہ ہے کہ ایک بھٹی اس پر پانچ

انھیاں ہوں تب جیسا کہ چار انگلیوں کا ہونا ناقص ہے ویسے ہی چھ انگلیوں کا ہونا ناقص ہے کیونکہ چھٹی انگلی جو کفایت پر زور ہے اگر چہ صورت میں زیادتی ہے لیکن حقیقت میں نقص ہے حدیث نبوی میں اسی کی طرف اشارہ ہے جو حضرت فرماتے ہیں قولہ ﷺ مثل المسودة مثل دار معصومة لم یبق فیہا الا موضع لیبتہ فیکنت اما قلک اللہ (ترجمہ: نبوت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ گھر بنا یا ہوا نہ پانی رعی اس میں مگر ایک اینٹ کی جگہ سو وہ اینٹ میں ہوں یہی الفاظ جہاں ان الفاظ کے یہ معنی ہیں جب کہ تو نے یہ معلوم کر لیا کہ حضرت کا خاتم النبیین ہونا ضروری ہے جس کا خلاف متصور نہیں کیونکہ نبوت حضرت علی سے نہایت اور کہاں کو پہنچی اور شے کی غایت تقدیر میں اول اور وجود میں آخر ہوتی ہے پس رسول مقبول ﷺ تقدیر میں اول اور وجود نامہ میں آخر ہوئے اور قولہ کنست لہما و ادم بین العناء والطعن سے بھی اسی کی طرف اشارہ ہے جو ہم نے ذکر کیا اس لئے کہ حضرت آدم کی خلقت کے تمام ہونے سے اول ہی تقدیر میں تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ اس کی اولاد میں سے محمد افضل جہاںٹ لے اور بتدریج یہاں تک چھانے کہ کمان صفائی کو پہنچ کر محمد ﷺ کی روح پاک اور مقدس کو قبول کرے اور یہ حقیقت بھی نہیں جاتی جب تک یہ نہ سمجھا جاوے کہ مثلاً گھر کے لئے دو

وجود ہوتے ہیں ایک تو مستری کے ذہن و دماغ میں اس کا وجود ہوتا ہے ایسا کہ وہ اس کو دیکھ ہی رہا ہے اور ایک وجود ذہن سے خارج یعنی ظاہر میں ہوتا ہے اور وجود حقیقی وجود خارجی ظاہر کے لئے سبب ہوتا ہے اور ضرور اولیٰ علی ہوتا ہے ایسا ہی جان لے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اشیاء کی تقدیر کرتا ہے پھر ان اشیاء کو اس تقدیر کے موافق پیدا کرتا ہے اور تقدیر تو لوح محفوظ میں نقش ہوتی ہے جیسا کہ مہندس یعنی مستری کی تقدیر حتمی یا کاغذ پر نقش ہوتی ہے سو گویا لوح محفوظ کا استخراجی کے ساتھ کاغذ پر موجود ہوتا ہے وہ مگر کے وجود حقیقی کے لئے سبب ہوتا ہے اب جیسا کہ یہ صورت مستری کی حتمی پر پہلے قلم کے وسیلہ سے نقش ہوتی ہے اور قلم مستری کے علم کے موافق چلتی ہے بلکہ قلم ہی اس کو چلاتا ہے ایسا ہی امور البسی کی صورتوں کی تقدیر لوح محفوظ میں پہلے نقش ہوتی ہے اور لوح محفوظ پر قلم سے نقش ہوتا ہے اور قلم اللہ تعالیٰ کے علم کے موافق چلتی ہے لوح سے وہ شے موجود مراد ہے جو صورت کے نقش کو قبول کرے اور قلم سے وہ موجود مراد ہے جس سے لوح پر صورتوں کا فیضان ہو اب قلم کی تعریف یہ ہوتی کہ وہ لوح میں معلومات کی صورت نقش کرے اور لوح کی حقیقت یہ ظہری کہ ان صورتوں کا نقش قبول کرے سو قلم اور لوح کی شرط سے یہ نہیں ہے کہ وہ دونوں لکڑی اور لٹی کی ہوں بلکہ جسم ہوتا بھی انکی شرط میں سے نہیں پس قلم اور لوح کی ماہیت اور حقیقت میں جسمیت داخل نہیں بلکہ قلم اور لوح کی حقیقت دہی ہے جہاں نے ذکر کی اور جہاں پر زائد ہے وہ صورت ہے حقیقت نہیں اور یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لوح اور قلم اس کے ہاتھ اور انگلیوں کے لائق ہو ہاتھ اور انگلیں اس کی ذات اور اویہت کے موافق ہوں جسمیت کی حقیقت سے پاک ہو بلکہ یہ تمام روحانی جواہر ہیں بعض ان میں معظم ہیں جیسا کہ لوح اور بعض ان میں معلم جیسا کہ قلم چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **الذی علم بالقلم** اب جبکہ تو نے وجود کی دونوں قسمیں معلوم کر لیں جان لے کہ حضرت محمد ﷺ آدم علیہ السلام سے پیشہ باعتبار وجود اولیٰ کے نبی تھے نہ باعتبار دوسرے وجود کے جو حقیقی اور حتمی ہے یہ روح کے معنوں میں آخر حکام ہے فصل حضرت ﷺ فرماتے ہیں،

من مات فمات قیامته فمات قیامت سے قیامت مطلقہ مراد نہیں ہے بلکہ قیامت خاصہ مراد ہے جس کو ہم نے احیاء علوم اندین کی کتاب مہر کے ابتدا میں تفصیل بیان کر دیا ہے اور قیامت مطلقہ وہ ہے جو سب کو شامل ہوگی اور وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک وقت مقرر ہے جو خلقت پر کسی بعید کی جہت سے مخفی ہے اسی بعید کو خدا تعالیٰ تک جاننا ہے اگرچہ سب وقت برابر ہیں لیکن جس نے علم سکھایا قلم سے۔

بعض دقتوں کے ساتھ وجود کی بعض قسموں کے متعلق ہونے کو متقل جائز رکھتی ہیں متفکرمین کے مذہب کے رو سے خدا کے ارادہ پر موقوف ہے جب کہ بعض دقتوں میں عالم کا پیدا کرنا خدا کے ارادہ پر موقوف ہے حالانکہ قدرت اور ذات کی نسبت تمام وقت برابر ہیں فلسفیوں کے مذہب کے موجب بھی قیامت مطلقہ کا محال ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ فلسفی متفق ہیں کہ حادث چیزوں کے مبادی آسمانوں کی حرکتیں اور ان کے دورے مختلف ہیں اسی واسطے غلوی اور سفلی چیزوں کے حکم اور حال مختلف ہوتے ہیں یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر دورے اور گردش کے ساتھ اس کا پھٹا اور پہلا اور اہم مثل ہے اور دورے کا ہم مثل ہونا ان کے مذہب کے رو سے ضعیف ہے بلکہ جائز ہے کہ ایک دور ایسا پیدا ہو کہ اس کی نظیر نہ اول ہوئی گذر اس کے بعد ہوا اس لیے کبھی بعض دوروں میں جانور ایسی عجیب شکلوں کے پیدا ہوتے ہیں کہ کبھی ویسے ہوئے ہی نہیں اور یہ بھی کچھ عجیب نہیں ہے کہ دورے آسمانی تو باہم مناسب ہوں اور خشکیوں جو ان کی تربیت سے حاصل ہیں مختلف ہوں مثلاً پانی میں جو ہم نے ایک پتھر پھینکا تو اس پانی میں ایک شکل مستدیر پیدا ہوئی اگر ہم وہی ایک اور پتھر پہلی حرکت کے منقطع ہونے کے اول ہی پھینکیں تو یہ لازم نہیں آتا کہ پانی کی شکل دوسری حرکت کے بعد اول حرکت کی مثل ہی ہو کیونکہ پہلا پتھر تو ٹھہرے ہوئے پانی میں پڑا اور دوسرا پتھر متحرک پانی میں سو جو دوسرے پتھر نے متحرک پانی میں شکل پیدا کیا ہے یہ اس شکل کے برخلاف ہوگی جو ٹھہرے ہوئے پانی میں پیدا ہوئی تھی یہاں باوجود مساوات اسباب کے شکلیں مختلف ہو گئیں کیونکہ پہلی کا پہلی کے ساتھ کچھ اثر مل گیا اس لئے محال نہیں ہے کہ ایک دور میں ایک ایسی طرح کے وجود اور ابداع کا متقاضی ہو جو پہلی طرح کے مخالف ہو یہ بھی محال نہیں ہے کہ اس کا وجود بدلی ہو جو اس کی نظیر سابق میں تہ گزری ہو اور یہ بھی محال نہیں ہے کہ اس کا حکم باقی رہے اور دور پہلا جو سنسوخ ہو چکا ہے اس کی مثل اس کو لاحق نہ ہو سو اس قسم کا وجود جوابداع یعنی بلاسبب نظیر سے حاصل ہوا ہے اپنی جنس میں باقی رہے اگرچہ اس کے حوالہ خاص بدلتے رہیں سو قیامت کی میعاد یہی شکل ہوگی جو پہلی شکلوں کی رو سے عجیب و غریب ہے اور ممکن تمام روحوں کے صبح ہونے کا سبب کلی ہے جو اس کا حکم سب روحوں پر عام ہو گا اب قیامت کا آنا ایسے وقت کے ساتھ مخصوص ہوا جس کی پہچان توئی بشری سے نہیں ہو سکتی اور نہ انبیاء سے ہو سکتی ہے کیونکہ انبیاء کو بھی کشف بقدر استعداد ہوتا ہے جبکہ قیامت کے محال ہونے پر کوئی دلیل کلامی اور ظنی قائم نہیں اور شریعت میں اس کا صراحت ثبوت ہے تو اب اس پر یقین کرنا واجب ہے اور شک کرنا نہیں چاہیے فصل جو غرض کہتا ہے کہ تو ادم روح کا بغیر بدن

نہیں ہو تا وہ اگر قبر میں جسم کے ساتھ روح کے تحقق اور پھر روح اور جسم میں مغرقت اور قیامت میں پھر خلق ہونے کا انکار کرے تو اس کا انکار باطل ہے کیونکہ روح کا قوام بغیر بدن کے مشکل نہیں ہے بلکہ بدن کے ساتھ تعلق اس کا مشکل ہے کہ بدن سے کیونکر متعلق ہوئی ؟ لکن روح کا بدن میں حلول نہیں جیسا کہ عوام میں اس لئے کہ وہ عرض نہیں ہے بلکہ وہ تو جو ہر بذات خود (یعنی بلا قیاس و بالغیر) موجود ہے اور اپنی ذات اور صفات سے اپنے خالق اور اس کی صفات کو پہچانتی ہے اور وہ اس پہچاننے میں کسی حواس کی طرف متوجہ نہیں ہے کیونکہ جن چیزوں کو اس نے پہچانا ہے وہ محسوس نہیں۔ انہی تعلق بدن کی حالت میں قادر ہے کہ اپنے نفس کو تمام محسوس چیزوں سے غافل کرے یہاں تک کہ آسمان اور زمین سے بھی وہ اس حالت میں اپنی ذات اور اس کے حدوث اور خالق کی طرف اس کے محتاج ہو نہ کہ وہ جسے چاہا کہ کسی محسوس چیز کو اس کو شعور نہیں ہوتا سو بغیر شعور و محسوسات کے اس نے اپنی ذات کو پہچانا چنانچہ ابتداً تصوف میں مصوف کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا اس حالت میں پہچانتا ہے کہ اس کے ذہن میں تمام ماحول اللہ تعالیٰ محسوس ہو جاتا ہے بلکہ وہ اپنے آپ سے بھی غائب ہو جاتا ہے اور اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی شے محسوس اور متعقبات کا شعور نہیں ہوتا ہے اور اس شعور کا بھی شعور نہیں ہوتا بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف مشغول ہوتا ہے کیونکہ شعور کے شعور میں بھی خدا سے غفلت لاحق ہوتی ہے پس جو حق کی معرفت کے لیے مجرہ ہو بدن اور قلوب کی طرف کیوں محتاج ہو گا اور جسم سے کیوں نہ بذات خود مستغنی ہو گا جو اس کا مرکب ہے اور محسوسات کو ہی دیکھنا ہے جس نے روح کی حقیقت اور اس کا بذات حقہ قوام معلوم کر لیا اس کو بدن کا جسم سے الگ ہونا مشکل معلوم نہیں ہو گا بلکہ روح کا جسم سے اتصال مشکل معلوم ہو گا یہاں تک کہ بدن لے گیا احساس کے یہی معنی ہیں کہ جسم میں تاخیر اور تصرف و حرکت راجح سے ہی ہے جیسے کہ انجیوس کی حرکت ارادہ کے حرکت دینے سے معلوم کر لیتے ہیں حالانکہ اس کو یقین ہے کہ ارادہ اور بدن کا تعلق بدن کے ساتھ پانچ قسم پر ہے ایک متعلق نہیں کی حالت میں صحتی شکل مادہ میں بعد چاروں کے تلف سے جب اعتدال اور صفائی کامل ہو چکی حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ روح کو اس سے متعلق کر دے دوسرے تعلق حکم مادہ سے خروارج کے بعد کہ پہلے کی بہ نسبت اس وقت تعلق روح کے زیادہ آسان ظاہر ہوتے ہیں تیسرے تعلق حالت خواب میں کہ میں وہ تعلق نور میں وہ عداوت ہوتی ہے چوتھے تعلق عالم برزخ میں کہ لکن اس عالم میں اگر یہ عداوت ہوتی ہے مگر مفارقت کلی نہیں ہوتی کہ عقل بدن کی طرف اس کو اللہ تعالیٰ ہی نہ ہو۔ انجیوس تعلق بروز قیامت کو کامل وجہ پر ہوگا۔ مطلق شہادین سمندر ہے۔

ہے اور ایک ان میں سے علم موسیقی ہے جس سے آوازوں کی حرکات کے مقدار معلوم ہوتے ہیں
 سو اللہ تعالیٰ جو خلقت کے لئے میزان حقیقی متشکل کرے گا اسکو اختیار ہے چاہے ان میزانوں
 میں سے کسی کی صورت پر متشکل کرے یا اور کسی صورت پر اور میزان کی حقیقت اور ماہیت ان
 تمام میزانوں میں موجود ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ جس سے زیادتی اور نقصان معلوم ہو اور اس کی
 صورت شکل کے وقت حس میں اور تمثیل کے وقت خیال میں موجود ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی
 جانتا ہے خواہ میزان حقیقی کو شکل حس پر بنا دے یا تمثیل خیالی پر اس کی قدرت بڑی ہے ان سب
 پر ایمان واجب ہے فصل حساب کی تصدیق واجب ہے کیونکہ حساب سے مراد مختلف مقداروں کا
 جمع کرنا اور انکی حدود نہایت معلوم کرنی ہے اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے واسطے مختلف
 عمل غلط دینے والے اور ضرر روینے والے رحمت خدا سے قریب کرنے والے اور بعید کرنے والے
 نہ ہوں اور ان کا مجموعہ بعد تفصیل معلوم نہیں ہوتا جب تک اس کے مختلف افعال کا حصہ نہ کیا
 جاوے جب متفرقات کا جمع اور حصہ کیا گیا وہی حساب ہے یہ تو معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر
 ہے کہ مختلف اعمال اور انکے آثار کی حدود نہایت ایک لفظ میں ظاہر کر دے کیونکہ وہ بہت جلد
 حساب کر لیتا ہے فصل شفاعت شفاعت پر ایمان واجب ہے شفاعت سے ایک نور مراد ہے
 اشرح میں شفاعت کا ثبوت تو اللہ تعالیٰ واپس ہذا لا تنفع الشفاعة الا من اذن له
 البر حسن ورضی فیہ لقولہ دو دیگر آیات واحادیث کثیرہ سے ہوتا ہے جس کی پانچ قسمیں ہیں
 اول پھیل حساب کے لئے شفاعت عامہ جو خاص آنحضرت ﷺ فرمائیں گے دیگر بعض لوگوں کو بغیر
 حساب جنت میں داخل کرنا یہ بھی آنحضرت ﷺ کے حق میں وارد ہے تیسرے سوئیں سے اس قوم
 کے لئے جو مستوجب دخول نار ہیں آنحضرت ﷺ اور دیگر خدا تعالیٰ چاہے دخول نار سے بچانے کی
 شفاعت فرمائیں گے چوتھے گنہگار مسلمانوں کے لئے روزخ سے لکھوائی شفاعت جو آنحضرت ﷺ اور
 ملائکہ دیگر موسیٰ کریں گے جیسا کہ اکثر احادیث میں وارد ہے پانچویں بہشتیوں کی ترقی درجات
 کیلئے شفاعت ہوگی اور جبکہ کفار کی نسبت یہ سب دوم ایمان کے تہ تو ہر کاروائی کے ساتھ مضبوط
 ہے اور نہ جو بہشت کے ساتھ جس نور بارگاہ الٰہی سے ان پر نہ بلا واسطہ تھکے گا اور نہ بلا واسطہ جو بہشت
 ہی لئے نہ رزق قیامت غذاب سے ان کو رہائی نہیں ہوگی اور نشان کے حق میں کسی کی شفاعت مقبول ہوگی
 چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **مَنْ شَفَعَ لَهُمْ شَفَاعَةً لَّيْسَ فِيهِمْ** جو فرماتا ہے
مَنْ لَفِظَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ حَسْبِهِمْ وَلَا شَفِيعَ يَطَاعُ مطلق شہادین مطہرہ۔

یہ اس کام نہ آنے کی شفاعت نہیں ہوگی کہ ہم کو عذاب سے نجات دے اور پندہ کی انکی بات سے ہم کام نہ آنے کی انکی سفارش
 کر نہ لائیں کی وجہ کوئی نہیں کہ ہر دہشت اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔

جو بارگاہ الہی سے جو بر نبوت پر چمکے گا پھر جو بر نبوت سے ان جو اہر پر ہاتھ لگا جن کی جو بر نبوت کے ساتھ منہجیت مضبوط ہوگی بسبب زیادتی محبت یا بسبب زیادتی ادائے خدمت یا بسبب کثرت ذکر کے جو ارد کے ساتھ ہواں کی مثال نور آفتاب ہیں ہے کہ جب وہ لوہور پانی پر پڑے تو اس سے دیوار کی ایک نہاں جگہ پر عکس پڑتا ہے تمام دیوار پر نہیں پڑتا عکس پڑنے کے لئے وہ جگہ خاص اس واسطے ہو کہ پانی میں اور اس جگہ میں وضع کے رد سے یک طرفہ کی مناسبت ہے وہ مناسبت دیوار کے باقی اجزائیں نہیں ہے اور دیوار کی جگہ انعکاس کے لئے خاص وہ ہوگی کہ جب اس جگہ خاص سے ایک خط اس پانی کی جگہ تک کھینچا جائے جس جگہ پر نور آفتاب کی طرف خط کھینچنے سے پیدا ہوا ہے اس طرح پر کہ خط اس سمت بڑا ہوا اور اس سے چھوٹا یہ بات تو ایک جگہ خاص میں ہی ہوگی اب جیسا کہ مناسبات وضعی انعکاس نور کے شخص ہونے کو چاہتی ہیں ایسا ہی مناسبات محتویہ عقلیہ جو اہر مستویہ میں انعکاس نور کے اندر اس کی منتقلی ہیں جس شخص پر توجیہ غالب ہوگی اس کی مناسبت تو بارگاہ الہی کے ساتھ مضبوط ہوگی اس پر نور بارگاہ الہی سے بلا واسطہ چمکے گا اور جس شخص پر رسول مقبول ﷺ کے سنن اور اقتدا اور اس کے اتباع کی محبت غالب ہوگی اور ملاحظہ وحدانیت میں اس کا قدم مضبوط نہیں ہوا اس شخص کی محبت تو واسطہ ہی کے ساتھ مضبوط ہوگی سو نور کے خاص کرنے میں وسیلہ کا محتاج ہوگا جیسے کہ دیوار آفتاب سے محبوب ہے پانی کے واسطہ کی محتاج ہے جو آفتاب کے سامنے ہے ویسا ہی دنیا میں شفاعت ہوتی ہے مثلاً ایک وزیر جو بادشاہ کے نزدیک معتبر اور اس کی عنایت کے ساتھ مخصوص ہے پس بادشاہ جو اس وزیر کے بعض دوستوں کے ساتھ معاف کرتا ہے تو یہ معاف کرنا کچھ بادشاہ اور وزیر کے دوستوں میں مزاحمت کی جہت سے نہیں بلکہ اس لئے ہے کہ وہ دوست وزیر کے

ساتھ مناسبت رکھتے ہیں اور وزیر بادشاہ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے پس بادشاہ کی عنایت ان پر وزیر کے ذریعہ سے ہوئی نہ ان کی جہت سے اگر وزیر کا واسطہ نہ ہوتا تو بادشاہ کی عنایت ان پر نہ ہوتی کیونکہ بادشاہ وزیر کے دوستوں اور ان کے اختتام کو اسی سبب سے جانتا ہے کہ وزیر ان کی تعریف اور ان کی معافی میں اظہار رغبت کرتا ہے سو تعریف میں اس کے تحفظ اور اظہار رغبت کو چھڑا شفاعت کہتے ہیں کیونکہ درحقیقت شفعیہ تو بادشاہ کے نزدیک اس کا رتبہ ہے لہذا تو اظہار غرض کے لئے ہیں اور اقدہ توفیق تعریف سے مستغنی ہے اگر بادشاہ ان کا اختتام وزیر کے درجہ کے ساتھ نہ بنا تو شفاعت میں بولنے والے کی اس کو کچھ حاجت نہ ہوتی اور معافی شفاعت بالافق کے ساتھ ہوتی اللہ تعالیٰ تو اختتام کو جانتا ہے اگر نہیں تو شفاعت میں ان کے

کلمات کے تلفظ کا جو خدا تعالیٰ کو معلوم ہیں ان بھی اسے گناہ تو ان کے الفاظ فشیوں جیسے ہوتے
 اور اللہ تعالیٰ شفاعت کی حقیقت کو ایسی مثال کے ساتھ جو حس اور خیال میں اس کے شمس کرنا
 چاہے گا تو وہ تشبیل الفاظ کے ساتھ ہوگی جو شفاعت میں مستعمل ہیں اور احادیث میں جو وارد
 ہے کہ جو چیزیں رسول مقبول ﷺ کے ساتھ تھیں رکھتی ہیں جیسا کہ رسول ختمیوں ﷺ کے ساتھ رکھتی ہیں
 یا ان کی قبر مقدس کی زیارت کرنی یا حق تعالیٰ کا جواب دینا یا ان کے پیچھے حضرت کے لئے دعا مانگنی اور
 سوائے اس کے ان سب چیزوں سے آدمی شفاعت کا مستحق ہوتا ہے سو اس سے معلوم ہوا کہ
 شفاعت میں خود کا ناکام بطریق مناسبت ہوگا کیونکہ یہ سب چیزیں مذکورہ رسول مقبول ﷺ
 کے ساتھ عادت محبت اور مناسبت کو مضبوط کرتی ہیں۔ فیصل پامر الہی ایمان لاننا برحق ہے یہ جو

فرمایا حضرت ﷺ نے من صلی علی محمد و آل الطہم، نزلہ المقعد المقرب عندك يوم
 القیمة وجبت له شفاعتی (۱) احمد بروایت روایت اور فرمایا من زار قبری
 وجبت له شفاعتی (ابن ابی النبیاء ۲) بروایت ابن ہریرہ ضعیف اور فرمایا
 آنحضرت ﷺ نے من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة القامة
 والصلوة القائمة محمدًا الوسيلة والغضيلة وابعدته
 مقاماً محموداً الذي وعدنا خلقك له شفاعتی يوم القیمة (۳) بخاری بروایت
 جابر بن عبد اللہ۔ منشی شاہدین سمریہ

یہی صراط کا ثبوت قرآن شریف کی اس آیت سے ہوتا ہے اور تعالیٰ قہد و ہم الی صراط
 المستقیم وقضوہم انہم مسفلون یعنی بگڑ چھاؤں کو راہ پر دروغ کے اور غمراہ کھوان کو
 ان سے پوچھنا ہے اور اکثر مستزاد کے اس حدیث کا جواب کہ عبور اس پر ممکن نہیں اور اگر ممکن
 ہو تو کس کیلئے عذاب ہے یہ ہے کہ اس پر کافران اور اس پر گمراہ جانا کچھ دلیل کا حاج نہیں کیونکہ
 جو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ پانی پر چلے ہے وہ پرندوں کو بھی اڑاتا ہے اور اس بات پر
 قادر ہے کہ ایسا نہیں بناے اور آدمی کو اس پر چلا دے اور زمین کے لئے اس پر عبور نہیں کر دے پس
 حسب عقل کے رو سے امکان ثابت ہے اور شریعت میں سرافضا ثبوت ہے اس لئے اس کی تصدیق
 واجب ہے۔ منشی شاہدین سمریہ

(۱) اس نے درود بھیجا ہے، یہ ہے خدا تعالیٰ کی امانت مقرب میں خدا کی اسے روز قیامت واجب ہوگی اس لئے
 بری شفاعت اس کے لئے ثابت ہے بری میں اس کے لئے بری شفاعت واجب ہوگی (۲) اس نے کہا ہے انہم مسفلون
 انہم اس کا کہنا کہ خدا تعالیٰ سے کچھ کھلا ہے اور خدا تعالیٰ سے کچھ کھلا ہے اور خدا تعالیٰ سے کچھ کھلا ہے
 سے شفاعت بری میں اس کے لئے شفاعت کا حق ہے۔

کہا جاتا ہے کہ پل صراط باریکی میں ہال کی مانند ہے یہ تو اس کی وصف میں ظلم ہے بلکہ وہ تو بال سے بھی باریک ہے اس میں اور بال میں کچھ مناسبت ہی نہیں جیسا کہ باریکی میں خط ہندی کو جو سایہ اور دھوپ کے مابین ہوتا ہے نہ سایہ میں اس کا شمار ہے نہ دھوپ میں بال کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں پل صراط کی باریکی بھی خط ہندی کی مثل ہے جس کا کچھ عرض نہیں کیونکہ وہ صراط مستقیم کی مثال پر ہے جو باریکی میں خط ہندی کی مثل ہے اور صراط مستقیم اخلاق متضادہ کے وسط حقیقی سے مراد ہے جیسا کہ فضول خرچی اور بخل میں وسط حقیقی سخاوت ہے تبور یعنی افراط قوت غضبی اور جبن یعنی بزدلی شجاعت اسراف اور تنگی خرچ میں وسعت حقیقی میانہ روی ہے تکبر اور غایت درجہ کی ذلت میں تواضع شہوت اور خود میں معفت کیونکہ ان صفتوں کی دو طرفیں ہیں ایک زیادتی دوسری کمی وہ دونوں ہی مذموم ہیں افراط اور تفریط کے مابین وسط وہ دونوں طرفوں کی نہایت دوری ہے اور وہ وسط میانہ روی ہے نہ زیادتی کی طرف میں ہے اور نہ نقصان کی طرف میں جیسا کہ خط فاصل دھوپ اور سایہ کے مابین ہوتا ہے نہ سایہ میں دھوپ ہے نہ دھوپ میں سایہ اس مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ انسان کا کمال فرشتوں کے ساتھ مشابہ ہونے میں ہے اور فرشتے تو ان اوصاف متضادہ سے بالکل الگ ہیں اور انسان کو ان اوصاف متضادہ سے بالکل الگ ہونے کی طاقت نہیں اس واسطے وصف کا مکلف ہوا وہ وسط انفاک یعنی الگ ہونے کے مشابہ ہے اگرچہ حقیقت میں الگ ہونا نہیں جیسا کہ شمع گرم پانی نہ گرم ہے نہ سرد اور عود کا رنگ نہ سیاہ ہے نہ سفید سو بخل اور فضول خرچی انسان کی صفتیں ہیں میانہ روی ان دونوں صفتوں میں تکی سے نہ تو وہ بخیل ہے نہ فضول خرچ اور صراط مستقیم دونوں طرفوں کے مابین خلق میں وسط کا نام ہے جو کسی طرف مائل نہیں وہ جال سے زیادہ باریک ہے اور جو چیز دونوں طرفوں سے نہایت دوری کو چاہے اس کو وسط پر ہی ہونا چاہیے مثلاً ایک لوہے کا حلقہ آگ میں تپایا ہوا ہے ایک چوئی اس میں گرے جو بالطبع حرارت سے بھاگتی ہے اب وہ چوئی مرکز پر ہی ٹھہرے گی کیونکہ محیط

۱۔ شجاعت اعتدال غضب کا نام ہے اس طرح پر کہ انسان ان کاموں کو اختیار کرے جو شریعت کے رو سے مفید اور نیک ہیں اور غضب افراط کا نام تبور ہے وہ یہ ہے کہ انسان بے موقع جرات کرے اور غضب کی تفریط یعنی کمی کو جبن کہتے ہیں وہ بجا ڈرتا ہے۔

۲۔ معفت اعتدال شہوت کو کہتے ہیں اس طور پر کہ جن چیزوں کا شریعت میں اذن ہے ان چیزوں پر نفس ابھرے شہوت کی زیادتی کو فجور کہتے ہیں وہ لذات نامشروعہ اور گناہوں کا اختیار کرنا ہے شہوت کی کمی کو خود کہتے ہیں یہ کہ لذات مشرعوہ اور طبیعیات مرغوبہ سے نفس کو انقباض ہو۔

عزم یعنی حلقہٴ عزم سے غایتِ دور کی پراسرار مرکزاتی ہے دوسرے نزدیک نقطہ ہے جس کا کچھ عرض نہیں پس صراطِ مستقیم طرفِ نیک کا دسمہ ہوا جس کا کچھ عرض نہیں اور وہاں سے زیادہ باز ایک ہے اس واسطے اس پر چھبر قدرتِ بشری سے خارج ہے پس ہر شخص کو آگ پر اور ہوتا بقدر میل ضروری ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَاْرِدَعَالِ اُورَاىِ وَاَسْلَمَ اللّٰهُ تَعَالٰی نے فرمایا ہے وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اِنْ تَعٰذَلْتُمْ اَبِيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلِكُوْنَ كَلِمَةَ الْعَبِيْلِ یہ کیونکہ دوسرے قوتوں کی محبت میں عدلِ نور اور جدِ متوسط پر ایسا ٹھہرنا کہ دونوں صورتوں میں سے کسی کی طرف میلان نہ کرو نہ ہر کس طرح ہو سکتا ہے جب کہ قوتِ یہ بات سمجھتی تو جان لے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے قیامت میں صراطِ مستقیم کو خطا ہند کی کھرج جس کا کچھ عرض نہیں مگر کیا تو ہر انسان سے اس صراط پر استقامت کا مطالبہ ہوگا پس جس شخص نے دنیا میں صراطِ مستقیم پر استقامت کی اور لڑا تفریق یعنی زیادتی اور کمی کی دونوں جہوں میں سے کسی جہ میں میلان نہ کیا وہ اس میں صراط پر ہرگز گڑھا یا بگاڑ کسی طرف کو نہ جھکے گا اس شخص کی عادتِ دنیا میں میلان سے بچنے کی تھی تو یہ اس کی ضعفِ طبیعت ہی تھی اور عادتِ پانچویں طبیعت ہوتی ہے سب میں صراط پر برابر گزریا بگاڑ اور ثبوت میں صراطِ قطعی حق ہے جیسا کہ شریعت میں درود ہو: ہے لھل تو نے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں اور ان کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور دنِ آخرت پر ایمان لائیں پس پوچھیں موند بچا سننے والے کے لئے تو اس میں کھنچ مٹو میں ہے اور بچا سننے والے کے لئے مختصر ہے کیونکہ جب تو نے معلوم کر لیا کہ تو حدِ حرج یعنی نو پیدا ہے تو یہ بھی معلوم کر لیا کہ جو حادث ہے پیدا کرنے والے سے مستغنی نہیں ہوتا اس سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دلیل تجھ کو حاصل ہوگئی تو یہ دو صورتیں بہت

اور کوئی نہیں کہ جس جو نہ پہنچے گا اس پر

۱۲۔ تم ہرگز برابر نہ رکھو گے عورتوں کو اگرچہ اس کا شوخی کمزور ہے مگر بھی نہ جاؤ گے۔

یہ تو حادث ہی طرح کل افرادِ عام کے حادث ہیں کیونکہ ہم متغیر ہے اور کل تغیر حادث ہوتا ہے جب حادث یعنی نو پیدا ہوا تو حادث کرنے والا کا محتاج ہوا اور حادث کرنے والا خود حادث نہیں ہوگا بلکہ واجب الوجود ہوگا کیونکہ اگر حادث ہوتا تو وہ بھی کسی سے پیدا کرنے والے کا محتاج ہوگا اور دوسرا تیسرے کا یہاں تک کہ یہ تسلسل بنے نہ بہت ہو ورنہ جو تسلسل ہوتی ہے اس کا حاصل ہونا ناممکن ہے اگر حاصل ہوتا خلافِ ضرورتِ لازم آتا ہے جو باطل ہے کیونکہ اگر بے نیابت حاصل ہوتا تو دوسرے اور بعد ہوگا اور ہر بہرہ و قابلِ تقصیف ہے جس سے ضرورتِ لحد۔ بقید حاشیہ آئندہ صفحہ پر مذکور فرمائیں

قریب الفہم ہیں ایک تو یہ کہ حادث ہے اور دوسرا یہ کہ حادث خود پیدا نہیں ہوتا اور جبکہ تو نے اپنے نفس کو پہچانا کہ تو ایسا جو ہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور غیر محسوس چیزوں کی پہچان تیرا خاصہ ہے اور بدن تیری ذات کے لئے تو ام نہیں اور بدن کا معدوم اور مہدم ہوتا تھا کہ معدوم نہیں کرے گا اب تو نے یہ قیامت خیز معنی قیامت و دلیل کے ساتھ معلوم کر لیا کیونکہ کلام مذکورہ سے یہی ثابت ہوا کہ تیرے لئے دو عالم ہیں ایک یوم حاضر ہے جس میں تو جسم کے ساتھ مشغول ہے اور ایک یوم آخر ہے جس میں تو اس جسم سے الگ ہوگا اس لئے کہ جب تیرا توام جسم کے ساتھ نہیں ہے اور تو نے موت کے ساتھ اس جسم کی مفارقت کی سو یوم آخر ہو گئی اور جب معلوم کر لیا کہ تو نے جسم کی مفارقت سے محسوس چیزوں کی مفارقت کی اب تو خدا تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ ملحق ہو گیا جو تیری ذات کا خاصہ ہے اور بمقتضیٰ طبع اصلی کے تیری لذتوں کا مستحق ہے بشرطیکہ طبیعت کو شہوات کی طرف میلان نہ دے اور یا اللہ تعالیٰ سے جو باعتبار طبع اصلی کے تیری خواہشوں کا مستحق ہے محاب کے ساتھ معذب رہے گا جو مابین تیرے اور تیری مراد کے حائل ہوگا اور تجھے معلوم ہے کہ معرفت کے اسباب ذکر و فکر اور غیر اللہ سے اعراض کرنا ہے اور جو مرض خدا تعالیٰ کی معرفت سے مانع ہے اس کا سبب شہوتیں اور دنیا کی حرص ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اپنے عام بندوں کو کشف کے واسطے معرفت شد سے جیسا کہ اپنے خاص بندوں کو دیکھ رہا ہے اور یہ بھی تجھ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معنی اپنے خاص بندوں کو کشف کے ذریعہ سے معرفت دی اب تجھ کو رسولوں کی معرفت دلہن کے ساتھ حاصل ہو گئی اور یہ بھی معلوم ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو معرفت الفاظ اور عبارتوں کے ساتھ ہوتی ہے جو الفاظ اور عبارتیں ان ... بقید حاشیہ گزشتہ صفحہ ... ہوگا اور ہر بعد کتابی تصنیف ہے جس سے معروضی بعد کا کامل تصنیف ہونا ظاہر ہے پس جب اس کی تصنیف ہوگی تو اس کا دو پند اس سے زائد ہوگا اور زائد کی زیادتی بعد انتہا کم کے لگا کر کرتی ہے جب بے نہایت مسلسل منقطع کم ہو تو منتہی ہو اور جب منتہی ہو تو بے نہایت نہ ہو حالانکہ اس کو بے نہایت یا تھا جس ضرور ہوا کہ عالم کا پیدا کرنے والا لیکن الوجود در حادث نہیں ہوگا بلکہ واجب الوجود ہوگا وہی خدا تعالیٰ کی ذات ہے جس پر ایمان لانا واجب ہے۔

مفتی شادوین سلمہ رب۔

انبیاء علیہم السلام کے باب میں فرقہ برادر کا خلاف ہے کیونکہ یہ فرقہ اس بات کا قائل ہے کہ انبیاء کے پیچھے میں عقل کا کچھ قائم نہیں ہم کہتے ہیں عقل سے دو کام معلوم نہیں ہوتے جو آخرت میں موجب نجات ہیں اور نہ مستحسن طور پر اعمال نیک و بد پر ثواب و عذاب کی بقدر حقانہ و عدل و انصاف

کوئی کے دیر سے سنائی جاتی ہیں خواہ سوتے ہو خدا دہاگتے اب اس سے تجھ کو خدا کی کتاب پر ایمان حاصل آگیا اور جب تو نے اس بات کو معلوم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے افعال دو قسم ہیں ایک وہ افعال ہیں جن کو بلا واسطہ کیا اور ایک وہ جن کو واسطے سے کیا اور اس کے واسطہ کے مراتب مختلف ہیں واسطہ قریب تو مقربین ہیں جن کو ملائکہ کہتے ہیں اور شگہ کی معرفت دلیل کے واسطے نہیں ہو سکتی اور اس میں حکام طویل ہے اور رسولوں کا صدق جو تو نے دلیل کے ساتھ بقا دے دیا تو یہ صحت ... تفصیل مقل معلوم کر سکتی ہے اسی طرح کبھی بعض افعال کے ایک ہونے اور کبھی جدا ہونے کو قائل بلا واسطہ انبیاء کے معلوم نہیں کر سکتی اس لئے ہماری یہودی بخود نبوت اخروی کے حاصل کرنے کے لئے انبیاء علیہم السلام کا جن کو خدا تعالیٰ نے بلا واسطہ کسی دیگر انسان کے صرف کشف کے ذریعہ سے معرفت دی اور تصدیق نبوت کے لئے معجزات و معارفائے مفید ہو، اظہار من الخس ہے جب مفید ہونا ظاہر ہے اور معجزات سے ان کی تصدیق ثابت ہے جس نبوت اخروی کے حاصل کرنے کے لئے ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ ابو الحسن غنی شاہ ابن سدرہ۔

فلسفیوں کا عقیدہ ملائکہ کے بارہ میں بالکل باطل اور خلاف شرع ہے کیونکہ اول تو وہ جو ہر مجرد یعنی عقول معزہ کو جس میں ضمیر کرتے ہیں اور ارواحیات کے ساتھ ان کا خلق ایسا دکھالیتے ہیں باری تعالیٰ سے قائل اول کا صدور بالا بحال لیکر ملک اول اور قائل ثانی کے لئے اس کو موجود نہیں سمجھتے ہیں اور قائل ثانی کو ملک ثانی اور قائل ثالث کا موجود کہتے ہیں علی بن ابی حمزہ کے عقیدے سے کہتے ہیں قائل و شریک جس کو قائل فعال بھی کہتے ہیں باقت فلک قر کے لیے موجود لیتے ہیں جس پر مبتدئ سے ایک ردی انھوں نے بیان کیے ہیں کہ انھیں اور ابن حزم نے ملائکہ کو ارواح بلا وجہ ملایا ہے اور متفہمین نے نورانی اجسام کہا ہے صحیح قول یہی ہے کہ ملائکہ اجسام نورانی ہیں اصل حقیقت ان کی بنی آدم کی صورت پر نہیں کیونکہ آدم کی صورت تمام مخلوقات کی صورت سے نرانی اور بہت اچھی صورت ہے چنانچہ قولہ تعالیٰ (۱) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِیْ أَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ اس پر شاید ہے آیت کہ کم اللہ سے ... کہہ کی شکل اصلی پر دلوائی ثابت ہوئی ہے چنانچہ قولہ تعالیٰ (۲) جَعَلَ عَلَی السَّمْعِیْنِ رِیْسًا وَ عَلَی الْبَصَرِیْنِ رِیْسًا وَ عَلَی الْفُؤَادِیْنِ رِیْسًا وَ عَلَی السَّمْعِیْنِ رِیْسًا وَ عَلَی الْبَصَرِیْنِ رِیْسًا وَ عَلَی الْفُؤَادِیْنِ رِیْسًا اس پر دلوائی ہے ہاں خدا تعالیٰ نے ان کو شکل بدینے اور متشکل بنانے انسان وغیرہ ہونے کی قدرت دی ہوئی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے حیوانات کو مختلف نباتات کے وقت اور وضع کے بدلنے کی طاقت دی ہوئی ہے کہ کھڑے ہونے کے وقت جو وضع ہوئی ہے مثلاً بیٹھنے سے متغیر ہو جاتی ہے اور ملائکہ کی مثل خدا تعالیٰ نے نباتات کو بھی شکل بدینے کی طاقت دی ہوئی ہے لیکن جن اشیائیں کے اجسام جبکہ اجزائے ذریعہ ہوئی کا خدا سے ہیں اور ان میں شیوے و غضب بھی ہے اس لئے ان میں احتیاج کھانے پینے اور جماع کی تحقیق ہے بخلاف بقید حاشیہ آئندہ صلی پر۔

معلوم کر لیں ان کی خبریں ملائکہ کے صدق کے لئے کافی ہے اس پر استقامت کیونکہ یہ بھی ایمان کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے اور رفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین آمنوا العلم درجات۔ فصل لذاتیں محسوسہ جن کا جنت میں مٹنے کا وعدہ ہے جیسا کہ نورینہ اور کھانے پینے اور پہننے سوٹھنے کی چیزیں سو اس کی تصدیق واجب ہے کیونکہ یہ سب ممکن ہیں اور ان کے ممکن ہونے کا تین وجہ پر اعتقاد کرنا چاہئے یا تو وہ لذتیں حسی ہونگی یا خیالی یا عقلی حسی لذتیں تو ظاہر ہی ہیں جیسے اس عالم میں ہو سکتی ہیں ویسے ہی اس عالم میں کیونکہ اس عالم میں ان لذتوں کا ہونا جسم کی طرف روح کے رو کرنے کے بعد ہوگا اور روح کے دو ہونے کے امکان پر دلیل کا قائم ہونا ان سب لذات حسی کے امکان کو ثابت کرتا ہے اور بعض لذتیں جو عظیم الشان اور نہایت درجہ کی مرغوب اشیاء نہیں جیسا کہ وہ اور عقلی چیز سے اور کیلے کے درخت حین کا شروہہ برتے ہوئے کی مانع نہیں ہیں کیونکہ یہ لذتیں ان لوگوں کیسے ہوگی جن کو جنت اور لذت ان میں زیادہ ہوئی اور بہشت میں جس چیز کو جس کا تہا چاہے سو ہے اور ان کو وہ لوگ چاہیں گے جن میں نئی خواہش پیدا ہوئی اور جو لوگ ان کو نہیں چاہتے اور ان سے لذت نہیں پاتے ان میں نئی خواہش پیدا کی ہو گئی ہوگی لہذا لذتیں شہوتوں کے موافق ہوتی ہیں جیسا کہ جماع کی صورت ہونا شہوت کے لذت کو جس چاہتی ہے غرت کو چاہتی ہے اللہ تعالیٰ نے خواہشوں کو پیدا کیا اور لذتوں کو ان کے موافق بنا خدا کے دیدار کی لذت کی تصدیق دینی کرتے ہیں جن کو خدا پر ہے تمام نہیں کرتے اگرچہ ظاہر میں تمام اقرار کرتے ہیں کیونکہ سب ان میں معرفت نہیں ہے تو شوق بھی نہیں چمک اور اک لذت بھی نہیں لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے شوق اور محبت اور معرفت کو بڑھا دیگا یہاں تک کہ وہ اپنے اپنے لذت ان کو بڑی معلوم ہوئی اور لذتوں خیالی کا بھی ممکن ہونا بخفی نہیں ہے جیسا کہ خواب میں اگر تا فرق ہے کہ خواب کی لذت جلدی منتقل ہو جانے سے سبب حقیر بقدر حاشہ کرشتہ صلوٰۃ فرشتوں کے کہ وہ ممکن ہوں سے محصور اور کھانے پینے و جماع کی لذت سے پاک ہیں ان کو روحانیات اور ملائکہ اور ارواح اور ملکوت سے بھی تعبیر کیا کرتے ہیں اور فرشتہ کو ناریں سرخ و سفید اور ہند کی جگہ بوجہ ہوتے ہیں۔ مفتی شاہد امین علیہ رحمۃ

[illegible]

ہے اگر ہمیشہ رقی تو لذات حسی اور خیالی میں کچھ فرق نہ ہوتا کیونکہ انسان کا لذت یاب ہونا ان صورتوں میں ہوتا ہے جو خیال اور حس میں نقش پذیر ہوتی ہیں نہ ان کے وجود خارجی سے اگر وہ صورتیں خارج میں پائی جاویں اور حس میں نقش پذیر نہ ہوں تو لذت نہیں ہوتی اور اگر وہ صورت جس کا حس میں نقش ہوا ہے باقی رہے اور خارج میں پائی جاوے تو لذت ہمیشہ رہتی ہے اور قوت خیالیہ کو اس عالم میں صورتوں کے اختراع یعنی نوا ایجاد کرنے کی قدرت ہے مگر اس کی صورتیں نوا ایجاد کی ہوئیں خیال میں ہی ہوتی ہیں جو حس ظاہری سے محسوس نہیں ہوتیں اور قوت باصرہ میں منتقلش ہوتی ہیں اس لئے اگر بہت عمدہ صورت کا قوت خیالیہ ایجاد کرے اور وہ کم کرے کہ میرے مشاہدہ اور حضور میں ہے تو اس صورت کی لذت جڑی نہیں ہوتی کیونکہ وہ صورت آنکھوں سے دیکھی نہیں گئی جیسا کہ خواب میں ہوتا ہے اور قوت خیالیہ کو جیسا کہ خیال میں صورت کے نقش کرنے کی قوت دیکھائی ہے اگر قوت باصرہ میں اس کے نقش کرنے کی قوت ہوتی تو اس صورت کی لذت بڑھ جاتی اور وہ صورت خیالیہ بمنزلہ صورت خارجی کے ہو جاتی اور دنیا و آخرت میں صورت کے منتقلش ہونے میں تو کچھ فرق نہیں ہوگا مگر اتنا ہی فرق ہوگا کہ آخرت میں قوت باصرہ میں صورت کے نقش ہونے کی کمال قدرت ہوگی سو جس چیز کو دل چاہے گا وہ چیز اس کے خیال میں حاضر ہو جائیگی پس اس کا چاہتا تو اس کے خیال میں آنے کا سبب اور اس کا خیال میں آنا اس کے دیکھ لینے کا سبب ہوگا یعنی قوت باصرہ میں نقش ہو جائے گی اور جس چیز کی اس کو رغبت ہوگی جب اس کا خیال کرے گا وہ چیز اسی وقت اس طرح موجود ہوگی

بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ . . . اور اطراف سے پاک ہے یہ یعنی بیول و صورت یا جو ہر فرد یا مقدار یہ دار آخرت میں آنکھوں سے دکھائی دے گا جیسا کہ ملاحظہ نفسی سے ثابت ہے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وجود یسوعیذنا منہ فی السی و صہانا ظہورہ (۱) لیکن یہ نرالی قسم کی رویت بھری ہوگی اس دیکھ کا امکان عقل کے رد سے بھی ظاہر ہے کیونکہ دیکھنا ایک قسم کا علم اور تکلف ہے مگر انکشاف میں اس سے کامل اور واضح تر ہے پس جبکہ یہ درست ہے کہ خدا تعالیٰ سے علم متعلق ہے حالانکہ وہ کسی جہت میں نہیں اور جیسا یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلق کو دیکھتا ہے اور ان کے مقابل میں ہیں یہ بھی درست ہوا کہ خلق اس کو دیکھے اور مقابلہ نہ ہو اور جس طرح اس کا جاننا بدون کیفیت اور صورت کے ہوسکتا ہے اسی طرح اس کا یہ ار بھی ہے کیفیت و صورت مجسم ہونے کے ممکن ہے غرض کہ عقل کے ارادہ سے دیدار الہی کا امکان ثابت اور شریعت میں اس کا صراحتاً ثبوت ہے اس لئے اس کی تصدیق واجب ہے۔ مفتی شاہدین سید رحیمہ . . . (۱) اس دن تارے ہیں اپنے رب کی طرف دیکھتے۔

کہ اس کو دیکھے گا رسول مقبول ﷺ کے قول میں اسی طرف اشارہ ہے چنانچہ فرمایا ہے ان فی السجۃ سوقاً یباع فیہ الصور سوق یعنی بازار سے یہاں لطف الہی مراد ہے جو اس قدرت کا منبع ہے جس سے ارادہ کے موافق صورتوں کا اختراع و ایجاد اور قوت باصرہ میں ان کا نقش ہوگا اور وہ نقش ارادہ کے دوام تک یعنی جب تک خدا چاہے باقی رہے گا ایسا منقش نہیں ہوگا جو بے اختیار دور ہو سکے جیسا کہ دنیا میں بے اختیار خواب میں زوال ہو جاتا ہے اور یہ قدرت جس کی اور پر تشریح ہو چکی ہے بہت وسیع اور کامل ہے بہ نسبت اس قدرت کے جو خارج حس میں ایجاد کرنے پر ہے کیونکہ خارج حس میں جو موجود ہوتا ہے وہ دو مکانون میں پایا نہیں جاتا اور جب ایک شے کے سننے میں مشغول یا ایک شے کے مشاہدہ میں مستغرق ہوتا ہے تو غیر سے محجوب ہو جاتا ہے اور یہاں تو بڑی ہی وسعت ہے کہ جس میں کسی طرح کی تنگی اور کسی طرح کی روک نہیں یہاں تک کہ اگر اس نے ایک شے کے دیکھنے کا ارادہ کیا مثلاً ہزار شخص کا ہزار مکان میں ایک ہی حالت میں دیکھنا چاہا تو وہ ان سب کو مختلف مکانون میں موافق ارادہ کے مشاہدہ کر لے گا اور موجود خارجی کا دیکھنا ایک ہی مکان میں ہوتا ہے اور امر آخرت کو یوں سمجھنا چاہیے کہ اس میں بہت وسعت اور پوری پوری خواہشیں ہو گئی اور وہ خواہشوں کے بہت موافق ہوگا اور اس کا صرف حس میں موجود اور خارج میں نہ پایا جانا کچھ اس کے مرتبہ کو نہیں گھٹاتا کیونکہ اس کے وجود سے مقصود لذت ہے اور لذت وجود حسی سے ہوتی ہے جب اس کا وجود حسی ہوگا تو اس کی لذت پوری پوری پائی جائے گی اور باقی یعنی خارجی وجود تو فضلہ ہے جس کی کچھ حاجت نہیں اور اس وجود خارجی کا اس لئے اعتبار ہوتا ہے کہ وہ مقصود کے حاصل کرنے کے لئے ایک طریق ہے اور اس کا مقصد کے لئے ایک طریق ہونا اس دنیا میں ہی ہے جو بہت تنگ اور قاصر ہے اور عالم آخرت میں مقصد کے حاصل کرنے کے لئے طریق کی وسعت ہے کچھ یہی طریقہ مقرر نہیں ہے اور تیسری وجہ یعنی لذت عقلی کا ممکن ہونا بھی کچھ تنگی نہیں کیونکہ ضرور ہے کہ یہ محسوسات لذات عقلی کی مثالیں ہوں جو محسوس نہیں ہیں اس لئے کہ عقلی چیزیں مختلف قسموں پر منقسم ہوتی ہیں جیسا کہ حسی چیزیں پس حسیات ان کی مثالیں ٹھہریں اور حسی چیزوں میں سے ہر ایک اس لذت عقلی کی مثال بنے گی جس کا نتیجہ اس کے برابر ہوگا مثلاً لذت میں ایک بازار ہے جس میں صورتیں دی جائیں گی۔ ترمذی نے بروایت علیؑ یہی مضمون بیان کیا ہے باندک زیادت الفاظ اس کے یہ ہیں (ان فی السجۃ لمسوقاً ما فیہا شری ولا بیع الا الصور من الرجال والنساء الحدیث۔ مفتی شاہد بن سلیمان)۔

کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ بڑی اور پانی جاری اور خوش محل نہریں دودھ اور شہد اور شراب کی بھری ہوئیں اور درخت جواہر اور یا قوت اور موتوں کے ساتھ حریں اور محل سونے اور چاندی سے بنائے ہوئے اور دیواریں جواہر سے مرصع خدام ایک جیسے اس کے آگے خدمت کے لیے کھڑے ہیں اب اگر تعبیر کرنے والا اس کی تعبیر کرے گا تو لذت اور خوشی ہی کے ساتھ کرے گا اور ان سب کو ایک ہی نوع پر قیاس نہیں کرے گا بلکہ ہر ایک کو لذت کی علیحدہ علیحدہ قسم پر محمول کرے گا بعضوں سے تو لذت علم اور کشف معلومات اور بعضوں سے لذت ملک اور حکومت اور بعضوں سے مقبور اور ذلیل ہونا دشمنوں کا اور بعضوں سے دوستوں کی ملاقات مراد لے گا اگرچہ ان سب کا نام لذت اور سرور رکھا ہے لیکن یہ تمام صورتوں اور لذتوں میں مختلف ہیں ہر ایک کا وہ اقل علیحدہ علیحدہ ہے لذت عقلی کو بھی ایسا ہی سمجھا جانیے اگرچہ وہ لذت عقلی نہ آکھوں نے دیکھیں اور نہ کانوں نے سنی اور نہ کسی بشر کے دل پر ان کا خیال گزرا اور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے لئے یہ تمام لذتیں ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو بقدر استعداد ملے پس جو شخص عقید میں مشغول اور صورتوں ہی میں مدہوش ہے اور حقائق کا رستہ اس کو نہیں نکلا اس کے لئے صورتیں ہی مشق کی جائیں گی اور عارف لوگ جو عالم صور اور لذات حسی کے حقائق دیکھ رہے ہیں ان کے لئے عقل سرور اور لذات کے لطائف کھولے جائیں گے جو ان کے مراتب اور خواہشوں کے لائق ہوں کیونکہ بہشت کی تعریف یہی ہے کہ اس میں جس کا جو دل چاہے موجود ہے جبکہ خواہشیں مختلف ہوئیں تو عطیات اور لذات کا مختلف ہونا بعید نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت وسیع ہے اور قوت بشری قوت ربانی کے مقایسات کے احاطہ کرنے سے قاصر ہے اور رحمت الہی نے نبوت کے وسیلہ سے خلق کو اسی قدر سمجھا دیا ہے جس قدر سمجھ سکتی تھیں اب جو سمجھا اس کی تصدیق واجب ہے اور جو امور بخشش الہی کے لائق ہیں خود سمجھ میں آسکیں یا نہ ان سب کا اقرار واجب ہے اور ان کا ادراک نہیں ہو سکتا مگر فسی مقعد صدیقی عند ملیک مقتدر یعنی گناہ چٹک میں نزدیک بادشاہ کے جس کا سب پر بغض ہے۔

فصل

اگر تو کہے کہ یہ لذتیں حسی اور خیالی ہیں جن کا جنت میں وعدہ ہے حسی اور خیالی قوتوں کے ساتھ ہی ادراک میں آئیں گی اور یہ تو جسمانی قوتیں ہیں جسم میں ہی پیدا ہوتی ہیں ایسا ہی

قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب جسماۓ قوتوں کے ساتھ ہی اور اک اور کچھ میں آئے گا جبکہ روح جسم سے الگ ہوگی اور جسم کے اجزاء تحلیل ہو جائیں گے اور قوی حسیہ اور خیالیہ دور ہو جائیں گی پھر کیونکر ذکوۃ نہ دینے والے کے لئے منجانبِ ساپ متمثل ہوگا اور کافر پر قبر میں سناویں ۳۰ ساپ کس طرح مسلط ہونگے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کیونکہ یہ دونوں صورتیں خیالی ہوگی یا حسی ہوگی حس اور خیال دونوں موت کے ساتھ ہی باطل ہو گئے پس ان کا ثبوت کس طرح ہوا اب جان کہ اس امر کا منکر وہ ہے جو حشر اجساد کا منکر ہے اور روح کا عود کرنا جسم کی طرف محال جانتا ہے حالانکہ اس کے محال ہونے پر کوئی تحقیقی دلیل قائم نہیں ہوئی بلکہ بعید نہیں ہے کہ بعضے جسم اسی لئے بنائے گئے ہوں کہ نفس ہم موت کے بعد ان میں حلول یعنی ان سے متعلق ہوا اور یہ بات کچھ محال نہیں نہ تو قبر میں اور نہ قیامت میں اور جو معتقد مین نے اس کے محال ہونے پر دلائل بیان کیے ہیں وہ دلائل تحقیق نہیں ہیں اور شرع شریف میں تو اس کا ثبوت ہے پس اس کی انکار جاتی اور اکثر معتزلہ اور بعض مرہبہ عذابِ قبر کے منکر ہیں اس خیال سے کہ مردہ میں جب اور اک نہیں تعذیب و جہم اس کی محال ہے لیکن یہ خیال ان کا باس ہے کیونکہ جب ارواح کے لئے فنا نہیں چنانچہ قول آنحضرت ﷺ کا **خَلِّقْتُمْ لِّلْأَلْبَانِ** اس پر دال ہے پس موت سے رفع تعلق کے بعد قبر میں دو بار وہ اس کا تعلق من وہ ہو جاتا ہے جو مرہبہ اور اک ہو امر ممکن ہے جس سے تعذیب و جہم کا امکان ظاہر ہے اور جب دلائل شرعی بھی صراحتاً اس پر دال ہیں اس لئے اس کی تصدیق واجب اور ان کا انکار محض جہالت ہے۔ مفتی شاہ دین سلفیہ

۳ بخاری بروایت ابو ہریرہؓ کا حدیث زیادہ مرآت خیرت۔

۳۰ سناویں اثر دھاک کے کافر پر قبر میں مسلط ہونے کی حدیث داری نے بروایت ابی سعید بیان کی ہے اور ترمذی کی روایت میں سناویں جگہ ستر کا حدیث آیا ہے مفتی شاہ دین سلفیہ۔

۳۱ نفس کا تعلق موت کے بعد بعض نے اجسام کے ساتھ شرع میں ثابت ہے چنانچہ ارواح شہداء کا سبز پرندہ کہ حکم میں ہوتا یعنی اس جانور کے حکم سے متعلق ہوتا جو جنت کی نہروں میں چمکے گا اور عرش کے نیچے قدیلوں میں جگہ پکڑے گا جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے مسلم بروایت ابن مسعود بیان کیا ہے اور اس سے نتائج باطل جس کے ہندو قائل ہیں کہ دنیا میں ایک روح ایک جسم عنصری سے جو متعلق ہو اور اس روح سے اس جسم عنصری کا نشوونما ہو بعد رفع ہونے اس تعلق کے دوسرے جسم عنصری سے جو پہلے جسم سے مغایر ہوتا ہے متعلق ہو جاتی ہے اور اس کا نشوونما کرتی ہے لازم نہیں آتا کیونکہ شرع میں ارواح شہداء کا جن جانوروں سے تعلق ثابت ہوا وہ جانور اجسام عنصری، چیز مائیدہ، مملوہ، غلام، غلامیہ۔

بیہودہ کو نہیں اس سے معلوم ہوا کہ بوعلی کو اس کا عہدہ میں شک ہے اور اس کے محال ہونے پر کوئی بقیہ کمالی علیٰ فرضیکہ ارواح کا اپنے اہل ان مفاروق کے ساتھ دو پارہ تعلق ہو جائے محال نہیں بلکہ امر ممکن ہے اور شریعت میں قبر اور قیامت میں دو پارہ تعلق ہونے کا صراحت ثبوت بھی ہے پس لئے اس کی تصدیق واجب ہے اسی طرح دنیا میں اپنے اجسام کے ساتھ بعض ارواح کا وہ پارہ تعلق ہو جائے امر ممکن ہے چنانچہ بعض مردے یا مر اکی زندہ ہوئے یا حسب مذہب جمہور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد بنو نینوں کے اجسام کی مش کا کٹر حضرت آدم علیہ السلام کو چودھائی مئی اور ان کو الست برکم کہا گیا جس کے جواب میں انھوں نے مئی کہا جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے واذا حذ

ربک من بنی آدم من ظهورهم ذویہم واشہدہم علی انفسہم السست برکم قالوا بلیٰ شہدنا (۱۵۴) جس آیت تو اس وقت ارواح کا تعلق اپنے اپنے اجسام سے ہوا پھر وہ پارہ جب وہی اجسام ہسبل نطفہ نسلا بعد نسل اپنے اپنے وقت مقررہ برظہور میں آتے تھے ارواح کا ان سے تعلق ہوتا گیا اور یہاں مذہب جمہور کی اس لئے قید لگائی گئی کہ بعض محققین اس کے خلاف پر ہیں چنانچہ زبشری اور شیخ ابو منصور اور بخاری وغیرہ تو خدا تعالیٰ والا اھذر یکہ من بنی آدم ظہورہم الایہ کو باب تھیں سے بیٹے ہیں اور معنی اس کے یوں کرتے ہیں زول آدم کو اپنے پاؤں کی پشت سے پیدا کیا اور ان کے واسطے لولہ اپنی رویہیت اور وحدانیت پر قائم نہیں اور ان کو تعلق جو بدایت اور عمر ہی میں تیز کرنے والی ہے نہیں گویا کہ ان کو اپنے نفس پر گواہ بنا یا میں اور ان کو اھست برکم کہا گیا اور گویا کہ انھوں نے اس کے جواب میں مئی اھت رہا کہا اور انکی ہجت یہ ہے کہ کن بنی آدم ظہورہم خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے نہ کہ کن عمر آدم اور دوسرے یہ کہ سوال وجوب تو ہم کو یہ دینی نہیں پھر اس کے ہجت ہونے کی کیا صورت جس کا جواب بعض مفسرین کی کلام سے یہ لکھتا ہے کہ خبر صادق کا کہ برکم زولہ اور افرولہ یا اس کے قائم مقام ہے جس سے اس کا ہجت ہونا ظاہر ہے لیکن یہ جواب تکلف سے خالی نہیں۔ کمال علی۔ معنی ماہ واپن منہ زر۔

(۱۵۵) پھر حقیق کو وہ نفوس نہیں ہا تر کے متعلق ہوں اور اک سے اور تھے وہ کہ نہیں ادراک کرتے تھے عمر انات ہسانیہ کے ساتھ کسی جنس اس طرف گئے ہیں کہ وہ متعلق دوسرے اجسام سے ہو جاتے ہیں اور نہیں خالی اس حال سے کہ قرآن کی صورت نہ ہوگی اور اس کا شیخ نے ذکر کر دیا اس کی طرف میدان باصورت کے ہو جائیگے پس ان اجسام کے نفوس نہیں گئے یہی قول تاج کا جن کو شیخ داخل کرے گا لیکن مذہب اول کی طرف کتاب مہود اور عہد میں اثر دیکھا ہے اور ذکر کیا ہے کہ بعض اہل علم نے جو اپنی کلام میں یہود کو جس میں گمان کرتا ہوں کہ شیخ کی مراد فارابی ہے کہ ہا یک قول اور وہ یہ ہے کہ یہ نفوس جس وقت اپنے بدن سے الگ ہوئے۔ (۱۵۶) اور یہی جو کوئی بار بار اسے تھک کی راہ میں کہ مر رہے ہیں نہ بلکہ وہ زندہ ہیں۔

(۱۵۷) اور جس وقت میرے رب نے آدم کے بیٹوں سے ان کی اولاد اور قراد کر دیا ان سے ان کی جان پر کہا جس نہیں ہوں رب تمہارا اولے الیت ہم تکلیں ہیں۔

دلیل اس کے نزدیک قائم نہیں ہوئی اگر یہ محال ہوتا تو اس کے قائل کو یوں نہ کہتا کہ وہ ہے ہودہ کو یاد رکھو نہیں کیونکہ امر محال کے قائل ہونے سے اور کونسا جھوٹ بڑھ کر ہے بعض اوقات قائل یوں کہتا ہے کہ بوطی نے اس کا ذکر بطور تہیہ کے کیا ہے کیونکہ کتاب النفس میں جو اس نے مسئلہ تہیہ کا بیان کیا ہے اس میں نفس کے تہیہ ابدان کا احتمال ثابت کیا ہے اور یہ بعد حشر اجساد و ابطال کی دلیل ہے سو ہم یوں کہتے ہیں کہ تہیہ کے محال ہونے میں دلیل بیان کی ہے وہ دلیل تحقیق نہیں ہے کیونکہ اس نے تہیہ کے محال ہونے میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر روح کا اعادہ جسم کی طرف ہو تو اس کا اس جسم کی طرف اعادہ ہوگا جو قول کی استعداد رکھتا ہے اور جو قول کی استعداد رکھتا ہے روح کا افاضہ اس کی طرف ہو گیا اس لئے کہ جسم مستعد بذات صورت کے قبول کرنے کا مستحق ہے اور اس کا مستحق ہونا روح کے فیضان کو چاہتا ہے اور نفس مفارقہ بھی اس کے ساتھ متعلق ہوا اب ایک بدن کے لئے دو نفس ہوئے اور یہ محال ہے اور اس دلیل نہ کوہ کو حشر اجساد کے معلوم ہونے میں استعمال کر سکتے ہیں یہ دلیل ضعیف ہے کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجسام کی استعدادیں مختلف ہوں ایک جسم میں ایسی استعداد ہو جو نفس مفارقہ کے مناسب ہو جو اول موجود تھا یہاں تک کہ وہ جسم اس نفس کے ہی تدبیر کے ساتھ مختص ہو اور نئے نفس کے فیضان کا محتاج نہ ہو کیونکہ مثلاً اگر ایک حالت میں رحوں یعنی بچہ دونوں میں دو نطفہ قبول نفس کے مستعد ہوں تو واجب الصور یعنی جناب الہی سے ان کی طرف دونوں کا فیضان ہوگا اور ان دونوں نطفوں میں سے ہر ایک ایک نفس کے ساتھ خاص ہوگا اور اس کا مختص ہونا اس میں نفس کے ملول ہونے کی جہت سے نہیں ہے اس لئے کہ نفس کا جسم میں عوارض کی طرح حلول ہی نہیں ہوتا بلکہ دونوں مستعد جسموں میں سے ایک جسم کا ایک نفس کے ساتھ مختص ہوتا اس مناسبت کے سبب سے ہے جو ان کے ذاتی اوصاف کی جہت سے ہے ایسا ہی دوسرے جسم کا دوسرے نفس کے ساتھ مختص ہوتا نہیں جبکہ دو نفس متناسب ہیں میں یہ اختصام ہو سکتا ہے تو نفس مفارقہ میں جو اول سے موجود تھا اور نئے نفس میں کیونکر نہیں ہو سکتا سو جب ایک جسم مستحق کو نفس مفارقہ کے ساتھ زیادہ مناسبت ہوگی تو وہ جسم واجب الصور یعنی خدا تعالیٰ سے نئے نفس کے فیضان کا محتاج نہیں ہوگا جب وہ محتاج نہ ہو تو اس پر نئے نفس کا فیضان بھی نہیں ہوگا اس حکام کے لئے زیادہ تقریر ہے میں اس میں عرض نہیں کرتا کیونکہ مقصود اس بات کا بیان کرنا ہے کہ جو مختص حشر اجساد کا انکار کرتا ہے اس کے لئے کوئی دلیل نہیں جب اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہوئی تو موت کے بعد قبر اور قیامت میں اور اکامت حشر اور خیال کا ہونا سمجھا گیا۔ اگر کوئی یہ کہے

کہ ہم میت کو دیکھتے ہیں اس کو نہ کچھ حس ہوتی ہے نہ حرکت ہم کہتے ہیں کہ سکتہ والے کو بھی ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ادا رک ایسی مجموعی جزو کے ساتھ قائم ہو کہ وہ جزو غیر متحرک ہونے کے قریب ہو اور میت کے دیکھنے والا اس کو نہ دیکھے اس میت میں حرکت کے دیکھے جانے کا کچھ احتیاج نہیں۔

فصل

لے حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کے دفتر میں منتقل ہوتی اور مظلوم کی برائیوں ظالم کے دفتر میں منتقل ہوتی ہیں جو ہر نبوت کے اصرار احادیث کو نہیں سمجھتا وہ اس کو حال جانتا ہے اور کہتا ہے کہ نیکیاں اور برائیاں اعمال اور حرکات میں اور اعمال و حرکات تو گذر چکے اور دور ہو گئے پھر معدوم کا انتقال کیونکر ہوگا بلکہ ان اعمال اور حرکات باقی بھی رہیں تو وہ عوارض ہیں پھر عوارض کا انتقال کیسے ہوگا ہم کہتے ہیں کہ ظلم کے سبب نیکیوں اور بدیوں کا منتقل ہونا ظلم کرنے کے وقت دنیا میں ہی ہوتا ہے لیکن اس کا انکشاف قیامت کو ہوگا جس اپنی طاعت کو دوسرے کے دفتر میں اور دوسرے کی بدیوں کو اپنے دفتر میں دیکھے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لنمن المملک المیوم لذلک الواحد القہار** آخرت میں اس طرح کے ہونے کی خبر دی جائے گی دنیا میں بھی تو ایسے ہی کچھ ایسا آخرت میں تجد نہیں ہوگا لیکن سب خلقت کو اس کا انکشاف قیامت میں ہی ہوگا اور جس چیز کو انسان نہیں جانتا وہ چیز اس کے لئے موجود نہیں ہوتی اگرچہ وہ چیز واقع میں موجود ہو جب اس کو جان لینا ہے تو اس وقت اس کے لئے موجود ہو جاتی ہے پس گویا اس کے حق میں موجود ہوئی اور اس حالت میں اس کے لئے ہونے کا اعتقاد کرتا ہے چنانچہ تجد و وجود کا وہم کرتا ہے پس جو شخص کہتا ہے کہ معدوم کس طرح لے گا دی نے جرات ہو بہو فریب فریب اس کے ایک حدیث بیان کی ہے اس میں دفتر کا ذکر نہیں مضمون حدیث بخاری کا یہ ہے کہ اگر ظالم کے اعمال صالح ہو گئے بعد ظلم کے اس کے عمل کثیر مظلوم کے دیئے جائیں گے اور اگر عمل صالح نہ ہوئے مظلوم کے ساتھ اس سے اٹھا کر ظالم پر رکھے جائیں گے اس میں اعمال صالح یا رکھا ہوں کے دیئے جانے سے ان آثاروں کے انتقال مجازی مراد ہے اس قسم کی احادیث میں بعض اہل حدیث کا قول تھا **انی انزلہ ودرہ ودرہ اخری** قایہ کے ساتھ حدیث کرتا یا اس قسم کے انتقال کو کھان سمجھتا محض جہالت ہے مفتی شاہد بن سدر ہے۔

انتقال کرنے کا اس تقریر سے اس کا قول ساقط ہو گیا اور یہ بھی جواب ہے کہ طاعت کے منتقل ہونے سے اس کے ثواب کا انتقال مراد ہے نہ خود طاعت کا منتقل ہونا لیکن جبکہ طاعت سے مقصود ثواب ہوتا ہے اس کے مقصود کو منتقل کرنے کو نقل طاعت کے ساتھ تعبیر کیا گیا اور یہ بات بجا زور و استعارہ میں شائع ہے اگر یہ کہا جائے کہ طاعت کا ثواب یا تو عرض ہو گیا جو ہر گز عرض ہے تو اس کے انتقال میں انتقال ہوتا ہے اگر جو ہر ہے تو وہ جو ہر کیا ہے کہتا ہوں کے ثواب طاعت سے اثر طاعت مرد ہے کہ اس کو نورانی کرتا ہے اور گناہ سے اس کی تہ تیغ مراد ہے کہ دل کو سخت اور سیاہ کرتی ہے انوار طاعت سے تو بند و قبول معرفت و مشاہدہ حضرت ربوبیت کا مستعد ہوتا ہے اور سخت اور سیاہ ولی میں مشاہدہ جمال اسکی سے دوری اور حجاب کا مستعد ہوتا ہے سو طاعات دل کے نور اور صفائی کے وسیلہ سے لذت مشاہدہ کو پیدا کرتی ہیں اور مرد و دل کی ظلمت اور سختی کی جہت سے حجاب کو پیدا کرتے ہیں اب نیکیوں اور برائیوں کے اثرات میں تعاقب اور تضاد و ٹھہراؤ لے لے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذهبن السیئات اور رسول مقبول ﷺ فرماتے ہیں اتبع المسیئة الحسنات تمھو پہلو اور نکاحیں مگر نبیوں کو ملتا ہے جس چہچہ رسول مقبول ﷺ فرماتے ہیں ان الرجل یشاب علی کل شیء حتی انشورکة تصیب وجنہ اور رسول مقبول ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کفار انت لا عقیبا یعنی نکاحیں مگر جب کہ رو میں تکلیف زدوں کے لیے سوطا ظلم کے سبب امت پرہ کا وہیہ بعد سے کرنے ملازل سوک کے حاصل ہوتے ہیں سے میں اول مراتب تو ہے دوسری ترکیب و تھیلہ نفس صفات امیر کے دور کرنے اور صفات حید کے حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ دوام و ترسائی و قیمن و روحی مسرت یعنی : سوتی و مکتوبی و جہ دینی والا ہوتی ان منازل سے طے کرتے بعد ساتھ کو مشاہدہ معرفت ربوبیت کا ہوتا ہے کھم ارزق اور آنحضرت ﷺ نے احسان یعنی انعام کے بیان میں جو فرمایا ہے کہ ان تعبد اللہ کا کہ ترقہ و ان لم تکن تراوے نہ یہ کہ چنانچہ بخدا ہی اسلم نے روایت کیا ہے اس میں حالت دل کو صوفی مشہور کہتے ہیں دوسری حالت کو حضور علیؑ سے ماخوذ کرتے ہیں۔ مفتی شاد دین سہروردی۔

حیثیتِ نبیوں اور کرتی ہیں برائیوں کو۔

سید کے پیچھے تھلی کر کہ میں کو حمار سے ترقی نہ کر سکے زیادت و اول و آخر

میں تحقیق آدمی بڑا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ کائنات پر بھی برہ سے اس کو ملے ترقی سے روایت مائتہ فی مضمون میں کیا ہے الفاظ اس کے یہ ہیں جانتا کہ رسول اللہ ﷺ نصیب المومن شوکتہ فلما عرفوا ان لا یقعہ اللہ با ورجہ و خطبہا خطبہ مفتی شاد دین سہروردی۔

خود انسانی کا ابتداء کرتا ہے اس سے اس کا دل سخت اور سیاہ ہو جاتا ہے اور طاعت کی جہت سے جو اس کے دل میں اثر نور کا تھا دور ہو جاتا ہے پس گویا کہ اس کی طاعت سے ہی جھٹکی گئی اور مظلوم تکلیف پاتا ہے اور خود انسانی اس کی دور ہو جاتی ہے اس سبب سے اس کا دل بدوش ہو جاتا ہے اور یہی اور سختی دل کی جو اس کو نفسانی خواہشوں کے ابتداء سے حاصل تھی دور ہو جاتی ہے اب گویا کہ نور ظالم کے دل سے مظلوم کے دل کی طرف منتقل ہوا اور یہی نے مظلوم کے دل سے ظالم کے دل کی طرف انتقال کیا نیکوں اور بدوں کے انتقال سے یہی مراد ہے اگر کہہ جاوے کہ یہ تو انتقال حقیقی نہیں بلکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ ظالم کے دل سے نور باطن ہو کر اور مظلوم کے دل میں ایک نئی تار کی پیدا ہوئی یہ انتقال حقیقی نہیں ہم کہتے ہیں کہ لغز افکار بھی اس قسم پر بھی بطور مجاز اور استعارہ کے بولا جاتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے انتقال النفس من موضع الى موضع یعنی سایہ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف انتقال کیا اور یہ بھی بولا جاتا ہے انتقال نور الشمس والسموات من الارض الى السحاب ومن السحاب الى الارض یعنی آفتاب اور چرخ کی روشنی زمین سے دیوار کی طرف اور دیوار سے زمین کی طرف منتقل ہوئی اور (مثلاً) جب حرارت موسم گرما میں زمین پر غالب ہوتی ہے تو طبی یوں بولا ہے انھز من البرودة الى باطنها اور انھز انتقال ہی کو کہتے ہیں اور جیسا کہ برتے ہیں نقلت ولايت القضاء والخلافة من فلان یعنی قضا اور خلافت کی ولايت فنانے سے دلنے کی طرف منتقل ہوئی ان سب قسموں کو نقل ہی کہتے ہیں پس نقل حقیقی تو یہ ہے کہ جو چیز جس جگہ میں حاصل ہوئی ہے یہی بعد وہی چیز ہو جو جس جگہ میں منتقل ہے اگر وہ چیز اس کے ہم مثل ہو اور بخیر وہ نہ ہو تو اس قسم کو مجازاً نقل کہتے ہیں نقل طاعت سے بھی اس قسم کی مراد ہے اور نقل طاعت میں اتنی ہی بات ہے کہ طاعت سے کمالیہ ثواب مراد ہے جیسا کہ جب سے کمالیہ سبب مراد ہوتا ہے اور ایک ایسا دل سے مراد لطیفہ قلب یعنی روح ہے کہ مہذبہ صورتی ہو کہ جس کی یا گناہ کے کرنے سے قلب بھی روشن یا سیاہ ہو بلکہ لطیفہ قلب ہوتا ہے اور عرف اولیٰ شرع میں حقیقتاً قلب اس کو کہتے ہیں اس کا تعلق قلب جسمانی سے جس کو باعتبار لغت کے قلب کہا جاتا ہے ایسا ہے جیسا کہ قوت و جان کا تعلق چشم ظاہری سے جن لوگوں کو علم شریعت یعنی علم تکلیفات شرعیہ علم طریقت یعنی معرفت معالجات قلوب علم حقیقت یعنی دریافت کاشفات ارواح حاصل ہے وہ قلب عقلی کی حقیقت اور نیکی و رگنہ سے اس کے معنی اور مکمل ہونے کو خوب پہچانتے ہیں مفتی شاہ دین سلیمان

وصف کا ایک محل میں بڑست ہونا اور اس وصف کے مثل کا دوسرے محل میں بالکل ہونے کا نام
 نظر دکھا گیا یہ سب بڑی چال میں مشہور ہے اگر اس میں شرع وارد نہ ہوتی تو بھی اس کے معنی
 دلیل کے ساتھ معصوم ہیں جب کہ شرع میں بھی اس کا ثبوت ہو گیا پھر کیونکر نہ ثابت ہو فصل
 خواب میں حق سبحانہ تعالیٰ کے دیدار کا تو نے طرل کیا جس میں لوگ مختلف ہو رہے ہیں پس جان
 لے کہ جب اس مسئلہ کی حقیقت کا انکشاف ہو جائے تو کچھ خلاف اس میں متصور نہیں ہوتا حق تو
 یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خواب میں دیکھا جاتا ہے جیسا کہ بولتے ہیں کہ رسول
 اللہ ﷺ کا خواب میں دیدار ہوتا ہے اب خواب میں رسول ﷺ کے دیدار کے کیا معنی سمجھ
 جائیں شاید جس عالم کی طبیعت عام لوگوں کی طبیعت سے قریب ہے وہ یہ ہے مجھے کہ جس شخص
 سے رسول مقبول ﷺ کو خواب میں دیکھا اس نے حضرت کا جسم مبارک ہی دیکھا جو بدنہ منورہ
 کے روضہ مقدس میں رکھا گیا ہے کہ قبر و شق کر کے حضرت ایک مکان کی طرف تشریف لائے سو
 ایسے عام سے بڑھ کر بڑی نونما ہو کہ یہ کبھی بھی خواب میں قیام نہ پائے نہ راست میں
 آئیں یہ حالت میں بڑا بلند دیکھیں جاتی ہے پھر اب ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک ہی
 حالت میں ہزار جگہ میں مختلف صورتوں کے ساتھ یعنی جوڑھا اور جھان اور دراز قدہ اور کوتاہ قد
 تندرست اور بیمار ہو اور ان تمام صورتوں میں دیکھا جائے جس شخص کی حالت اس حد تک پہنچ
 گئی وہ تو عقل سے خارج ہے اور غافل ہونے کے لائق نہیں اب شاید وہ یہ کہے کہ جو شخص
 حضرت ﷺ کو خواب میں دیکھتا ہے وہ آپ کی مثال کو دیکھتا ہے جسم مبارک کا نہیں دیکھتا اب وہ یا
 تو مثال جسم علیہ السلام کی کہے گا یا مثال روح کی جو صورت اور شکل سے پاک ہے اگر مثال جسم
 کے کہے پھر گوشت اور ہڈی اور خون ہے ہم کہتے ہیں جسم تو بذات خود محسوس ہے اس کے تشبیل کی
 خواب میں آنحضرت ﷺ کے دیدار کی کیفیت من رانی فی مقام فہد رانی کان اشہبنا لا تشبیل فی
 صورتی کے معنی میں بعض علماء کا انکشاف خودی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اس فہد رانی کے یہ معنی لیتے ہیں کہ راہ
 مصیبت یعنی خواب اس کی پہنچ ہے اختلاف اعلم حتی خوابا ہائے خود وید و موسویات شیطان سے نہیں
 بعضوں نے یہ کہا ہے کہ فہد رانی یعنی فہد اور کنی اور ادراک کے لئے قرب مسافت اور جس کو
 دیکھا جائے اس کا پیر میں یا یا یا ز میں ہونا شرط نہیں بلکہ ضروری شرط ہے اور جسم آنحضرت ﷺ
 کا تو موجود ہی ہے پس اس کی رویت خواب میں ہوتی ہے اور بعضوں نے کہا ہے صورت مخصوصہ پر اگر
 ہوئی تو دیا حقیقت ہے وہ روپا حویل اور بعضوں نے کہا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا خواب میں
 دیدار خواہ صورت مخصوصہ پر ہو یا غیر مخصوصہ پر آنحضرت ﷺ کی رویت حقیقت ہی ہے کیونکہ وہ صورت
 آنحضرت ﷺ کی روح مقدس کی مثال ہے صحیح قول یہ ہے کہ انسانی معنی شاد وین سلوہ یہ

کیا حاجت تھی جس نے موت کے بعد رسول مقبول ﷺ کے جسم مبارک کی مثال کو دیکھا اور روح کو نہ دیکھا اس نے تو نبی علیہ السلام کو نہ دیکھا بلکہ جسم کو دیکھا جو نبی علیہ السلام کی حرکت دینے کے ساتھ متحرک تھا کیونکہ نبی روح سے مراد ہے نہ کہ ہڈیوں اور گوشت سے نہیں کیونکہ جسم کی مثال دیکھنے سے رسول مقبول ﷺ کے دیکھنے والا ہوگا بلکہ حق تو یہی ہے کہ وہ رسول مقبول ﷺ کے روح مقدس کی مثال ہے جو کئی نبوت ہے اور جو اس نے شکل دیکھی ہے وہ حقیقت میں روح کی مثال ہے وہ حضرت نبی علیہ السلام کی روح اور اس کا جوہر ہے جسم نہیں ہے اگر کہہ جاوے کہ حضرت علیہ السلام کے اس قول کے کیا معنی ہوئے جو حضرت ﷺ فرماتے ہیں میں ہوں۔ آنسی فی المنام فقد را آنسی تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ﷺ کی اس حدیث سے یہ مراد ہے کہ جو اس نے دیکھا مثال ہے کہ حضرت حق کے لئے اور دیکھنے والے میں واسطہ ہوگی جس اب جیسا کہ جوہر نبوت یعنی روح مقدس حضرت کی جو بعد مفارقت حضرت کے باقی ہے اور شکل اور صورت سے پاک ہے لیکن مثال مطابق لہ کے واسطہ سے امت کو واسطہ اپنے نور بندہ کے درمیان خبر کے فیضان اور ایصال حق کے لئے پیدا کرے سو یہ واسطہ پیدا کرنا تو موجود ہے اس کے امکان کا کس طرح انکار ہو اگر کہا جودے کہ اس مجازی اطلاق کا رسول مقبول ﷺ کے حق میں تو اذن ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں تو وہی اطلاقات جائز ہیں جن کا اذن ہونے سے جہت میں کہ اس کے اطلاق کا بھی اذن وارد ہو گیا ہے قال رسول اللہ ﷺ رایت ربی فی احسن صوره یہ قول حضرت کا ان اخبار میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے اثبات صورت میں وارد ہیں قوله خلق اللہ ادم علی صورۃ اور اسی طرح اس سے صورت ذات کی مراد نہیں ہے کیونکہ ذات کے لئے تو صورت ہی نہیں مگر باخبار اس شکل کے جو مثال کے ساتھ ہے جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب کبھی کی صورت اور دیگر صورتوں میں ظاہر ہوئے یہاں تک کہ رسول مقبول ﷺ نے حضرت جبرائیل کو کئی بار دیکھا حالانکہ صورت حقیقی میں دو وفد ہی دیکھا اور جبرائیل کا صحیح کبھی کی صورت میں مشابہ ہونا اس اعتبار سے نہیں ہے کہ حاجت نہیں

مثال مطابق کے کہتے ہیں مثال کا ذب یعنی غیر مطابق سے حذر ہوتا کیونکہ مثال کا ذب نفس نامہ میں نبی علیہ السلام کی مثال نہیں ہوں اس مثال کے دیکھنے پر زائد کہ مرتب نہیں ہوتی۔

اس اذن ہوا ہی حدیث میں ہے جو نبی مکرری یعنی قول علیہ السلام میں راضی فی المنام فقد را نبی۔

جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وہ کبھی کی صورت میں متماثل ہو کر آنے کی حدیث بخاری و مسلم نے بیان کی ہے ہر روایت اسامہ بن زید۔

کیونکہ نقش انسانی ہے کہ کوئی اور شے حقیقت میں اس کے برعکس نہیں ہے اور ہم کو جائز ہے کہ عقل کی مثال آفتاب بن کر میں اس واسطے کہ عقل اور آفتاب میں ایک اس کی مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ نور آفتاب سے محسوسات کی انکشاف ہو جاتا ہے جیسا کہ نور عقل سے معقولات کا سوا ہی قدر مناسبت مثال کے لئے کافی ہے بلکہ سلطان کی مثال شمس ہے اور وزیر کی مثال قمر سلطان اپنی صورت اور صفی میں آفتاب کے برعکس نہیں اور نہ وزیر چاند کے برعکس ہے مگر یہ بات ہے کہ سلطان کو سب پر غالب ہوتا ہے اور سب کو اس کا اثر پہنچتا ہے اسی قدر میں آفتاب کو اس سے منسوب ہے اور چاند اثر نور کے فیضان کے لئے آفتاب اور زمین کے درمیان واسطہ ہے جیسا کہ نور عدل کے فیضان کے لئے وزیر بادشاہ اور رعیت کے درمیان واسطہ ہوتا ہے یہ مثال ہوئی کہ شیخ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **اللہ نور النعموت والارض عقل نورہ** کہ مشکوٰۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجہ کاغذہا کتب دری بسوقہ من شجرة مفرکة زبونة لاشرقية ولا غربية بیکان زیتہا بضیعیء ولولم تفسسہ نار نور علی نور۔ **باب خدا تعالیٰ کے نور و شمع اور خالق و رشتہ اور روشن میں کوئی مماثلت یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔** **الازل من السماء ماء فسال اوردیة بقدر عافا حنسل المسیل زبد اربا اقلی الخور مع اسی آیت میں قرآن شریف کی جھل بیان کی تو صیف قدیم ہے جس کی کوئی مثل نہیں پھر پانی اس کی کیوں مثل ہوئی اور اکثر خواجین حضرت علیہ السلام کو دیکھ فی محض بیسا کہ روزہ اور جلوس کی نگاہ اور محسوسات کے انکشاف کو علم کسی سے جبر کیا کرتے ہیں اکثر شعور کا اطلاق بھی اسی پر آتا ہے۔ اسی لئے**

حواں کو مشاع کہا جاتا ہے مفتی شاہ دین سہروردی۔
 ج عقل مفت علمی کو بھی کہتے ہیں کلام اور ایک نکتہ کو بھی کہتے ہیں جو قلب حقیقی انسان میں بسر نہ ہو سکے ہے جس کے باعث غور و نظری کے قبول کرنے اور غریب مناعات فکر کے مٹانے کی اس کو استعداد ہوتی ہے اس کی مثال نور آفتاب کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کیونکہ نور عقل معقولات کے دریا کا ذریعہ ہے جیسا کہ نور آفتاب محسوسات کے انکشاف کا وسیلہ ہے۔ مفتی شاہ دین سہروردی۔
 معترضہ اللہ روشنی ہے ستاروں کی اور زمین کی کہادت انکی روشنی کی جیسے آئینہ طاق اس میں چراغ ہے اور ایک شیشہ میں شیشہ جیسے ایک تارو ہے چمکا تیل جلتا ہے اس میں ایک درخت برکت کے ہے وہ زمین ہے۔ سورج نکلنے کی طرف نڈو بننے کی طرف نکلتا ہوا اس کا تیل سے سفید اگلے ابھی نہ لگی ہونے کو اس روشنی پر روشنی۔

ایک اور آستان سے پانی بھرے تالے اپنے اپنے مرفق پھر دوپلا دوپلا لا جھانگ پھولا ہو۔

فرمایا کہ دودھ اسلام ہے اور قرآن شریف اور بہت مثالیں ہیں جن کا کچھ شمار نہیں اب دودھ اور اسلام میں کچھ مماثلت نہیں اور نہ قرآن شریف میں لیکن ان کے درمیان مماثلت ہے اور وہ یہ ہے کہ جبل یعنی رسی کے ساتھ توحید و نیادی کے لئے چنگس مارا جاتا ہے اور قرآن شریف کے ساتھ نجات آخرت کے لئے اور دودھ غذا ہے جس سے ظاہری زندگالی ہے اور اسلام وہ غذا ہے جس سے حیات باطنی ہے یہ تمام مثالیں ہیں مثلیں لیکن بلکہ ان چیزوں کے لئے تو کوئی مثال ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی مثل نہیں لیکن اس کے لئے مثال ہیں جو بہت مناسبات عظیمہ کے اللہ تعالیٰ کی صفات سے خبر دیتی ہیں کیونکہ جس وقت ہم مرید کو سمجھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو کس طرح پیدا کرتا ہے اور کس مرتبہ ان کو جانتا ہے اور کس طریقہ پر ان کی تدبیر کرتا ہے اور کس طرح کلام کرتا ہے اور کس طرح کلام بذات قائم ہوتی ہے ان سب کی مثال انسان کے ساتھ ہی بیان کریں گے اگر انسان اپنے نفس میں ان صفات کو نہ سمجھتا تو اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی ان کی مثال اس کی سمجھ میں نہ آتی مثال اللہ تعالیٰ کے حق میں حق ہے اور مثل باطل اگر کہا جاوے کہ اس تحقیق سے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار خوب میں ثابت نہیں ہوتا بلکہ رسوں مقبول ﷺ کا بھی خواب میں نہ دیکھا جاتا ثابت ہو کیونکہ جو دیکھا گیا ہے دو تو مثال ہے اس کا میں نہیں پس رسول ﷺ کے قول میں **وَأَنزَلْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ الْحَقُّ** فقدر انہی میں ایک طرح کا مجاز ہو معنی اس کے یہ فہم ہے کہ جس نے میری مثال کو دیکھا ہو اس نے مجھ کو دیکھا اور جو اس نے مثال سے سنا گویا اس نے مجھ سے سنا ہم کہتے ہیں کہ جو شخص جانتا ہے رایت اللہ فی المنام اس کی سبکی مراد ہوتی ہے اور یہ مراد نہیں ہوتی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا جیسے اس بات پر اتفاق ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور نبی ﷺ کی ذات نہیں دیکھی جاتی اور ان مثالوں کا دیکھا جانا نہ ہے جن کو سونے والا خدا تعالیٰ کی ذات اور نبی ﷺ کی ذات اعتقاد کرتا ہے اب اس کا انکار کیونکر ہو سکے جو ہر ایک خواہوں میں اس کا وجود ہے جس شخص نے اس مثال کو خود نہ دیکھا ہو اس کو ان لوگوں سے خبر سنا رہی ہوگی جنہوں نے ان مثالوں کو دیکھا ہے اور مثال معتقد نہ کی تو یہی ہوتی ہے اور کبھی جموٹی اور کبھی مثال کو تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والے اور نبی علیہ السلام کے مابین بعض امور کے معلوم کرنے کے لئے واسطہ جاریا ہے اور بخود ہی نے بروایت ابن عمرؓ حضرت ﷺ کے خواب میں دودھ کے دیکھنے کی حدیث بیان کی ہے مگر اس میں تعبیر دودھ کی حکمت کے ساتھ ہی علم اور دودھ میں بھی چھبکی مماثلت ہے کہ دودھ غذا اسی حیات ظاہری ہے اور علم غذائے حیات قلوب۔

اللہ تعالیٰ کا اور ہے کہ ایسا ہی اس روح کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ مثال ایک شکل ہوتی ہے جو اس کے لئے رنگت اور صورت ہوتی ہے اگرچہ جو برزخوت یعنی روح شکل اور صورت اور رنگت سے منزہ ہے۔ اب ایسا ہی ذات باری تعالیٰ شکل اور صورت سے پاک ہے لیکن بندہ وہ جو اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو مثال محسوسہ کے واسطے سے ہوتی ہے وہ مثال محسوسہ خواہ قسم نور سے ہو یا اس کے سوا کوئی اور قسم صورتوں جیلہ میں سے ہو جو اس جمال حقیقی مقبول کی شکل بن سکتی ہو جس کی کچھ صورت اور رنگت نہیں سو یہ مثال صادق معرفت کے لئے واسطہ ہو اب جو دیکھنے والا کہے کہ میں نے خدا تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اس کے یہ معنی نہیں کہ میں نے خدا تعالیٰ کی ذات اور روح اور جسم کو دیکھا بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ میں نے اس کی مثال دیکھی و اگر کہا جاوے کہ نبی علیہ السلام کے لئے تو مثال ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے تو کوئی مثال نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو شکل اور مثال میں فرق نہ سمجھنے کی بات ہے شکل تو وہ ہے کہ تمام صفات میں مساوی ہو اور مثال میں تمام صفات میں مساوات جبرئیل کی ذات دیدہ بکلی کی ذات کے ساتھ متعلق ہوگی بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ رسول مقبول علیہ السلام کو وہ صورت ایک مثال ظاہر ہوئی جو جبرئیل کی طرف سے پیغام الہی کو پہنچا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ فتنہ مثل لباس بشر اسویدا (یعنی پھر بن آ یا جبرئیلؑ مریم کے آگے آری پورا نہیں جبکہ یہ متمثل ہونہ جبرئیل کی ذات میں ذات باری کی شکل صورت سے پاک ہے کیونکہ شکل صورت خواہں اجسام سے ہے جو بواسطہ کیفیات و کیفیات واسطہ مدد و تہا یا ت کے حاصل ہوتی ہے اور باری تعالیٰ تو صمد ہے میرا ہے اس لئے کہ ہم مرعب ہوتا ہے اور ہر سبب اور ہر سبب کا حاجت ہوتا ہے اپنے اور کسی طرف اور خدا تعالیٰ واجب الوجود ہے اور اسے نہ مافی وجہ سے سبب سمجھتے پاک ہو تو خواہں سمجھتے یعنی شکل صورت سے بھی پاک ہو جائے خواہں کسی دیدہ باری تعالیٰ کا کسی صورت میں ہو کا جہاں کہ نور و غیرہ سورجیلہ میں اس رنگی مثالی پر تمس کیا جائے گا کیونکہ حقیقی حقیقی ہاں کا تھوڑا کرنا محال ضروری ہے۔ مفتی شاہ ابن سلہ پ

ج حضرت جبرئیل علیہ السلام کا حضرت علیؑ کی مریم سے پاس آئی کی شکل میں آتا اس وجہ سے تھا کہ حضرت بی بی مریم کو کلام کے سننے میں ان سے انس ہو مریم کے مثل لفت عبرانی میں خادم کے ہیں کیونکہ آپ کی والدہ نے ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے نذر کیا تھا اس لئے ان کا ہر مریم ہوا جبرئیل کے لفظی معنی مبداء کے ہیں کیونکہ جبرئیلؑ بندہ ہے اقیار اور ایل یعنی اللہ ہے چنانچہ تفسیر ابن جریز و ابن ابی عامر میں ابن عباسؓ و عمرہ و علقمہ سے مروی ہے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو روح القدس بھی کہتے ہیں چنانچہ ایک حدیث صحیح میں آنحضرت ﷺ سے روایت ہے۔ و اذ رعدوا ان انجرتہ ربہم المفلحین و انسلوا و السلام علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔

استعمال اور انتساب نہ ہوا بلکہ جبرئیل اپنی صفت اور حقیقت پر ہی رہا مگر چہ نبی علیہ السلام کو حیدر
 کھنکھائی صورت میں ظاہر ہوئے ایسا ہی یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بحال نہیں خواہ بیداری میں ہو خواہ
 خواب میں اطلاق صورت کا جائز ہونا قبر کی جہت سے ثابت ہو اور سلف سے بھی باری تعالیٰ پر
 صورت کا اطلاق ثابت ہوتا ہے اس میں بہت سے اخبار و روایات فقہوں میں اگر دشمن و آئین
 سلف سے اس کا بولنا ثابت نہ ہوتا جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لفظ اللہ تعالیٰ کے حق میں صادق
 ہو اور سننے والے کے نزدیک خطہ کا وہ نہ ڈالے بلاخریم اور مع اس کا باری تعالیٰ پر بولنا جائز ہے
 اور دیدار الہی کے لفظ سے بھی بسبب کثرت استعمال زبانوں کے نزدیک دیدار ذات کا وہم
 نہیں پڑتا اگر ایسا شخص فرض کیا جاوے جو اس کے نزدیک اس قول سے حق کے برخلاف وہم
 پڑے تو اس کے ساتھ یہ قول بولنا لائق ہی نہیں بلکہ اس کے لیے اس کے معنی کی تفسیر ہی بائے گی
 جیسا کہ ہم کو جائز نہیں ہے کہ ہم یوشیہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے ہیں اور اس کو ملنا چاہتے
 ہیں کیونکہ ان اطاعتات سے کئی لوگوں کو خیالات فاسد و سمجھ میں آئے ہیں اور اکثر لوگ ان
 اطاعتات سے وہی معنی سمجھتے ہیں جو ہم نے ذکر کیے ہیں اور ان کو کچھ خیال فاسد نہیں ہوتا سو ان
 اطاعتات میں مخاطب کے حال کی رعایت کی جائے گی جہاں ہم نہ ہو وہاں بغیر کشف اور تفسیر
 کے بولنا جائز ہے اور جہاں ہم ہو وہاں تفسیر اور کشف ضروری ہے فی الجملہ اس بات پر اتفاق
 ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں دیکھی جاتی اور جو دیکھی جاتی ہے اس کی مثال ہے
 اور اس بات میں اختلاف نہیں کہ بولنے لفظ دیدار کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر جائز ہے یا نہیں
 اب جو شخص گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں مثال کا ہونا محال ہے سو یہ گمان اس کا
 خطا ہے بلکہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے لئے مثال بیان کرتے ہیں اور اس کی
 ذات کو شکل سے پاک اور منزہ جانتے ہیں نہ کہ مثال سے فصل جبکہ روح کی حقیقت
 سے واقف ہو گیا تو خواب و خد اب قبر بھی جان سکتا ہے روح جب بدن سے جدا ہو جاتی
 ہے تو قوت دہمہ بھی بدن سے چلی جاتی ہے اور بدن کے جزات میں سے کوئی چیز
 روح کے ساتھ نہیں رہتی اور یہ تجھ کو معلوم ہو چکا ہے تو اہم روح کا بغیر بدن کے بھی ممکن
 ہے ہر شخص کو اپنے مرنے اور دنیا سے جانے کا حکم دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ خود ہے
 مراد اپنا ہی بدن دفن ہوا جس طرح کہ زندگی میں جانا تھا قبر میں دوا ہے اعمال نیک
 و بد کی جزا پائے گا ہر ایک کے لئے اعمال کے لحاظ سے قبر یا تو بارگاہ ہے یا گڑھا یا جہنم
 حدیث نبوی کریم ﷺ کہ القبر امان و مضیعة من ریحان الجنة او حفرة من حفر

الفسار اگر وہ تک بخت ہے تو فراغ بانی دیکھ حالت یعنی ایسے بانگوں میں جن کے نیچے سے
 نہریں بہتی ہوں اور ایسے سرسبز چمنوں میں جس میں غلایان و حوریں ہیں اور پاکیزہ پانی کے
 پیالے وغیرہ موجود ہیں جس طرح وہ اعتقاد رکھتا تھا اپنے کو پاتا ہے یہی ثواب قبر ہے اور اگر نہیں
 تو ان تکالیف میں جو عذاب کے طور سے اس کو پہنچتی رہتی ہیں جن کی خبر خبر صادق نے دی ہے
 رہتا ہے اسی کو عذاب قبر کہتے ہیں قبر فی الحقیقت اسی حالت و صورت کا نام ہے اس میں ثواب
 ہے و عذاب اور پھر زندہ ہونا قیامت میں جس کو دوسری پیدائش سے تعبیر کرتے ہیں نفس کا اس
 صورت سے نکل پڑنا ہے جیسا کہ پچھلے دنوں سے نکل پڑتا ہے۔ **قوله تعالى قل بجمعها اندي**
نفسا حساواں موء و هو بكل خلق علمهم بقوله تعالى الذي جعل لكم من
الشجر الا خضر نارا فاذا انتم منته تو قدون۔ اس پیدائش کی روشنی و دلیل
 و مثال ہے۔ **والله اعلم بالصواب والله العبد المذنب والمصلوۃ علی**
نبیہ محمد و آلہ واصحابہ اجمعین۔

۔ قبر و چمن ہے جنت کے چمنوں سے۔ یا گڑھ ہے آگ کے گڑھوں سے۔
 یہ کہ تو وہ نبی بھی کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے اسے پیدا کیا اور ہر ایک کے حال سے
 واقف ہے۔
 یہ یعنی ہر جہاں سے آگ نکلا جس سے تم بچتے ہو۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تذکرہ

امام جنت الاسلام زین الدین ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ میں برہم غلوں میں پیدا ہوئے وطن تشریف آپ کا غزالہ ہے طوس کے دیہات میں سے تحصیل علوم آپ نے ابو حامد غزالی اور ابو محمد جوینی کے اہل ہند و میں آپ طوس میں رہے پھر بغرض تحصیل علوم بمقام فیثیہ پور امام احمد بن ابوامعدی کے پاس تشریف لے گئے اس وقت درج مذہب امام شافعی کے آپ ماہر تھے آپ کی تصنیفات کا مجموعہ چار سو جلدیں ہیں احیاء العلوم آپ نے ایک ہزار پچیس دن میں تالیف کی حل مسائل مادہ کی تصنیف جدا دیا العلوم کے ثابت ہوتے ہیں فیہرہ و قوت اسد و علی آپ کی چالیس جلدوں میں ہے کہیں سے سعادت اور بسوخت اور وسیط اور وجیز اور خلاصہ اور مستغنی اور تہانہ النفاستہ اور حکم نظم اور ہادیہ علم اور مقاصد اور مضونہ پابلی غیر قابل اور جواہر القرآن اور المقصد الہدی فی شرح الاسماء الحسنی اور مشکوٰۃ النوارہ وغیرہ بھی آپ کی تصنیفات میں سے ہیں کتاب نمواں جب آپ تصنیف کر کے اپنے استاد امام احمد بن محمد کی خدمت میں لے گئے تو انھوں نے فرمایا تجربے مجھ کو زندہ رہی فہم کر دینا یعنی تمہارا حق تصنیف سے کہہ سنے میری تصنیفات کی قدر جاتی رہی جب تک ام الملوک امیر بغداد کی طرف سے مدرسہ نظامیہ واقعہ بغداد کا منصب درس و تدریس آپ کے تفویض ہوا وہیں عرصہ تک آپ نے درس دیا آپ کا درس ایسا مقبول عام ہوا کہ جب مدرسے سے مکان کو آتے تو پانسونقہ دہنے بائیں ہنس دھڑک آپ کے گرد ہوتے پھر آپ نے زجا اختیار کیا اور درس وغیرہ کو ترک کر کے قصد حج استوار کیا حج بیت اللہ سے کامیاب ہو کر ملک شام میں مراجعت فرمائی ایک عرصہ تک وہاں رہا مہینے گزرے بعد ازاں بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے وہاں سے مصر میں گئے کچھ مدت سکندر یہ میں رہے پھر جانب شام سعادت کی کچھ عرصہ کے بعد اپنے وطن بلوف طوس میں تشریف لے گئے اور آخر عمر تک وہیں مقیم قیام فرمایا ایک عرصہ اور آیا تھا نکاح ہوا کر اپنے اوقات کو تعمیر و دیگر امور خیر میں تقسیم کیا یہاں تک کہ دشمن کے روز پورہ حمویں ہمدانی لٹائی جس میں ۵۵ برس کی عمر میں رہ کر اسی صحنہ میں ہوئے۔

ادخلہ اللہ فی جنة النعیم .

میزان عمل

حجۃ الاسلام امام غزالی کی

تصنیف

مترجمہ

ملک نصر اللہ خان صاحب عزیز بی اے ایڈیٹر اخبار مدینہ
بجنور سابق اسٹنٹ ایڈیٹر رسالہ صوفی

دو بیباچہ

سعادت کی تلاش و جستجو میں ہر زمانہ کے لوگ سرگرداں رہے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جو علم اور عمل کے بغیر دستیاب نہیں ہو سکتی ان کی حقیقت اور اندازہ معلوم کرنے کے لئے علمائے سلف و خلف نے اپنی تمام تر توجہ صرف کر دی ہے اس لئے ضروری ہو ا کہ ہم علم اور عمل میں تمیز کرنے اور پہچان کے لئے ایک معیار مقرر کریں اور کہہ دے کہ ان کو نئے کی شناخت کے لئے ایک معیاری معین کریں چنانچہ ہم نے مناسب سمجھا کہ اس بارے میں کامل طور و غرض سے کام لے کر بتا دیں کہ سعادت کے حصول میں سہل انگاری اور تکاسل سے کام لینا حماقت ہے اور اس کے لئے علم و عمل کا اجتماع لازمی ہے۔

اس سے بہر اندوز ہونے کا طریق معین کریں اور بتائیں کہ عمل معین کیا ہے اور اس کا رستہ کیا ہے ان تمام امور کی توضیح کے لئے ہم دلائل و براہین پیش کریں گے کھنڈ تعلیدی رشتہ مد نظر نہ ہو گا۔ یہ درست ہے کہ اس طرح تحریر طویل ہو چکے گی لیکن کیا کریں اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اہلہ ہم کوشش کریں گے کہ علم کے اصول و قواعد میں کمی حدود سے تجاوز نہ کریں، واللہ المستعان

تیری رحمت سے انہی پائیں یہ دمک قبول

بھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کچھ اے غزالی

فصل

سعادت کی طلب میں اہل نگاری حماقت ہے

سعادت اخروی سے ہماری مراد ہے دو جہاں جو غیر فانی ہے۔ وہ شراب نشاٹا جس میں درد و غم نہ ہو وہ مسرت جس کو غم کی تلخی مفقوس نہ کرتے، اور ایسی عزت ابدی جو دولت سے آشنا نہ ہو۔ وہ بے فکری و استغناء جس میں احتیاج کو کبھی دخل نہ ہو اور وہ کمال جسے زوال نہ ہو، اس کا یہی ہر وہ چیز جس کی تمنا کی جا سکتی ہے، ہر وہ شے جس کے لئے دل تڑپ سکتا ہے، حاصل اور موجود ہو، ہاں اور یہ چیزیں ابداناً پاؤ کیلئے ہوں اور زمانے کی تیز لکڑیاں ان کا رشتہ منقطع نہ کر سکتے، ہر غرض کرو کہ تمام دنیا اناج سے اپنی پڑی ہے پھر ایک پرندہ ہے جو ہزار سال کے بعد ایک دانہ اس میں سے چبک لینا ہے تو یقیناً سمجھو کہ ایک روز وہ اناج ختم ہو جائے گا لیکن سعادت اخروی کا وہ سبب بے پایاں ہے جو کبھی تمس نہیں سکتا، اس قسم کی نعمت عظمیٰ کی ترخیب و تحریس دلانے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں۔

جب کہ ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ تمام عقل مند اور سمجھدار لوگ اس سے بدمعاش اور اونی چیزوں کے حصول کے لئے ہزاروں قسم کے مصائب و تکالیف خوشی سے برداشت کر لیتے ہیں اور دنیا کی لغتیں تیاگ دیتے ہیں رنج و مصائب بزر و بچھڑا ہوں آخر ختم ہو جاتی ہیں اور دنیا کی لغتیں لاکھ بے حساب ہوں آخر غرر رہ جاتی ہیں ہمارے نزدیک تو حلقہ بند ہی شخص ہے جسے آئندہ کی یقینی اور بہتر نعمت کیلئے موجودہ اور اونی شے کو چھوڑنا آسان ہو۔ چنانچہ جو لوگ صنعت اور تجارتی کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس زرین اصول کے خوب کاربند ہیں۔ علم و فن کی تلاش میں لوگ غریب الوطن، فقر و فاقہ، دولت اور برتر از وہم و تیس مصائب خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتے ہیں اور ان کے قلب اور سکون خاطر کی ذمہ دار صرف یہ بات ہوتی ہے کہ زندہ مستقبل میں وہ کو ہر گز اس ہاتھ لگ جائیگا جو زمانہ حال کی تمام تکالیف و شدائد کا بہترین عوض اور موجودہ رنج و ملال کا بہترین اجر ہوگا۔ دنیا میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو زر و مال کا طالب نہ ہو اور اسے کہا جائے کہ تمہیں ایک ماہ کے بعد اکسیر اعظم دیدی جائیگا بشرطیکہ تم کھر

سے سونا خرچ کرو اور ایک ماہ تک انتظار کرو تو وہ اس پر عمل نہ کرے اگر کوئی شخص اس قسم کی آئندہ نعمتوں کی امید میں تھوڑی سی بھوک برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں تو اسے کوئی شخص عقلمند تصور نہیں کر سکتا اور شاید اس قسم کے شخص کا وجود بھی عقلاء کا حکم رکھتا ہے۔ حالانکہ دنیا کافی بے موت گھات میں اور سونا آخرت میں کام نہیں دیتا اور ممکن ہے کہ وہ مہینے کے اندر یا بعد جان جان آفرین کے سپرد کر دے فوراً مرو کہ یہ شخص اکثر کی طمع میں بیدار فی مال و نہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے اور ہر طرح کی مصیبت اٹھانے کے لئے آمادہ۔ پھر حکمِ لوگت اس عمر کا پائیدار میں جس کی حد سو سال ہے اپنی خواہشات نفسانی اور دنیاوی لذتوں کی حد بندی کرنے میں کیسے کوتاہی کر سکتے ہیں جبکہ اس عمل کا عوض بیشِ سرمدی اور آرامِ جاوداں کی صورت میں ملے والا ہے

عرفی اگر بدگر یہ میر شد سے وصال

صد سال سے تو اس بہتر تا مگر یستغن

اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سعادت کی شاہراہ کا طرغ ہونے سے گریز کرتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انھیں قیامت پر پورا یقین ہی نہیں ورنہ عقل و قیاس کا بھی تقاضا ہے کہ سعادت کے حصول کے لئے کمر بستہ ہو جانا چاہیے چہ جائے کہ وہ لوگ اس کا انکار کریں جو عقل کامل سے بہرہ مند ہیں۔

فصل

قیامت کے متعلق عدم یقین بھی حماقت ہے

ہزاری رائے ہے کہ قیامت کے متعلق ایمان میں کوتاہی کرنا بھی بیوقوفی پر بال ہے۔ کیونکہ اگر غفلت و خود فراموشی غالب نہ ہو تو سعادت کے رستوں سے بے پرواہی بھی نہ ہو آخرت کے باب میں لوگوں کے چار گروہ ہیں۔

اول دو گروہ جن کا اعتقاد ہے کہ مشر و فشر و در و زل و عینہ اسی طرح ہیں جس طرح شریعتوں نے ہمیں بتایا ہے اور ان میں سب سے زیادہ رعب العلماء در نصیح قرآن ہے ان کے نزدیک لذتیں اور محسوسات تمام اسی طرح پر ہونگی جیسے دنیا میں مباحثات کھانا پینا، سونگھنا، چھونا، پہننا اور دیکھنا ہے۔ اور ان کو اعتراف ہے کہ ان لذتوں پر مستزاد اور قسم قسم کی لذات و سرور ہونگی۔ لیکن ان لذتوں کی کیفیت اور منفی حظ بیان سے باہر ہے یہ وہ جنت نگاہ اور فردوس مگویش ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کان نے سنی نہیں اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور ہا سوسکا ہے۔ یہ غیر منقطع ہے اور ابد الابد تک رہے گی یہ عسکرِ حق کی بدست ہی حاصل کی جا سکتی ہے اس گروہ میں جو مسلمان اور یہود و نصاریٰ کا اکثر حصہ داخل ہے۔

دوسرا فرق جس میں مسلمانوں، فلاسفہ کا وہ طبقہ جو لیکن کھڑا رہے عقل ہے کہتا ہے وہ ایک قسم کی لذت ہے جو اندنی قلب کے تصور میں نہیں آ سکتی اس کا نام لذت عقلی ہے اور حیات تو خارجی طور پر ان کی موجودگی کے وہ منظر ہیں اس جیسے نیند میں ہوتا ہے خیالی طور پر ان کا وجود ہو سکتا ہے لیکن نیند کے حالات بیداری کیساتھ زائل ہو جاتے ہیں اور یہ ہمیشہ رہیں گے ان کا گمان ہے کہ یہ باتیں ان عموں کے لئے ہوتی ہیں جو محسوسات کے ساتھ شغف رکھتے ہیں اور جن کے دل اس جانب بہت مائل ہیں وہ ان کو لذات عقلی کی طرف منسوب نہیں کرتے بہر حال اگر آخرت کی کیفیت صرف اسی قدر ہوتی بھی اس کی طلب میں کوتاہی مناسب نہیں وجہ یہ ہے کہ لذت بھی ایسی چیز دیتی ہے جس کے ذوق سے انسان کا دل چھوٹے کھانے یا دیکھنے کے ذریعہ متاثر ہو چکا ہو۔

خارجی امور و حصول اثر کا موجب ہیں لذت ایک داخلی اثر ہے جو خارجی اشیاء کی

موجودگی سے پیدا ہوتا ہے جب بغیر خارجی امور کے وجود کے تاثرات حاصل ہو سکتے ہیں جیسے
مانتِ نوم میں توان کی موجودگی میں اثرات کے حصول کے متعلق ذوقی شک و شبہ کو جنباں نش نہ
رہتا۔

تیسرا طبقہ یہ لوگ ذلیل اور حقیقت کے طریق سے لذتِ حسیہ کے انکار کی طرف
گئے ہیں ان کا خیال ہے کہ تخیل و اوقاتِ جسمانی کے ذریعہ ہی حاصل ہو سکتا ہے موتِ بدن اور
ردن میں جدائی قائم رہتی ہے اور بدن ہی تخیل اور تمام حسرات کا آلہ ہے جب ایک دفع
روحِ بسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو دوبارہ وہ پس نہیں ہوتی چنانچہ صرفِ آلام و لذاتِ باطنی
میں یہ حسی نہیں بلکہ ہرگز میں انسان اس عالم میں طبعی لذاتِ عقلیہ کی جانب مائل ہے اور اس
سے زیادہ آندہ عقلیہ سے لغو نہیں ہو جاتا حصولِ معاش میں لذت اور بے عزتی کو ناپسند

کرتا ہے مگر اسے وقتِ صبح کی آواز و دوست رکھتا ہے مہاشرب اور خواہشِ نفسانی کو پورا کرنے کے
وقت اسے پر وہ داری محبوب ہے اور گزندِ رنج و آلام اور مصائب کی یاد اسے تکلیف دیتی ہے
چنانچہ ہم نے بارہ دیکھا ہے کہ شطرنج کھیلنے والے روایتیہ روز تک شطرنج کے شوق میں کھانا چن
بھولی پاتے ہیں کیونکہ کھیل کی لذت عقلی کھانے کی لذتِ حسی پر غالب آ جاتی ہے نہ عقلی
کے غلبہ کی یہ مثال یہ بھی ہے کہ سیدانِ جنگ میں بہ اوقاتِ آج و آدمی دشمنوں کے جمِ غفیر پر
پل پڑتا ہے اور ہلک ہو جاتا ہے اس حرکت کے جیسے یہی خیال کا رفر ہے کہ لوگ اس کی
شجاعت و جوانمردی کی تحریف کر بیٹھے اور یہی خیال اسے زندگی کو خیر ہونے دینے پر بھارتا ہے
ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ دنیا کی حسرت ان لذات کے مقابلہ میں جو دارِ آخرت میں ہوگی کوئی
نسبت نہیں رکھتی لیکن یہ ان کی نسبت ان کے ساتھ وہی ہو جو نفیس و لذتِ حسی کی خوشبو کو اس
کے ذائقے سے اور محبوب کے دیدار کو وصالِ یار سے ہے بلکہ اس سے بھی دودتر کی کوئی نسبت ہو
ان کا گمان ہے کہ جب عوام کے فیضان سے یہ ہاتھ بلند تر ہیں تو مثال کے طور پر ان کے
سامنے نہیں لذات کا بیان کیا جاتا ہے جن سے وہ آئندہ ہیں جیسے ایک لڑکا ہو اور اسے فضل و قضا
اور وزارت کے عہدے پر فائز کرنے کے لئے تعلیم دی جائے تو چونکہ وہ ان عہدوں کی ذمہ
داریوں اور ان کی حقیقت سے واقف ہے اور ان کی کیفیت نہیں جانتا اس لئے اسے ان چیزوں
کی ترقیب دی جاتی ہے جن کی لذت سے وہ واقف ہے مثلاً گیتہ جس کے ساتھ دو کھیلے ہیں یا
پتہ پتہ و آواز ہے حالانکہ اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کہاں گیتہ اور چارے
کھین اور کہاں حکومت و وزارت کی لذت لیکن چونکہ اس کا فہم اعلیٰ شے کے اور ایک سے قاصر

رہتا ہے اس لئے اس کے سامنے اولیٰ بات کی مثال پیش کی جاتی ہے اور وہ اپنی استعداد کے مطابق بتدریج ترقی کرتا جاتا ہے اگر لذاتِ آخرت کو صرف ای کے مطابق بھی مان لیا جائے تو طلبِ جستجو میں کوتاہی مناسب نہیں بلکہ جدوجہد کو دوگانا کرنا چاہئے صوفیہ اولیٰ دین اسی طرف گئے ہیں اول سے آخر تک یہاں تک کہ مشائخ صوفیاء نے تصریح کر دی ہے اور حریہ تشریح کی منجائش نہیں رکھی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص طلبِ جنت کے لئے یا خوفِ دوزخ سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ لغیم ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف قصد کرنے والوں کا مقصود ان چیزوں سے بہت بالاتر ہے جو شخص مشائخ سے ملے گا ان کے عقائد کے بارے میں ان سے گفتگو کرے گا اور ان کی مصنوعات کا بنیاد مطالعہ کرے گا اسے معلوم ہو جائیگا کہ ان کا یہ اعتقاد ان کے احوال کے عین مطابق ہے۔

فرقِ چہارم ہجوم اور جہادِ مطلق کا گروہ ہے جو اپنے نام کے سچے بھی نہیں جانتے ان کا خیال یہ ہے کہ موت عدمِ محض کا نام ہے اور طاعت و معصیت کی جزا و سزا نہیں انسان مرنے کے بعد اسی طرح نیست و نابود ہو جاتا ہے جس طرح ولادت سے قبل تھا حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو فرقِ مہکائی قلمی ہے کیونکہ گروہ کا منہو بہا جہاد سے ہے اور یہ مذہب کسی جماعت کا نہیں کرتا ہی کسی مشہور صاحبِ نظر سے منسوب ہے البتہ یہ ان عقل کے دشمنوں کا مسلک ہے جن پر خواہشاتِ نفسانی کا یو غالب اور ان کا شیطان ان پر مستولی ہو چکا ہے وہ اپنی خواہشات کا قلع قمع کرنے پر قادر نہیں ان کی خود پسندی اور خود برائی انہیں اجازت نہیں دیتی کہ وہ مقاومتِ خواہشات میں اپنے جہز کا اعتراف کریں چنانچہ اپنے قصورِ لغیم کے باعث وہ عذرِ میٹھے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سبکی بات واجب اور حق ہے اپنی بات کی طرح رکھنے کے لئے وہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور باطل کی پیروی میں محو ہو جاتے ہیں اتباعِ ہوائے نفسانی یہ قوتوں کو سب سے زیادہ باطل عقیدوں کی تصدیق میں غلبت کرواتی ہے بعض بد بخت اس عقیدہ باطل کو بعض مشہور دینی علماء مثلاً ارسطو فلاطون یا کسی اور فلاسفہ کی جانب منسوب کرتے ہیں یہ ایک فریب ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں سامع سے کہتے ہیں میاں تمہاری معرفت ان کے علم کو کہاں پہنچ سکتی ہے انہوں نے ایک حرمِ دراز ان باتوں کی خواہش صرف کر دیا ہے غریب اور سادہ لوح سامع اس ظلم کو نہیں سمجھ سکتا اور ان کی بااں میں ہاں ملا دیتا ہے ظالموں سے کوئی حوالہ طلب نہیں کرتا جس سے معلوم ہو کہ واقعی ان لوگوں کا یہ مذہب تھا ظلم کیا کرانے کوئی ایسی اصلاح دی جائے جس سے اس کا چند گلوں کا نقصان ہوتا ہے تو اس وقت تک اس کی تصدیق نہیں کرتا جب تک

کوئی دس ویربان چش مذکی جائے اگر کوئی ٹھنسی اسے کہے کہ تمہارے باپ نے غلاں ٹھنسی سے دس پلٹے لیتے کا اکثر کلمہ اس کے ترکر میں سے ادا کرو اس کے پاس ایک دستار چھپی ہے جس پر گواہوں کے دستخط بھی ثابت ہیں تو فوراً پکارا ٹھنے کا جوت لگا دو روز نہ گواہ کہاں ہے جو جس کی شہادت دے اور دستاویز اور نقل خطوط کا کیا اعتبار ہے پھر جس قدر حیرت کا مقام ہے کہ جو شخص پندنگوں کے باب میں اس قدر حکما و قاضیوں کے بارے میں اس قدر سب پر واد ہے کہ مذہب کی بات کے حوالے کی تصدیق کے وقت دواہ بھی طلب نہیں کرتا جو اس امر کی شہادت دیں کہ ہاں ہم نے یہ بات سنی ہے اور بغیر کسی تحریر یا اس کی تصدیق دیکھنے کے اگر پندہ کسی اور کی نکلی ہوئی مولانا و صدق پکارا مقرر ہے حالانکہ مناسب تو یہ ہے کہ اگر آپے کا ٹھوس سے بھی من سے پھر بھی اسے تسلیم کرنے میں توقف کرے جب تک اس کے بارے میں کوئی دلیل و دلیل باطل نہ مل جائے اگر صرف دیکھ دیکھی چیز وی کرنا مقصود ہے تو انبیاء، ارباء، علماء کی تالیف بلکہ ہمسوا انام کی پیروی اس ایک ٹھنسی کی تقلید سے ادلی ہے جو خط سے معصوم ہے۔

ان تمام معتقدات کو من لینے کے بعد اگر تم متاثر شای حق ہو تو اس گمراہ فرق کے اعتقاد کے بارے میں تمہاری برکت چار باتوں سے خالی نہیں اول یہ کہ تم قطعاً اس کے بطلان کے معترف ہو دو یہ کہ تم اس کے بطلان کے متعلق ظن رکھتے ہو سوم یہ کہ اس کی صحت کے بارے میں تمہیں ظن غالب ہو یا وہ کان بید کے طور پر اس کے بطلان کو درست سمجھو اور چہارم یہ کہ اس کی قطعی صحت کے متعلق تم پر یقین ہو بہر حال تمہاری عقل کا یہی ثبوت ہے کہ تم علم و عمل میں متشابہ ہو چہ تو اگر لذت و دنیاوی سے استراش کرو یا شرط یہ ہے کہ تمہاری عقل سلیم اور طبیعت نیک و تم پر یہ بات محلی نہ رہے پہلی اور دوسری صورتوں میں تمہاری عقل کا اقتضا یہ ہے کہ تم ہمہ عمل کی جانب میں گمراہت چست باندھ کر سرگرم عمل ہو جس طرح دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ طلب نفع کے لئے مسند میں مقرر کرنے کے لئے سوائی میبائی جائے یا طلب ریاست کے لئے اول شہاب میں حمہ مسائل کیا جائے اور وزارت یا کوئی اور عزت و جاہ کے منصب کے حصول کے لئے اس کے مطابق کوشش کیا جائے حالانکہ ان تمام معارف کے نتائج منفی ہیں اور قطعی نہیں اس سے بڑھ کر یہ کہ جب ایک جہلیس آدمی کے دل میں یہ بات جا جائے کہ کیسی کا وجود حقائق میں اور اس سے معلوم ہو جائے کہ ایک ہاد کی مشقت کے بعد وہ اس سے ہم آغوش ہو جائے گا اور ہمیش کے سر اوقات کر جائے تو اس کی عقل کا فیصلہ یہی ہوگا کہ مصیبت و مشقت کا مصیبت خوش خوش بسر کر دے اور اس تکلیف کو مستحکم کرے اگر اسے قطعی طور پر معلوم بھی ہو کہ اس کی عمر زیادہ نہیں تو بھی

کامیابی کا خیال اس کے لئے صدمہ بن چکا ہوتا ہے۔

اگر تم تیسری حالت میں ہو اور اس کی صحت کا ظن غالب ہو انبیاء اولیاء اور جمہور علماء کی سچائی کا کچھ خیال دل میں باقی ہو تو بھی تمہاری عقل یہی کہے گی کہ طریقی امن و سلامتی پر گامزن ہونا اور خطرہ کی صورت حالات سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے مثلاً فرض کرو کہ تمہیں کسی بادشاہ کا قرب حاصل ہے اور تمہارے نزدیک اس قسم کے اسباب جمع ہو جائیں جس سے تم اس کے خاص مصاحبوں اور محرمان راز میں سے ہو سکو مثلاً کوئی ایسی خدمت جس کے متعلق تمہارا ظن غالب ہو کہ اس کے سرانجام دینے سے بادشاہ سلامت خوش ہو کر تمہیں خلعت و دیار عطا فرمائینگے ساتھ ہی ظن غالب کے خلاف ایسا احتمال بھی ہو اس امر کا کہ کسی وقت ممکن ہے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جس سے وہ غضب آک ہو کر تمہیں عذاب شامی میں مبتلا کر دے تمہاری ذلت و رسوائی کا موجب ہو اور تمہیں تمام عمر کے لئے مصیبت میں ڈال دے تو تمہاری مصائب رائے بھی مشورہ دینگی تم اس خطرے میں کودنے سے پرہیز کرو کیونکہ اگر تم اس خدمت کے سرانجام دینے میں کامیاب بھی نہ گئے تو اس کا اجر کچھ سوا ہے جو تمام مہر تمہارا ساتھ نہ دے گا اور اگر ناکام رہے تو بادشاہ کا عذاب بہت بڑا ہے جو تمہاری زندگی بھر تمہارا پیچھے چھوڑنے کا نہیں اس کے لئے کامیابی کا شرہ ناکامی کی سزا کا حریف نہیں ہو سکتا۔

یہی وجہ ہے کہ اگر تمہارے سامنے نفیس کھانے کا ایک طشت رکھا ہو اور چند لوگ یا ایک شخص کہدے کہ یہ ہر آلود ہے حالانکہ اس کا حال نیول کا سا بھی نہ ہو جو مجربات کے ذریعہ سے اپنے قول کی تائید کی قدرت بھی رکھتے ہیں پھر تم اس کے کذب کے متعلق ظن غالب بھی رکھتے ہو جس طرح تم تیسری صورت کے اعتبار سے تمام انبیاء کے کذب کا ظن غالب رکھتے ہو تو تم اسے سچائی سمجھنے کی کوشش کرو گے اور سمجھو گے کہ کھانا کھالینے میں لذت ہے اور زبان کا چٹنی را لیکن اگر وہ زہرا لود ہو تو چاکرت میں کوئی شبہ نہیں چنانچہ اس لحاظ سے بھی عقل یہی کہتی ہے کہ اگر تم راضی نہ ہو تو خطرے سے اجتناب ہی کرو چنانچہ کہتے ہیں حضرت علیؑ سے ایک شخص نے آ کر بھگڑنا شروع کیا اور امرا خرت میں شب و شبہ کا اظہار کیا حضرت علیؑ سے ایک نے فرمایا میرا بحث و مجاہدے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں اگر تو صورت حالات دیکھو جیسا تمہارا خیال ہے تو ہم سب خلاصی پا جائینگے لیکن اگر بات وہی نکلی جو ہم کہتے ہیں تو تم تو مارے جاؤ گے اور ہم

نجات پا جائیں گے آخرت ملی کے مذکورہ بالا قول سے یہ نتیجہ نکالنا صریحاً قرطی نظر ملے ہوگی کہ امیر المؤمنین کو امرا آخرت میں کوئی شک و شبہ تھا نہیں بلکہ یہ تو ایک قسم کی تنبیہ ہے کچھ طلب کی حد جمل کے مطابق جو امور آخرت کو دلائل کے ذریعہ سمجھنے سے قاصر ہے اس طرز استدلال کو ہم نے استعمال کیا ہے تاکہ جو لوگ اللہ کی طاعت میں کوتاہی کرتے ہیں وہ پٹیل پرستی کی وجہ دئی کرتے ہیں تو ان کے لئے ذمہ آخرت میں غور کرتا آسان ہو جائے۔

یہ بات قطعی طور پر واضح ہوئی کہ کوئی عظیم الشان نصیحت اگرچہ معلوم نہ ہو سکتی ہے وہ سب اسے یقین مستحکم پر ترجیح دینی چاہیے جب یہ ہے کہ کسی چیز کا اضافی ہوتا ہے تو چاہیے کہ ہم عمر کے انجام اور اسود و مسان لوگوں کے حصہ دینا پر غور کرو اور سعادت اخروی کے کمال اور اس کے دوام کے بارے میں جو حق فرقوں کا اعتقاد ہے اسے قبول کرو اور بدیہی طور پر جان لو کہ دنیا کے ہمیشہ و آراستہ جو ہم حصول آخرت کے بدلے میں چھوڑتے ہو نہایت حقیر ہے۔

اور اگر تم چاہتی صورت میں ہو یعنی تم چہ تھے گروہ کے معتقدات کو صحیح تسلیم کرتے ہو تو ہم تمہاری خبری نہ تھی جہالت و تصور فہم کو مد نظر رکھ کر دلائل پر تم سے خطاب کریں گے اول یہ کہ آخرت کے انکار کے لئے تمہارے پاس کوئی حجتی اور ضروری دلیل نہیں کو غلط ثابت نہ کریں گے جسکی کہ کہہ جائے تمہیں کوئی ایسی شہادت اور ثبوت میسر ہوئی ہے جس کو انبیاء و اولیاء علیہ السلام اور جملہ مقلد لوگ معلوم کرنے سے قاصر رہے جب اس قدر بزرگ باوجود اپنی کثرت تعداد وسعت معلومات بلندی نظر اور کثرت معجزات کے ایک بات کو نہ سمجھ سکے اور اس کے متعلق قطعی میں نہ سمجھتے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اس ملامت میں صحیح سلسلہ پر گامزن ہو اور فصلی سے محفوظ تمہارے لئے بہتر یہی ہے کہ تم غلطی کو اپنی ذات سے منسوب کرو لیکن اگر تم کہتے ہو کہ ممکن ہے کہ ان لوگوں سے بھی غلطی ہو گئی ہو اور مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہو تو تم میری حالت میں ہو جاؤ گے پھر اگر تمہارا سینہ اس قدر وسیع نہیں کہ اس بات کو بھی قبول کر سکو اور کہو کہ میں نے تمام دنیا کے اعتقاد کا غلط ہونا پہچان لیا ہے اور یہ محال ہے کہ شروع موت کے بعد پھر از روئے تجربہ باقی ہو یا پھر لوٹ کر آئے اور اس بات کا تمہیں ایسا ہی یقین ہو جیسے تم معلوم کر چکے ہو کہ ایک تمہاری یہ مزاجی اور کوتاہی عقل کی دلیل ہے اور اس قسم کا دشمن عقل و فہم ایسے مرض میں گرفتار ہے جس کا علاج تمنا کے پاس بھی نہیں آوے انہیں لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئك کذالینک کذالینک بل هم اضل یہ لوگ ہمارے پاس ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ تر۔

روم یہ لوگ سعادت اخروی کا انکار کرتے ہیں لیکن دنیاوی سعادت کے منکر نہیں

جس سب دنیا کی سعادت کی تہ کی منزل کیا ہے؟ عزت و حرمت، بلند اقبالی حکومت، قدرت و اختیاری و رنج و جلالِ غم و آلام سے سلامت رہنا اور ہمیشہ راحت و آرام سے زندگی بسر کرنا تو یہ امور بھی علم و عمل کے بغیر انسان کو میسر نہیں آسکتے علم کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کی عزت و کدو ہم ہے کیونکہ نہ تو اسے کوئی شخص معزوں کر سکتا ہے اور نہ ہی باطل جیسے دنیا کی حکومت اور سیاست سے کوئی افسر معزولی و موقوف ہو سکتا ہے۔

یہ بھی غلطی نہ رہے کہ علم کو علم اور انکشافات عیب میں جو دو اکثر مشکل مسائل کے حل کرنے میں خصوصاً جب وہ مسائن زمین و آسمان کے ملکوت اور الہیات سے متعلق ہوں وجدانی کیفیت اور لطف و سرور حاصل ہوتا ہے جس کو وہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں انھیں مشکلات حل کرنے کا بھی موقعہ میسر نہیں ہوا پھر یہ ایسی لذت ہے جس کی انتہا نہیں کیونکہ معنومات کی کوئی حد نہیں اور نہ ان کے حصول میں کوئی روک ٹوک ہے کیونکہ جوں جوں دوزخیانِ علم کی کثرت ہوتی جاتی ہے تو ان سے علوت نہ بھی زیادہ ہوتی جاتی ہیں بلکہ جب نہ علم حلاوت دینا اور اس کی ریاست کا طالب ہو تو کثرتِ شرکاء سے دہلے زیادہ اسے پذیر ہوتا ہے کیونکہ دنیا ہی تو ہے جو حراست سے تنگ ہوتی ہے اور علم تو کثرتِ طالب سے اور زیادہ وسیع ہوتا ہے پھر نہ وجود و نہ دنیا کا کمال ترین لذت میں سے ہے اور شخص کے لئے جو اس سے باخبر ہے تو وہ زیادہ دوانی ہو جاتی ہے جب عالم پر اس کا انعام کرنے والی اللہ اور اس کے فرشتے ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ عالم خدا سے علم کا ہے اس لئے تمہد کیجئے ہو کہ دوسرا درویشانِ ملک ہمیشہ معزوں کو دیکھنے کے سوا بان روز میں جتنا رہتے ہیں اور ان کو بھی اشتیاق ہوتا ہے کہ ان کی عزت ملے و کی سی ہوں۔

عمل سے ہمارے مراد صرف یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کو درست راستہ پر لایا جائے اور افسوس کو مضبوطی کی لگام دی جائے اور نفسانی صفات کو توازن کے ساتھ نفسِ عاقل کے تابع ہو جائے اس کے قابو سے کبھی باہر نہ ہو ورنہ اپنی حاجات کے برائے میں جو تداویروں اختیار کرے عقل کی مدد سے باہر نہ ہوں۔

اچھا ہے دل کے پس رہے پاس بن عقل

پس کوئی شخص اپنی صحت کو مغلوب کر لے دیکھ عقلی طور پر آزاد ہے بلکہ وہ بادشاہ ہے ایک عابد در زائد بزرگ نے کسی بادشاہ سے کہا تھا میری مملکت تیرا ہی حکومت سے عظیم تر ہے بادشاہ نے پوچھا کیسے؟ آزاد نے جواب دیا اس نے کہا جس کے تم بندہ ہو ۵۰۰ میرا غلام ہے مراد یہ ہے کہ بادشاہ اپنے نفس کا غلام ہے اور زائد کی خواہشات نفسانی مقبور و مغلوب ہو چکی

ہیں خواہشات نفسانی کا بندہ جو ان پر غالب نہیں آ سکتا اور ان کی گردن توڑ نہیں سکتا، طبعی طور پر کمزور دن اور غلامی پسند ہوتا ہے، دائمی رخ و خم میں مبتلا اور متواتر مصیبت میں گھرا رہتا ہے، اگر ایک روز اپنی مراد ملی سے شاد کام ہو لیتا ہے تو کئی روز مایوسی و مامردی سے ہم کنار رہتا ہے اس کے علاوہ اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لئے اسے ہزاروں قسم کے خطرات و سو طرح کے مصائب اور لاکھوں مشقتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور روز بروز ان کی غلامی کا حلق اس کی گردن پر حاوی ہوتا جاتا ہے۔ اس لئے خواہشات کی حد بندی اسباب رخ و خم کی حد بندی ہے اور ان کو مٹانے کی صرف یہی صورت ہے کہ ریاضت مجاہدے کو کام میں لایا جائے اور یہی عمل کے سستی ہیں یا تو جب عالم باعمل کی حالت تمام لوگوں سے بہتر ہے اور اس بات کو وہ شخص بھی تسلیم کرتا ہے جو سعادت کو صرف دنیا میں ہی محدود سمجھتا ہے۔ (دنیا کسی کی ہو کے نہیں رہتی اور اس کی لذتیں اس کی مصیبتوں سے بھی زیادہ ہیں) اتباع شہوت میں غرق رہنے والا اور معنویات میں نظر و فکر کرنے سے دھراز کرنے والا شخص بالآخر تھاق و ریا میں شقی اور بد بخت ہے اور نیوں فرقیوں کے نزدیک و آخرت میں بھی بے نصیب ہے ہاں، بیوقوفوں کی ایک قلیل جماعت جن کی ہستی کسی شکار و قمار میں نہیں اور نہ ہی عقل مندوں میں ان کو مٹانا چاہتا ہے مستثنیٰ ہے۔

پس ظاہر ہو گیا کہ آخرت کی نعمت حاصل کرنے کے لئے علم و عمل میں کوشش و مستعدی کرنا عقل و دانش کے لحاظ سے ضروری ہے۔ اور جو شخص اس میں کوتاہی کرتا ہے وہ جاہل ہے اگر تم چاہو کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، جو اس میں کوتاہی کرتے ہیں لیکن آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو تمہیں معلوم ہو چاہیے کہ اس کا باعث یہ ہے کہ وہ نہ کورہ بالا امور میں خود و فکر سے کام نہیں لیتے۔ یہی فطرت ان کی زندگی پر مستولی ہے لوگ اس وقت تک اس خواب فریاد سے بیدار نہیں ہوتے جب تک خواہشات متواتر اور پورے در پورے آ کر ان کو تیرب دیے رکھتی ہیں ان کی بیداری اور تنبیہ کے لئے ایک پاکیزہ سیرت و اخلاق کی ضرورت ہے افسوس کہ موجودہ زمانے میں اس قسم کے لوگ عتنا ہو چکے ہیں اور اگر شاذ و نادر طور پر کوئی بھی ہو تو یہ لوگ اس کی جانب ملاحظہ نہیں ہوتے اور اگر اصلاحات کریں اور کچھ احساس اور حسن عزم زمانہ مستقبل میں طاعت میں یکسو ہونے کے متعلق ان کے دلوں میں پیدا ہو تو ہوا و آہوں ان پر ہجوم کر کے آتی ہے اور تنبیہ و احتیاط کی جو روح ان میں پیدا ہوئی تھی زائل ہو جاتی ہے غفلت و خود فراموشی کا یہ و دلت آتا ہے۔ اور عقل مند انسان پھر اپنی نامطلوبہ حرکات کا مرتکب ہونے لگتا ہے جن سے اسے منع کیا گیا تھا اور وہ اسی مہلک اور خطرناک رستہ پر گامزن رہتا ہے حتیٰ کہ

ہاں لذات اس کی روح و جسم میں جدائی ڈال دیتی ہے یہ تمام ہوا پرستیاں یہ جملہ شہوات کی پیرویوں اور یہ سب بد عملیاں اسے موت کی دستبرد سے بچا نہیں سکتیں اس وقت حسرت و اُمرا دی کے سوا اور کوئی چارہ کار اسے نظر نہیں آتا لہٰذا ہمیں اس غفلت و بدستی سے اپنی پناہ میں رکھنے کیونکہ یہی تمام شہوات و بدعتی کی بڑ بڑیادہ و راصل الاصول ہے۔

فصل

شاہراہ سعادت یعنی علم اور عمل

اگر تم کہو کہ یہ تو ہم پر واضح ہو گیا کہ شاہراہ سعادت پر قدم مرنی عقل مندی کی دلیل ہے اور اس میں سستی اور تساہل سے کام لیتا جہالت کا ثبوت لیکن جو شخص اس راستہ سے واقف ہی نہیں وہ کیسے اس پر چل سکتا ہے۔ اور ہم کس طرح معلوم کریں کہ علم اور عمل ہی وہ شاہراہ ہے تاکہ ہم اس پر توجہ صرف کریں تو اس کے معلوم کرنے کے دو طریقے ہیں۔

اول بھوک پرانا راستہ ہی مناسب ہے یعنی تم اس راستہ پر ملتفت ہو جاؤ جس پر اول تمہیں فرستے متفق المراءے ہیں ان کا اجماع اسی بات پر ہے کہ نوز و نہیات صرف علم اور عمل سے ہی حاصل ہوتی ہے وہ اس امر میں متفق المسلمان ہیں کہ علم عمل سے اشرف ہے عمل کو یا علم کا نتیجہ ہے عمل ہم کو اپنے پروں کو ٹیکر مائل پرواز ہوتا ہے یہاں تک کہ اسے اس کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **لِیَسْعَدَ الْکَلِمَ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ** کلمات طیبہ اسی کی طرف صعود کرتے ہیں اور عمل صالح ان کو بلند کرتا ہے، پاکیزہ کلمات بحث و نظر کے وقت علم کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ تو یہی صعود ہے اور یہی موقوفہ پر پہنچنا ہے عمل ایک غلام ہے جو علم کو اٹھاتا ہے اور ٹیکر چلا ہے علم کی علو مرتبت کے بارے میں یہ ایک حسیہ ہے۔ فرقہ اول جمہور پر مشتمل ہے اور مفہوم اول یعنی ظاہر شرع پر متمسک ہے اس کا مذہب و مسلک علم و عمل کے ذریعہ نہیات ہونے کے متعلق بالکل صاف اور عیاں ہے اور اس کا مکمل بیان احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتا۔ صوفیا اور قاسم بھی جو اللہ اور یوم آخرت پر بالکل ایمان لے چکے ہیں اگرچہ اس کی کیفیت کے بارے میں مختلف المراءے ہیں اس امر میں متفق انخیال ہیں کہ سعادت کا دامن علم اور عبادت میں مضمر ہے باوجود اسکے ان لوگوں کا علم اور عمل کی تحصیل کا انتظار کرنا

اور باوجود اس اتفاق رائے کے توقف کرنا سراسر نفاق ہے۔

فرض کرو کہ ایک شخص کسی مرض میں مبتلا ہے۔ اطباء کی کتاب میں اور ان کے اقوال پر وجود خلافِ طب کے اختلاف کے اس امر پر متفق ہیں کہ کس بیماری کے ازالہ کے لئے مہرِ داتِ ملیہ ہیں تو اگر مریض اس میں توقف کرتا ہے تو اس کی عقل میں قیور ہے بلکہ ایسی حالت میں تو سے نہایت سببِ دلت سے کام لینا چاہیے تھا ہاں بعض اوقات مریض کو مرض کے ازالہ کے بعد اس امر کا موقع مل جاتا ہے کہ اس بات کے متعلق تحقیق کرے۔ عقیدہ جمہور کے لئے نہیں بلکہ مرض کی حقیقت اور مہرِ دات کے مرض کے زوال کے لئے مناسب ہونے کی وجہ سے راز معلوم کرنے کے لئے چن چنچا ہے پھر بصیرت حاصل ہوتی ہے اور جب غور و فکر سے متعلق طور پر کام لیتا ہے تو اجاب و تعلیل کے پیش نظر اسے سے نکل کر صاحبِ بصیرت ہونے کی فکر۔ یہاں چوٹی پہ پہنچ جاتا ہے غرض صوفیہ اور ان کے علاوہ تین فرقوں کا یہی دعویٰ ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ یہ باطل ممکن ہے کہ ایک شخص اس مقام کو بصیرت اور تحقیق کے ذریعہ حاصل کر لے اس کی صورت یہی ہے کہ تم موت کی حقیقت کو پہچان لو اور اس بات سے خوب واقف ہو جاؤ کہ موت آکر کتنا قائل استعمال کر رہی ہے۔ سے بعد وہیں نہیں کرتی۔

اس کے بعد یاد رکھو کہ اہل ہر ایک چیز کی سعادت اس کی لذت اور راحت صرف اس چیز کا کمال حاصل کر لینے میں مضمر ہے دوم انسان کے لئے کمالِ خاص یہ ہے کہ وہ ان عقیدات کی حقیقت کا ادراک کر لے جن پر اس کی ہستی کا دار و مدار ہے ان سے وہ قوتِ ہمت اور محسوسات خارج کر دینے چاہیے، جن میں ان کے ساتھ حیوان بھی مشترک ہیں۔ سوم، رومن ذاتی حیثیت سے اس کمالِ خاص کے لئے سخت ایشیہ کام ہے اور بغیرِ طور پر اس کے لئے مستعد، شہواتِ بدنیہ اور دوسرے لوازمات میں اس کا مشغول و مصروف ہو جانا اس کمال کے حاصل کرنے سے مانع ہے جب انسان ان پر غالب آجائے شہوات کو توڑ دے ان کو بے دست و پا کر دے، تنہا کو اس کی زندگی سے ہا کر دے۔ اور اس کی حلقہ بگوشی سے آزاد اس وقت انسان ملکوتِ السموات کا درجہ حاصل کرنے میں غور و فکر سے کام لینا شروع کرتا ہے بلکہ اپنے نفس اور اس کے متعلق جو نہایت کو نظرِ عمیق ملاحظہ کرتا ہے، یہی وہ وقت ہے جب انسان اپنے کمالِ خاص کی منزل مقصود کو پایا کرتا ہے دنیا میں وہ نیک، بخت اور سعادت مند ہوتا ہے کیونکہ سعادت کے معنی یہی ہیں کہ انسان کی روح ہر اس کمال کو پالے جو اس کے لئے ممکن ہے۔ اگرچہ درجہ جات کمال کا تو کوئی شمار ہے اور نہ کوئی حد لیکن ہم جب تک اس دنیا میں ہیں اس لذت سے ذوق

آشنا نہیں ہو سکتے۔ اس کی مثال ہوں ہے کہ ایک شخص ہو جس کی قوت ذائقہ ضائع ہو چکی ہے اس کے سامنے لذیذ ترین کھانا رکھیے۔ وہ اس کی لذت سے واقف نہ ہو گا لیکن اگر یہ شخص اس کی حس ذائقہ عود کرائے تو وہ فوراً کھانے کی لذت سے پوری طرح لطف اندوز ہونے لگے گا اس لحاظ سے سوت کی مثال حس ذائقہ کے عود کرائے کی ہی ہے چنانچہ مشر نے بعض سرآمد حلقہ تصوف کو سنا کر فرماتے تھے سالک علی اللہ جنت کو اسی دنیا میں دیکھتا ہے اور فردوس الہی کے اس گولہ دل میں دس کے ہمراہ رہتی ہے بشرطیکہ وہ اس ساتھ کو حاصل کر سکے اس کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ عاذق دنیوی سے بکسر علیحدگی اختیار کی جائے اور امور دنیویہ میں فکر و نظر پر پوری اہمیت صرف کی جائے حتیٰ کہ الہیات انہی کے روشن راز ہائے سرست کا انکشاف کرنے لگے اور یہ بھی ممکن ہے کہ روح کو ان تمام کمزوریوں سے صرف کر لیا جائے اس مقام بلند پر پہنچنے کا بھی دوسرا نام بعد دست ہے اور عمل اس کے لئے مدد و معاون ہے پس یہی وہ گروہ ہے جس کا دعویٰ ہے کہ علم و عمل کی عبادت کے ساتھ معارف کو مناسبت حاصل ہے چنانچہ یہ دوسرا طریقہ ہے یقین کی منزل تک پہنچنے کا جو کچھ انھوں نے کہا وہ پختہ ہے اور ان کے نزدیک عرفان مجاہدہ نفس اور ریاضت کے ذریعہ ہی حاصل ہو سکتا ہے جیسے کہ اللہ نے فرمایا اَلْاِنْسَانُ جَابِلٌ وَّافِیْضًا لَّیْسَ دِیْنُهُمْ سِبْطًا جولوگ ہزاروں راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کو اپنے راستہ دکھا دیں گے۔ اس لئے ضرور نازم ہے کہ قرآن مجید میں چاہے اور یکسوئی کو: ستماں کرو بعض اوقات حقیقت جان کا انکشاف تم پر لگی واثبات کے ذریعہ سے ہو گا تمہارے لئے یہی کافی ہے کہ تم غمراہی سے مشروع کرو جس پر تینوں فرقوں کا اتفاق ہے کیونکہ تیسری غرض سوال سے بحث و جدال نہیں بلکہ جستجو کا امرائی ہے۔ اس مریض کی مانند کہ جب تمام اصناف کے طبیب اس کے مرض کے بارے میں متفق الرائے ہو جائیں تو بغیر جھڑکرنے کے شفا کی طلب میں معروف ہو جاتا ہے۔

فصل

تزکیہ نفس کا اجمالی بیان

اگر تم نہجو کہ یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا۔ علم و عمل میں مشغول ہو تا: واجب ہے لیکن علوم بے شمار ہیں اور یہی حالیہ اعمال کا ہے کہ وہ نوع اور مقدار کے لحاظ سے کثیر و مختلف ہیں مثلاً صرف اسی قدر جان لینا کافی نہیں کہ مبررات یا عاری کو نافع ہیں جب تک مبررات کی نوع ان کی مقدار

ان کے استعمال کا وقت دوسری دواؤں کے ساتھ ملا کر یا متفرق طور پر استعمال کرنے کا طریق وغیرہ وغیرہ جو امور ضروری طور پر تفصیل کے محتاج ہیں معلوم نہ ہوں۔ لہذا انہما پر ضروری ہے کہ قسم اور کیفیت جان کی جائے اور ساتھ ہی اس کے استعمال کا طریقہ اور کیفیت بھی بتائی جائے ان سوالات کا مجمل جواب یہ ہے کہ ان مسائل کے لحاظ سے لوگ دو فرقوں پر منقسم ہیں۔

اول وہ لوگ جو تھکد پر قانع ہیں وہ بحث و نظر کی مشقت گوارا کرنے سے مستغنی ہیں بلکہ وہ اپنے امام و پیشوا کے قدم بقدم چلنے کو ہی موجب سعادت و طمانیت سمجھتے ہیں۔

دوم وہ لوگ جو تقلید کا مستون ہوتا پسند نہیں کرتے وہ مریض کی طرح طبیب کے فرمودہ کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں بلکہ ان کو اس امر کا شوق ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ کا رتبہ حاصل کرے یہ منزل بہت دور کی ہے اس کے لئے نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے اس منزل کو پالینے کی سعادت صدیوں میں کسی ایک کو ملتی ہے اور وہ بھی شاذ و نادر طور پر لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تھکد اور بیرونی کی ذلت سے نکل کر شاہراہ ہدایت پر گامزن ہونے کے طریقے بتا دیں اگر کوئی فتح الٰہی تمہاری امداد کرے اور تکمیل حاصل کرنے کا داعیہ تمہارے دل میں پیدا ہو جائے تو تم عبادہ نفس کے ذریعہ اپنی مراد کو پہنچ جاؤ گے۔ یاد رکھو تم اپنی آرزو کو نہیں پا سکتے جب تک اپنے نفس اس کی قوتوں اور خامیوں کی معرفت کا حق حاصل نہ کر لو کہ تکہ جو شخص زیادہ سے واقف نہیں وہ اس کے ساتھ تعلقات کیسے قائم کر سکتا ہے عبادہ معاملہ نفس ہے جس سے اس کا تزکیہ ہوتا ہے اور انسانِ خلاق کا مقام حاصل کر لیتا ہے چنانچہ قرآن کا ارشاد ہے قَدْ افطع من ذکاها وقد خاب من دساها اس نے فلاح پائی جس نے اسے پائیزہ پایا اور وہ نایب و خاسر ہوا جس نے اسے دبائے رکھا۔ جو شخص کپڑے کی صورت سے آشنا نہیں وہ اس کی میل کے دور کرنے کا تصور کیسے کر سکتا ہے چونکہ نفس کی پہچان ہی اصل الاصول ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملہ کو تجھیں واکرام کے طور پر عظمت عطا فرمائی اور اس کو اپنی ذات پاک کے ساتھ نسبت بخشی چنانچہ فرمایا اِنِّیْ خَالِقُ بَشَرٍ مِّنْ طِیْنٍ فَاذْهَبْ سَبِيْهًا وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِیْ اِس آیت میں اس امر کی جانب صاف اشارہ ہے کہ انسان کا جسم آنکھوں سے ادا رکھا گیا ہے اور نفس عقل اور بصیرت سے نہ حواس سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جسد کو مٹی کی نسبت دی اور اس کی رُوح کو اپنی ذات سے خداوند کی زبان میں روح دعا ہے جسے ہم نے نفس کا نام دیا ہے اور یہ اس لئے کہ ارباب بصیرت کو معلوم ہے کہ نفس انسانی ہرگز اہلہ میں سے ہے اور پست و بچہ اجسام ارضی سے ارفع اور زبردست تر ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ

نے فرمایا: **مسلطونک عن الروح قیل الروح من امر ربی** تم سے روح کی یاہت پوچھتے ہیں کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے کہتے ہیں کہ سب آسمانی میں بھی لکھا تھا اے بنی آدم اپنے لیس کو پہچانو تم اپنے رب کو پہچان لو گے۔ رسول اللہ ﷺ کا بھی ارشاد ہے **اعتر فکم بنصا عر فکم** ہر بہ تم میں سے جو شخص اپنے نفس سے زیادہ واقف ہے وہ اپنے رب سے بھی زیادہ واقف ہے اور **ولا تکونوا کما لذین نسوا اللہ فانساهم** انفسہم فرما کر اس بات کو واضح کیا کہ دونوں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم کا تعلق رکھتے ہیں ایک کو بھول جانا دوسرے کو بھول جانے کے مرادف ہے۔ اسی سے فرمایا **فسرہم ایستغافی الأفق** وہی انفسہم اور وہی انفسکم **افلا تبصرون** یہاں ظاہری جسم کو دیکھنے کی جانب توجہ دلائے مقصود نہیں کیونکہ یہ تو بہانہ کو بھی نفرتا ہے کہ چہ جائیکہ انسان کو بخیر یہ کہ جو شخص اپنے نفس کے حالات سے ناواقف ہوگا وہ دوسری خارجی اشیاء سے بدچلائی بے خبر ہوگا اللہ عزوجل کے بندوں پر خاص الخاص رحمت اور عنایت ہے کہ اس نے انسان کے وجود میں باوجود اس قدر صغیر الجہت ہونے کے اتنے عجائبات جمع کر دیئے ہیں اور اوصاف و خصائل کے لحاظ سے انسان کل کائنات کے عجائبات کا حریف ہو رہا ہے گویا تصنیف عالم کی یہ ایک جیسی تفسیح ہے اور یہ اس لئے ہے کہ انسان میں غرور و فکر کر کے اللہ عزوجل کے علم کی طرف مداخلت حاصل کرے۔

نفس کے متعلق جملہ حالات کا میں استقفا تو کروں لیکن اندیشہ ہے کہ متفکر بہت طویل ہو جائے گی لیکن اگر تمہاری خواہش ہے کہ ہم مجمل طور پر ضرور کچھ بیان کریں جس سے تمہیں تفصیلی حالت معلوم کرنے کا اشتیاق پیدا ہو تو کان دھر کر سنو کہ نفس حیوانی کے دو قوتیں ہوتی ہیں۔ اول قوت محرکہ دوم قوت مدد کہ محرکہ کی بھر دو قسمیں ہیں باعثہ و مباشرہ حرکت مباشرہ حرکت وہ قوت ہے جو اعصاب و عضلات میں پیدا ہوتی ہے اس کا کام یہ ہے کہ عضلات کو تکثیر نے ہنسون اور ریشوں کو جن کا اعصاب سے اتصال ہے۔ مبداء کی جانب کھینچے یا یہ کہ من کو ڈھیل دے اور نرم چھوڑ دے تاکہ اعصاب اور نہیں مبداء کے مقابلہ جانب کو بو جائیں یہ قوت باعثہ محرکہ کے خادم کی حیثیت رکھتی ہے۔

جب کبھی آئینہ خیال میں کسی ایسی شے کی صورت منعکس ہوتی ہے جو مرغوب طبع ہے یا قائل غرت ہے تو جو قوت ترغیب و تھکر کے جزبات پیدا کرتی ہے اس کا نام باعثہ ہے۔ اور وہ قوت مباشرہ حرکت کو جنبش پر عمل کرتی ہے اس قوت باعثہ کے دو شعبہ ہیں ایک گوشہ ہوائیہ کہتے

ہیں اور دوسرے کو فضیلت شہوانیہ انہوں کو ان اشیاء کی جانب طلب لذت کے لئے قریب ہونے کی رغبت دیتی ہے جس کو وہ اپنے لئے ضروری اور منفعت بخش سمجھتے ہیں اور غصہ انسان کو ان چیزوں کے دفعہ کرنے اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کی تحریک دلاتی ہے جن کو وہ اپنی ہستی کے لئے ضرر رساں اور نقصان دہ سمجھتے ہیں۔

اسی ہی قوت ہرگز تو اس کی رہتیں ہیں۔ ہرگز غاہ اور ہرگز باطنی مظاہرہ ہواں غرض پر مشتمل ہے۔ ہم اس کی تحقیق و غیث میں نہ وہ غور و غوض نہیں کریں گے اگرچہ اس کے جذبات کی سرشت کے بارے میں بھی بہت طویل گفتگو چاہیے لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اس لئے ہم سے پھوڑ دیتے ہیں، ہرگز پانچ ہیں۔ اول میلانہ یک دو آئینہ ہے جس میں عکس چیزوں کے غائب ہو جانے کے بعد ان کی صورتیں عکس پذیر رہتی ہیں چنانچہ صورت مرئی آنکھیں بند کرنے کے بعد بھی خیال میں قائم رہتی ہیں تو قوت جس کے پرہیز پر وہ چھپ جاتی ہے اس کو قوت خیالی کہتے ہیں اور جب جسم مرئی کے حرکات کے مطابق اس میں باقی رہیں تو وہ جس مشق کے مطابق ہے۔

دوسری قوت، حافظہ ہے۔ اور یہ مذکورہ بالائنات کو محفوظ رکھتی ہے کسی چیز کی صورت کو تھک کرنے والی قوت اور ہے اور اس کو قبول کرنے والی طاقت اور موم اپنی پورست کے باعث تقاضے کو تھک کر مایہ اور طوبت کے ذریعہ قبول و رد پالی قبول کرتا ہے تھک نہیں کرے قوت عقیدہ ورنہ توئی یعنی اس قوت کے حرکات قبول کرنے والی اور ان کو محفوظ کرنے والی قوتوں کا سکون مقدم و مانع کے خوف اول میں ہے اور جب اس پر کوئی چوٹ لگتی ہے یا آفت مارا ہوتی ہے تو یہ قوتیں تناسل ہو جاتی ہیں یہ باتیں علم میں مفصل مذکور ہیں۔

سوم و سیم ہے اس قوت کا مقام، دماغ کے داخلی جوف کی آخری حد پر ہوتا ہے یہ قوت جزئی محسوسات کے ان معانی کا رد و قبول کرتی ہے جو غیر محسوس ہوں جس طرح وہ قوت جو بکری کو بھاتی ہے کہ بھینٹے سے بھگڑا اور بھینٹنے کی طرف جانا چاہیے۔

چوتھی ان معانی کو یاد رکھنے کا کام کرتی ہے جو محسوس نہیں کیئے جاسکتے جیسے قوت دوم صورتوں کو حفظ کرتی ہے وہ حفظ ضروری ہے اور یہ حافظہ معانی اس کا نامزد کر دیتے اور اس کی جائے سکونت جوف دماغ کا آخری حصہ ہے اب جوف امانت کا داخلی حصہ باقی رہ گیا اور یہ قوت مفکرہ کا سکون ہے جو خزانہ ضروری اور خزانہ معانی کے درمیان مرصع ہوتی ہے اس کا کام یہ ہے کہ اپنی قوت دید کے مطابق بعض خیالات کو تھیں میں ترکیب دے اور بعض کو منتشر کر دے

عام طور پر اس کا ذکر قوائے مدہ کہ میں کیا جاتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو قوائے متحرکہ میں شمار کیا جائے کیونکہ اس کا ادراک حرکت کی نوع سے ہے یعنی مرکب خیالات کو منتشر کرنا اور منتشر کو جمع کرنا وہ کسی ایسی نئی شے کے پیدا کرنے پر قادر نہیں جو خیال میں موجود نہ ہو اس کا دائرہ عمل صرف تفصیل و ترکیب پر حادی ہے مذکورہ بالا قوی حیوانوں اور انسانوں میں مشترک طور پر پائے جاتے ہیں صرف قوت مفکرہ مستثنیٰ ہے اس کی بجائے حیوانات میں ایک قوت قریب قریب اس کے ہوتی ہے اس کو مثیلہ کہتے ہیں مگر وہ انسان کی قوت مفکرہ کے برابر طاقت ور اور قوی نہیں ہوتی۔

اب رہائش انسانی توانسان سے متعلق ہونے کے لحاظ سے اس کی قوتوں کی دو قسمیں ہیں قوت عالمہ اور قوت عاملہ ان میں سے ہر ایک کا نام عقل ہے لیکن اس میں مشترک کے طور پر کیونکہ عامہ کو عقل صرف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عالمہ کی خادمہ ہے اور نفس کے لئے مقصود ہے قوت عالمہ نظریہ جس کا ہم ابھی ذکر کریں گے اعتناء کے مطابق وہ افعال معینہ جو جزئی ہیں اور فکر و روایت کے ساتھ مختص ہیں ان کی طرف انسان کے بدن کو حرکت دینے کا یہ مبداء ہے چاہیے کہ قوائے بدنیہ اس قوت عملیہ کے سوائے سب مقہور و مغلوب اور طالع خرمین وہ اس طرح کہ یہ قوت ان سے اثر پذیر نہ ہو اور دوسری تمام قوتیں اس قوت کے فرمان و اشارہ کے مطابق سکون و حرکت اختیار کریں کیونکہ اگر یہ قوت مغلوب ہو جائے تو قوائے بدنیہ میں خواہشات کی اطاعت و انقیاد کی جنہیں پیدا ہو جاتی ہیں جنہیں بد اخلاقوں سے تعبیر کرتے ہیں اور اگر یہ قوت دوسری قوتوں پر تسلط ہو جائے اور غلبہ پالے تو اس استیلاء و غلبہ کو اخلاق فاضلہ و حسنہ کہتے ہیں اور اس کو دوستی حاصل ہیں اس قوت کے استیلاء کی صورت کے معنی یہ ہیں کہ دوسری تمام اس کی مطیع و ملقاہ ہوں اور یہی مراد ہے اخلاق عیدہ سے فرض یہ ہے کہ نفس اس بات سے بالاتر ہے کہ خواص قہر اس کا ادراک کر سکیں البتہ عقل اس کو معلوم کر سکتی ہے یا اس کے آثار و افعال سے اس کے متعلق دلائل دے سکتی ہیں کو دوستی حاصل ہیں اول نسبت اس پہلو کی طرف جو اس سے نیچے ہے اور دوم نسبت اس پہلو کی جانب جو اس کے اوپر ہے اور ہر پہلو کے اعتبار سے خدا نے اسے ایک قوت دے رکھی ہے جس سے ان پہلوؤں اور نفس کے درمیان علاقہ کا نظم قائم رکھا جاتا ہے یہی قوت عملیہ ہے اور یہی وہ قوت ہے جو بچے کے پہلو کا خیال رکھتی ہے یعنی بدن اور اس کی تدبیر و سیاست کا قوت عالمہ نظریہ جس کا ذکر اب ہو گا ایک ایسی قوت ہے جو اوپر کا پہلو کا امتداد رکھتی ہے تاکہ اس سے اثر پذیر ہو اور استفادہ کرے ان

ملاحظہ سے جو انسان کے نفوس پر سوا کل بنائے گئے ہیں تاکہ اس پر مہم کی بارش کریں کیونکہ مہم اللہ کی جانب سے کسی واسطہ کے ذریعہ ہی حاصل کیے جاتے ہیں جیسے ارشاد خداوندی یہ مصلح و مصلوہ کسی انسان سے اللہ صرف وحی کے طور پر یا پودے کے پچھے سے یا رسول بھیج کر ہی کلام کرتا ہے۔

نفوس کو جو اسے ساتھ دو تعلق ہیں پہلے بدن کی جانب اور چاہے کہ یہ تعلق غالب اور مستوی ہو تا اثر قبول کرنے والا ہو اور نہ عوارض اور شہوات بدن سے متغیر ہونے والا دوسرا تعلق شریف و عالِ جانب سے چاہئے کہ یہ تعلق اس جانب کے اثرات سے دائم التعلُّق ہو اور ہمیشہ تاثرات حاصل کر رہے کیونکہ یہی نفس انسانی پر سببِ سعادت کا نزول ہوتا ہے یہ قوتِ نظریہ عالم ہی ہے جس کا کام یہ ہے کہ کلی اور ان عوارض سے پاک معانی کا جو انہیں جزئی اور محسوس بنادیتا ہیں، افکار میں معنی کلی کا ذکر ہمراہی کتاب معیارِ انعم میں لکھتے ہیں۔

پھر یہ قوت ان ملام کی نسبت سے جو اس میں حاصل ہوتے ہیں نہیں مراتب پر مقسم ہیں اول اس نسبت کی مانند جو پہلے کو کتابت سے ہے کیونکہ پہلے میں کتابت کی قوت تو موجود ہے لیکن نفس سے بعید ہے یہی حال اس کے ساتھ قوتِ فکر کا ہے مرتبہ ثانی یہ ہے کہ اس میں تمام معقولات جو ابتدائی اور ضروری ہیں حاصل کیے جائیں جیسے ایک لڑکا جو جودِ حسبِ تہ سے اور سن بلوغ کو پہنچ رہا ہے اس نے دو اہم اور حرفِ مرکب کے علاوہ مفرد کی پہچان حاصل کر لی ہے حالانکہ اسے پہچاننے میں یہ بات حاصل نہ تھی اس میں کتابت کی قوت مطلقہ تو موجود ہے لیکن نفس سے بعید تھی۔

مرتبہ سوم یہ ہے کہ تمام معقولات کسی عملی طور پر حاصل کی جائیں اور چیزیں انسان کے پاس بطور خزانہ کے جمع ہوسا چنانچہ جب چاہے ان کی جانب رجوع کر سکے اور جب رجوع کرے تو ان پر متمکن ہو جائے اس شخص کا حاصلِ عموم کے بارے میں ماہرِ کتاب و صنائع کا رہے جو کتابت سے داخل ہے کہ وہ قوتِ قریب کے ساتھ اپنے فہم میں مستعد ہے اور استعداد کے طور پر اسے ابتدائی کمالات حاصل ہے یہ انسانی درجہ کی پہلی ہے لیکن اس مرتبہ میں ان شخص کی درجہ میں جو کثرت و کثرتِ معلومات اور شرافت و خستِ معلومات اور ان کی تحصیل کے طریق کے لحاظ سے مختلف ہیں یہ حرفِ الہام الٰہی تعلیم اور اکتساب کے ذریعہ ہی حاصل ہوتے ہیں یا تو سرخِ الحاصل ہے یا یعنی الحصول اس علم میں جو حکماء اولیا و رُہبانیہ کی منازل بتاتے ہیں اور اس علم کے قد و قوت کے حسب سے ان کے مناصب بھی متفاوت ہوتے ہیں اس میں ترقی کرنے کے

مدارج غیر محدود ہیں اور حصر کے قائل نہیں سب سے بلند ترین درجہ مقامِ نبوت ہے جس پر تمام حقائق یا ان کا اکثر حصہ منکشف ہوتا ہے بغیر اکتساب اور تکلیف اٹھانے کے بلکہ کشف کے ذریعہ سے نہایت لگبلا وقت میں اور یہ وہ سعادت ہے کہ جب انسان اس کے دھماکے سے شاد کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب اسے حاصل ہو جاتا ہے مکان اور مسافت کے طور پر نہیں بلکہ معنی اور حقیقت کے لحاظ سے ادب کا فرمانِ مہکد اس مقام کے بارے میں گفتگو کی باگ تمام لی جائے کیونکہ بعض لوگ یہاں اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں کہ وہ قرب سے گزر رکھتے ہیں اسی کے ساتھ اتحاد کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں چنانچہ بعض پکاراٹھے سچائی یا اعظم شائی دوسروں نے انہیں کانٹا مارا بعض نے اس مقام کو حلوں سے تعبیر کیا اور نصاریٰ نے لاہوت و ماہوت کے اتحاد سے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے وہ خدا کا نصف ہیں واللہ خداوند جل و علا کی ذات بلند ان پر بخت لوگوں کے قول سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے الغرض خدا کی طرف پہنچنے کے منازل بے حد و شمار ہیں مہمک راہ سلوک میں جس منزل کو پالیتا ہے اس سے واقف ہو جاتا ہے اور اسی طرح گزشتہ تمام منازل کو جن کو وہ قطع کر چکا ہے پوری طرح پہچان لیتا ہے لیکن جو منزل اس کے سامنے ہے اس کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتا الا بطور اجمال کے اور ایمان بالغیب کے چنانچہ حقیقت موت سے سوائے نبی کے اور کوئی شخص واقف نہیں ہوتا جس طرح جنم نہنے کے حال سے آشنا نہیں اور بچہ صاحب تمیز لڑکے کی کیفیت اور ان ضروری معلومات سے جو اس پر مکمل چمکے ہیں ناواقف ہوتا ہے پھر صاحب تمیز لڑکا صاحب عقل کے حال اور ان علوم نظریہ سے جو اس نے حاصل کیے ہیں بے خبر ہوتا ہے اسی طرح صاحب عقل و شعور لوگ ان حالات سے نا بلند محض ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال لطف و فراوانی رحمت سے ان پر نوازش کئے ہیں بقولہ تعالیٰ و ما یفتح اللہ للنفاس من رحمة فلا ممسک لہ و ما اللہ اپنی رحمت کے دروازے جب کھول دے تو بند نہیں کر سکتا یہ اکرام و عنایات محض جو الہی سے سبذل ہوتے ہیں ان میں کسی کا اجارہ نہیں لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ ان کا مستحق ہونے کے لئے تزکیہ نفس کے ذریعہ استعداد حاصل کرنا ضروری ہے اور جس طرح ایک رنگدار صورت کا اس میں کوئی تصور نہیں مگر رنگ آلود ہے تو اس کا کس نہیں چاہتا اس کا باعث تو لوہے کا کمر دراپن اور روشنی ہے جب اس کو صقل کر لینے سے اس کی کمر دراحت اور روشنی زائل ہو جاتی ہے اردو روشن ہو جاتا ہے اسی طرح تمہیں یقین رکھا چاہیے کہ پردہ تہاری طرف سے ہے رحمت الہی کی طرف سے کوئی حجاب نہیں۔ ع

جلوۂ غور تو موجود ہے سو ہی شیئیں

اس لئے سرورِ عالم نے فرمایا ان سرِ بکرم فی ایامِ دھر کم فتنحات الا
ففسعصر ضرو الیہا چوب نہیں کے ذیت جو را اور نوازش فرمائی کے بارے میں رسول
اللہ ﷺ نے بے حد درود اور اذکار میں ترغیب و تشویق کے لیے فرمایا یسئلون اللہ کل فیلۃ
الی سماء الدنیا حین یدقی ثلث الطیل الاخیر فینقول ھن من داع
فاستجیب لہ ھل من مستقر ھم فارحم ھع

ہر شب کے آخر میں خدا
اس آسمان پر آنکر
دیتا ہے رحمت کی صرا
مجھ سے طلب کوئی کرے
دوڑکا میں اس کو پہلا
مضطر ہو یا بیتاب ہو
بندر ہو یا لاچار ہو
مے طلب رحمت کوئی؟
مانگے کہ دوں گا میں اسے
سنتا ہوں میں سب کی دعا

اور فرمایا مقرب الی شہراً تقربت الیہ ذرعا و من اتانی یمشی
اقتبہ عسرو لہ جو شخص ایک یا اسیٹ میری جانب آتا ہے میں اس کی طرف ایک قدم
بڑھاتا ہوں اور جو چل کر میری طرف آتا ہے میں اس کی سمت دوڑ کر جاؤں جس میں لازم ہے
کہ تم ان امور کی جستجو کے لئے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو کیونکہ یہ باقی معرفت و احسان سے خالی
ہے۔

۱۔ احادیث میں یہ بھی ہے لا یزال عنہ شیئ یقرب لہ بالذنو، اقل حتی احبہ (حدیث
قدس) میرا بند و میرا مقرب تو اُن سے ذرا بعد حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے
یہ بھی مذکور ہے کہ شیاطین ہی تو دم کے دلوں کو نہ گھیر لیتے تو وہ ملوث و اسوسات و الارض کو دیکھ لیتے۔

فصل

تو اے نفس کا آپس میں ارتباط

یاد رکھو کہ قوی مراتب کے لحاظ سے متفاوت ہیں بعض اپنی ذات کے لئے مخصوص ہیں اور بعض دوسروں کے لئے بعض خادم ہیں اور بعض مہدوم رئیس مطلق وہ ہیں جو اپنی ذات کے لئے خاص ہیں دوسری ان کے لئے مقصود ہو چکے ہیں یہ آخری رتبہ ہے اور اس میں اولیاء اور انبیاء کے مراتب مختلف اور متفاوت ہیں کیونکہ انسان ان امور کے لئے پیدا کیا گیا ہے جو اس کی فطری خصوصیات سے وابستہ ہیں جو اس کے علاوہ تو ہیں اور نفس انسانی سے مخصوص ہیں ان میں حیوانات بھی انسان کے ساتھ ٹریک و سہیم ہیں انسان کا رتبہ خلقت کے اعتبار سے ہیبت اور ملکیت کے بین بین ہے اور اس میں جملہ قوتیں اور صفات موجود ہیں بحیثیت غذا حاصل کرنے اور فصل پیدا کرنے کے وہ نباتات اور حس و حرکت کے اعتبار سے حیوان اور صورت اور قہ و کاست کے لحاظ سے وہ اس تصویر کی مانند ہے جو دیوار پر منقوش ہو یہی وہ خامہ ہے جس کے لئے قوت عقل و ادراک حقائق پیش کیے گئے تو جو شخص اپنی قوتوں کو طم و عمل کے شاہد سے ہمکنار ہونے کے لئے استعمال کریگا وہ ملنگ سے مشابہ ہوگا حق یہ ہے کہ وہ ان سے جاملے گا اور عام یہ کہ وہ ملحوظ نام کے فرشتہ اور ربانی کوبلاینگا جیسے قرآن میں ہے ان عذابا صلیک کریم یہ تو ایک نیک فرشتہ ہے جو شخص بدنی لذات سے متنع ہونے میں اپنی تمام ہمت صرف کر دیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے چار پائے جو چارہ کھاتے ہیں جب وہ بہانم کے قفس پر آگرتا ہے تو وہ تیلی کی مانند چنو، خنری کی طرح بدکا۔ کتے کی مثل ذلیل اونٹ کی طرح کینہ ور چپے کی مانند متکبر اور کومڑی کی طرح مکار ہو جاتا ہے کہ جو لوگ مذکورہ بالا قوتیں میں فخر و فکرم کریں گے انہیں محسوس ہو جائیگا کہ مقصودات عقل اس سے بہت بلند و ارفع ہیں اور وہ حیران ہو کر دیکھیں گے کہ کس طرح وہ اپنی فطرت کے مطابق ایک دوسری کی چاکری اور خدمت کرتی ہیں اور ان امور میں احکام الہی کی مخالفت کی انہیں ہول نہیں۔

عقل رئیس مہدوم ہے اس کا وزیر اس کی خدمت بجا لاتا ہے اور وہ سب چیزیں اس سے

زیادہ تر قریب ہے اسے عقل عملیہ کہتے ہیں جس کا نام ہم نے مرآت عقل کے مطابق قوت
 ملاحظہ رکھا ہے کیونکہ عقل یعنی تدبیر بدن کے لئے ہے بدن آئے نفس ہے اور اس کا کھڑا جس پر
 سوار ہو کر نفس جو اس کے واسطے ہے ان ابتدائی علوم کو جن سے تھائق اشیاء و مہیما کے ذریعہ
 حاصل ہوتے ہیں شکار و گریہ ہے پھر عقل عملیہ کو ہے جس کی چاکری دہم، جالالتا ہے دہم کی خادم
 دو قوتیں ہیں ایک قوت اس کے بعد ہے اور ایک قوت اس کے قبل ہے بعد والی قوت دہم کے
 اور اوقات کی محافظ ہے اور قبل والی قوت سے وہ تمام حیوانی قوتیں مرد
 ہیں جن کا ذکر ہم ابھی کریں گے ان تمام میں سے ایک قوت متخیلہ یعنی منکرہ ہے اس کے دو
 مختلف الماحذ خادم ہیں قوت دفعہ شوقیہ اس کے لئے برا بھیجنے کرنے کی خدمت، بجالاتی ہے اس
 کے برا بھیجنے کرنے کا فعل تحیل اور فکر کے ذریعہ ہوتا ہے اور وہ قوت ملاحظہ صور جو جس مشترک میں
 ہوتی ہے اس کے اندر موجود صورتوں کی ترکیب و تخیل کو قبول کرنے کی خدمت ادا کرتی ہے یہ
 دونوں قوتیں دو طائفوں کی رئیس ہیں اول صورت کو محفوظ رکھنے والی اس کی امداد کے لئے
 مشترک مامور ہے جو صورتوں کو اٹھا کر اس کے سامنے پیش کرتی ہے تاکہ وہ انہیں اپنے میں جگہ
 دے لے دوسری قوت نزدیک اس کی خدمت کے لئے شہوت اور غضب مامور ہیں پھر شہوت
 و غضب کی خادمہ قوت ہے جو فضائل کو محرک کرنے والی ہے یہاں پر تو اسے حیوانیہ قسم ہو
 جاتے ہیں تو اسے حیوانی کی صرف بناتی قوتیں ہیں بناتی قوتیں جن میں مولودہ مریدہ اور غازیہ بن کی
 افسر مولودہ ہے اس کی لونڈی مریدہ اور مریدہ کی لونڈی غازیہ ہے پھر ان تین قوتوں کی خدمت پر
 چار کنیزیں مامور ہیں یعنی جاذبہ، مانکہ، ہاضمہ اور دافعہ جاذبہ کے بغیر ناسات کی زندگی محال
 ہے کیونکہ وہ غذا کو کھینچ کر اندر پہنچاتی ہے پھر مانکہ ہے، ہاضمہ اس غذا کو ہضم کرتی ہے جو مانکہ
 لے چکی ہے دافعہ ان کے بعد آتی ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ فضائل کو دور کرے دافعہ ایک
 ایسی خادمہ ہے جو سب کی نوکر ہے لیکن اس کی نوکر کوئی نہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے میوہ نیکل
 کینٹیوں میں پھنسی ہوئے ہیں ان کے بعد حرارت برودت رطوبت اور بیہوشی آتی ہیں جو
 باطنہ، جاذبہ، مانکہ اور دافعہ کو ادا دیتی ہیں اور یہ جسموں میں قوتوں کے زیریں مدارج ہیں
 تو اسے مذکورہ بالا کی آسان اور سہل الفہم مثال یوں ہے کہ قوت منکرہ کا مسکن وسط دماغ میں ہے
 جس طرح بادشاہ وسط مملکت میں قیام فرماتا ہے قوت خیال کا مقام مقدم دماغ ہے جیسے صاحب
 برید وہ اس کے پاس تمام خبریں جمع ہوتی ہے قوت ملاحظہ کا مسکن موخر دماغ ہے اس کی مثال
 اس کے خادم کی ہی ہے قوت ملاحظہ اس کا ترجمان ہے قوت عالم اس کا کاتب ہے جو اس خبر

اس کی خفیہ پولیس ہیں لہذا مددگاروں کی حیثیت رکھتا ہے ان کا کام یہ ہے کہ افسروں کو دقتاً فوقتاً ان کے علاقے کی خبروں سے آگاہ کرتے رہیں ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے علاقہ کی خبریں مہیا کرتا ہے بصارت عالم الوان کی سہولت ہے کان آواز کا اور اسی طرح تمام حواس اپنے اپنے دائرہ عملی کے سہولت ہیں یہ لوگ ان تمام خبروں کو صاحبِ بریدہ کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں صاحبِ بریدہ ان خبروں میں سے غیر ضروری کو چھانت کے الگ کر دیتا ہے اور باقی مابعدہ کو صاف و معصفا کر کے ملکِ معظم کے حضور میں پیش کرتا ہے بادشاہ سلامت ان کو پرکھتا ہے ان کا نفع نقصان معلوم کرتا ہے اور انھیں اپنے خادم کے سپرد کر دیتا ہے تاکہ جب ضرورت واقع ہو تو وہ انہیں نکال کر پیش کر دے پھر جس طرح وہ اعمالِ جس پر بادشاہ بذاتِ خود اور براہِ راست حکم کرتا ہے ان اعمال سے افضل ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے استعمال میں آئیں اسی طرح نفس کی تویلت میں آئے ہوئے اعمال مثلاً لودیت اعتبار قیاس فراست اور نہ معلوم باتوں کا استنباط ان خصائل سے اشرف ہیں مثلاً اصابتِ رائے عزتِ پذیرِ قیاس فراست اور استنباطِ ان چیزوں سے انھیں جو نفس کے خدام استعمال کرتے ہیں کیونکہ نفس ہی حقیقت میں قوتِ منکرہ کے واسطہ سے بادشاہ ہے یہ مثال اس روایت کے قریب قریب ہے جو کتبِ اخبار سے مروی ہے بیان کیا کہ میں حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے ارشاد کیا انسان کی دونوں آنکھیں لودھنا بچھونا ہیں دونوں کان سواہی ہیں ان کی زبان اس کا ترجمان ہے دونوں ہاتھ فروج ہیں ان کے دونوں پاؤں اسٹیجی ہیں اور دل بادشاہ ہے جب دل اچھا ہے تو تمام لشکر اچھا ہو جاتا ہے پھر فرمایا میں نے اسی طرح رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا یہ نفس کے احوال کا مکمل بیان ہے جسے ہم نے مختصر کر کے تمہارے سامنے پیش کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ نفس کے عجائبات میں سے یہ چند باتیں ہیں اگر تم تشریحِ اعضا پر نظر کرو اور عروقی اعصابِ نسوں بڑیوں شریانوں اور رگوں کا غور سے مطالعہ کرو پھر ان اعضاء کو دیکھو جو بطور آئینہ کے نفسِ انسانی کے لئے طعام کو ادلِ ہضم پھر اسے دور کرنے کی خاطر تیار کیے گئے ہیں ان آلات پر غور کرو جو نسلِ انسانی کے بقا کے لئے بنائے گئے ہیں تم ان عجائبات پر مطلع ہو جاؤ گے جو ان کے خود بخود ایک دوسرے کی خدمت کرنے سے ظاہر ہوتی ہیں تشریحِ اجسام سے فارغ ہو کر جب ان اجسام کے قوانین کی تفصیل پر نظر کرو گے اور علومِ طبیعی کے حقائق کی معرفت کا استقصا کرو گے تو تمہارے تعجب کی کوئی انتہاء رہے گی پھر کس قدر انسوؤں سے اس شخص پر جو خدا کا انکار کرتا ہے اور اس کے اس فرمان سے روگردانی کرتا ہے کہ وَفِی الْاَرْضِ اٰیٰٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ وَفِیْ اَنْفُسِكُمْ

افلا تبصرون اور ان میں یقین کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور تمہارے نفسوں میں کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہاں بلکہ ہر ایک چیز اس امر پر شاہد عادل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے جو شخص خدا پر ایمان نہیں لائے گا وہ مفکندوں کے گروہ میں شمار نہیں کیا جائے گا اور وہ تو اس قدر قلیل بھی نہیں کہ ان کھرت سے اسے غضب کیا جائے بلکہ تمہارا روئے سخن تو اس شخص کی طرف ہے جو اجماعی رنگ میں خدا کی تصدیق کرتا ہے پھر ہم سے خدا تعالیٰ کی قدر توں میں بحث و نظر سے کام لینے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ اس طریقہ سے اس کا ایمان اور یقین ترقی پائے اور خدا کی عظمت و جلال اس کی نظروں میں زیادہ ہو جس شے کا اور اک حواسِ خمسہ نہیں کر سکتے اسے اس کے نشانات کے ذریعہ عقل و فہم تکر لیتی ہے چنانچہ اس کی معرفت کے استحصا کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے نشانات میں نظر کو وسیع کیا جائے بلکہ ہم ایک ایسی مثال پیش کریں گے جو تمام لوگوں کے افہام کے قریب ہو علماء میں جس قدر فقیہ ہو گزرا ہے میں سب ان مذکورہ بالا امور میں اعتقاد رکھتے تھے مثلاً امام ابو حنیفہ اور امام شافعی وغیرہ جو اس قدر بلند پایہ بزرگ تھے کہ ہزاروں ان کی تقلید کے لئے بے اختیار جھک پڑتا ہے۔

اور اس امر میں تمام خلقت مشترک ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو کسی مصنف کی کسی تحریر کا بظہر غائر مطالعہ کرے پھر اس میں مصنف کی صنعت کے عجائبات اور اس کی دانائی کی عذرت طرازوں سے روشناس ہو اور پھر بھی اس کا خیال اور عقیدت صاحبِ مصنف سے دھرا رہے جو اس کتاب کے مطالعہ سے جڑی تھی بلکہ جوں جوں وہ قابلِ مصنف کے کلام اشعار یا طرزِ بیان اسلوبِ نگارش کے توصاف و کمالات سے مطلع ہوتا جائے گا توں توں اس کے دل میں اس کی عقیدت تعلیم اور توفیق کی زیادہ ہوتی جائے گی پس جو شخص اس بات کو پہچانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مددِ عالم ہے اس شخص کی مانند ہے جسے معلوم ہے کہ زیادہ دوسرے شخص میں فرق یہ ہے کہ یہ صاحبِ دین اور مصنف کتاب ہے اب یہ عقیدہ اس شخص کے عقیدہ کو کہاں پہنچ سکتا ہے جو اس کے شعروں کو پڑھتا ہے اور ان میں شرعی کے عجائبات

یہ قول بھی قول کے مطابق ہے جو حضرت امام اعظمؒ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص خدا کے بارے میں بن پڑھو گے کا ذکر کرتا ہے وہ قلیل قبول نہیں کیونکہ خدا کا قدر تمہارا ہاتھوں کے ماتھے میں ہے۔

۳ ہے وہ اس کی تصنیف کا مطالعہ کرتا ہے اور صاحبِ علم و فضل ہونے کے باعث کتب کی خوبیاں اس پر روشن ہو جاتی ہیں تو اس شخص کے دل میں تحقیق اور بصیرت کے ذریعہ زہد کی عظمت قدر اور بلندی درجہ کے متعلق نہایت مضبوط اور راسخ اعتقاد پیدا ہو جائیگا بخلاف اس کے دوسرے شخص کا اعتقاد ان امور کے متعلق نہایت جمل ضعیف اور بے بصیرت و تحقیق ہوگا اور یہی فرق ہے عوام اور اصحابِ بصیرت کے درمیان۔ کائنات عام اس لحاظ سے کہ اس میں اللہ کی صنعت کے عجائبات ہیں خدا کی تصنیف ہے یہ سید الٰہی ہے یہ اس کی تالیف ہے اس میں اس کی ابدار و اختراع کی کار فرمایاں بھر پور ہیں نفس انسانی کائنات کا ایک جز ہے اور اپنے کل کی طرف عجیب و غرائب سے مشغول اور مگلوں ہے چنانچہ انسان کو چاہئے کہ ہمیشہ حق کے اندر غور و فکر کرتا رہے اس سے اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کا اعتقاد زیادہ اور ایمان پختہ ہو جائیگا اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **فَافْهَمِ الْكُلُوبَ وَالْأَنْسَافَ** اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم دینے کی بے حد رغبت دی ہے اسی کے بارے میں ہے کہ جب آیت **ان فسی خلق السموات والارض** و **اختلاف السیل و الظہار لایات لا ولی الا انبیا** نازل ہوئی تو فرمایا: **رسول اللہ ﷺ ویل نعمن لاکھا بین نحیبہ ولم یتمکر فیہا** اس شخص پر انصاف ہے جس نے کائنات کو اپنی ٹھوڑی کے قریب پایا پھر اس میں فکر نہ کیا۔

فصل

عمل کی علم سے نسبت ان کا شرع سعادت ہے اہل تصوف

اس پر متفق ہیں اور دوسرے اہل نظر موسید ہیں

عسائی تاثر یہ ہے کہ وہ نامناسب باتوں کو دور کر دیتا ہے اور علم میں کوشش کرتا: ہاشمی امور کے حصول کی سعی ہے اور نامناسب امور کا ازالہ شرط ہے ہاشمی امور کے لئے جب غالی کرنے کے لئے مشروط ہذا خود مقصود ہے اور یہ شرط سے اشرف ہے اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص اپنی زہی سے اولاد حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی بیدی ایک ایسے مرض

میں مبتلا ہے جو استغفار حاصل کرنا چاہے اس میں غصہ کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لئے دو کام کرے: اول اس مرض کو دور کرے جو نطفہ کو رحم میں قرار پکڑنے سے روکتا ہے اور دوم مرض کے ازالہ کے بعد نطفہ کو رحم میں ڈالنا اس لحاظ سے امر اولیٰ شرط ہے امر دوم کے لیے اور امر دوم کی غایت مطلوب ہے۔

فرض کر کہ ایک مکان بادشاہ کے لئے بنایا گیا تھا اس کی شان و شوکت اور زیب و زینت بھی بادشاہ کے نزول و احوال کے حسب شان تھی پھر اس میں خزیروں اور بندوں نے جبراً جسد بنائی اس میں اس کی دوبارہ خوبصورتی اور تکمیل دو باتوں پر منحصر ہے اول ان جافوروں کو نکالنا جو خود کو اس پر قابض ہو گئے ہیں اور دوم مستحق کو اس میں تشریف فرما کرنا یا فرض کرنا کہ ایک رنگ آلود تینہ ہے جس کی صفائی اور جلانہ کو زنجب نے چھپا دیا ہے اور ہماری صورتیں ان میں منقش نہیں ہو سکتیں اس لئے آئینہ کا کمال یہ ہے کہ قبول صورت کے لئے مستعد ہو جائے اور جیسی شکل اس کے مقابل کیا جائے ویسا ہی عکس دیدے اس کے حصول کے لیے وہ تین ہیں پہلی بات جلا اور صاف کرنا یعنی اس میں تودہ کرنا کہ جائے جس پر نہ ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آئینہ کو ہم اس کے چہرے کے سامنے لائیں جس کا عکس اس میں لینا مقصود ہے اس طرح نفس انسانی اس بات کے لئے مستعد ہے کہ حسب حق کی طرف ہر شے میں اسے عکاسی کیا جائے تو وہ آئینہ کی مانند ہو جائے اور ان کا عکس لے لے اور ایک لحاظ سے وہی ہو جائے اگرچہ دوسرے لحاظ سے وہ اس کا غیر ہو جیسے صورت اور آئینے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں نفس انسانی اس وجہ کو پہنچ جاتا اس کا کمال ہے یہی وہ خاصہ ہے جو نطفہ درجے کے حیوانات سے جدا ہو چکا ہے کیونکہ یہ استعداد قدرت اور فعل تمام لحاظات سے انسان کے موانع جانداروں سے سلب کر لی گئی ہے جس طرح لکڑی اور مٹی سے صورتوں کا عکس دینے کی قابلیت منسوب نہ ہو سکتی ہے اور ان کا آئینہ نہیں بن سکتا فرشتوں میں یہ استعداد ہمیشہ کے لئے وہی طور پر پائی جاتی ہے ان سے کبھی جدا نہیں ہوتی جس طرح صاف پانی میں یہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے چنانچہ صاف پانی میں خصوصاً صورتوں کا عکس پڑ جاتا ہے انسان میں یہ استعداد بالقوت ہے باقہ و فعل نہیں چنانچہ اگر وہ مجاہد نفس سے کام لے تو اتفاق ملاکہ سے ملحق ہو جاتا ہے لیکن اگر انسان خواہشات کی پیروی میں ایسے اعمال پر پیشگی اختیار کرے جن سے روح پر زنجب کے تودے جمع ہو جاتے ہیں تو اتیانم کارائے کاذب پیدا ہو جاتا ہے تاریکی پر تاریکی مچا جاتی ہے اور کلی طور پر اس کی استعداد باطل اور برباد ہو جاتی ہے اس کا ذمہ بہائم کی فرصت میں درج ہو جاتا ہے اور وہی

سعادت اور کمال سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محروم و پاس نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ حالت لاعلاج ہے۔

عمل کے معنی ہیں شہوات کو توڑنا اور وہ اس طرح کہ نفس کو ان کے جانب بھگنے سے بچھڑ کر خدا کی بارگاہ معنی کی جانب اس کا منہ کروایا جائے تاکہ نفس سے تمام وہ چٹاٹ خبیثہ اور خلافِ حق روپیہ رو کر دیے جائیں جنہوں نے اسے جانبِ مائلہ سے بھڑکھڑا ہے یہاں تک کہ جب یہ رشتے باطل ہو جائیں یہ کمزور پڑ جائیں تو نفس حقائقِ الہیہ کے نظارت میں مشغول ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عی طرح امور شریفہ کی بارش ہونے لگتی ہے جس طرح اولیاء انبیاء اور صدیقین پر ہوا کرتی ہے۔

یہ ایک شکار ہے جس میں جس قدر زیادہ کوشش کی جائے گی اس قدر نتائج عمدہ ہونگے چنانچہ شکار کے ساتھ و سامان زیادہ کرنے سے شکار بھی زیادہ ملتا ہے یہی حال تجارت اور سودے کا ہے اور یہی کیفیت فقہِ نفس کے غزال کو دہم میں لانے کی ہے ذکاوت فطری کی زیادتی سے تصورِ اجتہاد بھی مجتہدین کی حد سے گزر جاتا ہے یہی حال ان مسائل سے نفس کو پاک کر لینے کا ہے کہ فطرتِ اول کے اعتبار سے طہارتِ نفس بھی بہت مختلف ہوتی ہے پھر کوشش کا اختلاف بھی ہے اور یہاں سے اس قدر تفاوت پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا تصور ناممکن ہے یہی حال سعادتِ آخرت کا ہے۔

نفس اللہ عزوجل کی اس رحمت کا فیضان نہایت مطلوب ہے اور یہی عین سعادت ہے جو نفس کو موت کے بعد حاصل ہوتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ نفس کے علائق کا ازالہ کر دیا جائے اور صفاتِ مذکورہ کو کر دیا جائے جو ان شہوات کے باعث نفس کو چٹے گئے ہیں۔

چنانچہ عمل کے معنی یہی ہیں کہ نہ جائز امور کا مجاہدہ نفس کے ارجحہ نواز کیا جائے جب اس کو اجتنابِ شہوات سے نسبت دی جائے تو ان کی فضیلت ظاہر ہو جاتی ہے اور جب مصلحتی امور کی تخصیص کی طرف اس کو نسبت دی جائے تو ان کا رتبہ اس سے شرط و شروط کا سامنا ہوتا ہے اور خادم و مخدوم کا اس کو اپنے غیر سے جو نسبت ہے وہی نسبت اس کو اچلی ذات سے ہے اس کے باب میں رسول اللہ ﷺ نے تنبیہ فرمائی جب ارشاد کیا **الا یحسمان یضعیف و یضعیفون** بابا اذناھا اصاطۃ الاذنی من القطر یقی ایمان کی ستر سے کچھ اوپر نہیں ہیں ان میں سب سے مجموعی رستہ سے اذیت دور کرتا ہے اور عبادات کے ذریعہ مجاہدہ کرنے کی زیادہ تر غرض بھی رادے سے موانعت دور کرنا ہے بعض لوگوں کا قول ہے کہ اس حدیث سے مراد ایستہ و تہر اور

بُنی کو دستہ سے ہٹا دیتا ہے اور اکثر لوگوں کے فہم کے قریب یہی بات ہے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ الفاظ کے معانی سمجھنے میں اونٹوں کے آئینہ سمراب کے حساب سے متفاوت ہیں اس لئے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے **لَا تَسْمَعُ مَقَالَتِي فَرِحَ عَامَانِي** اداہالما سمعہا من رب حاصل فقہ غلبہ فقہ و رب حاصل فقہ المی من ہو افقہ منہ اللہ کی رحمت ہے اس شخص پر جو میرا قول سنے اور اسے ضبط کرے پھر اسے جس طرح خاتما دے کرے کیونکہ بسا اوقات حامل فقہ غیر فقہ ہوتا ہے اور بسا اوقات دانائی کا حامل ایسے شخص کی طرف فقہ کی بات لے جاتا ہے جو اس سے زیادہ سمجھ دار ہے۔

پس اگر آنحضرت ﷺ کے الفاظ میں بے سمجھ دار آدمی سے سمجھ دار آدمی کے لئے زیادہ معافی نہ ہوتے تو اس نصیحت پر زور کیوں دیتے پھر کاش مجھے کوئی شخص بتا جب کثرت کو میں دیکھوں تو کیا حق فقیہ کی جانب پایا جائیگا یا فقہ کی طرف یا ان سب کے غیر کی طرف ان میں شک نہیں کہ یہ بات شاذ و نادر ہے اور غالب اس کے خلاف ہے جو بات فہم جمہور کے سامنے ہو وہ ممکن ہے حق سے دور ہو اور فقیہ اور افتخار شخص کی سمجھ میں جو بات آئے وہی درست ہو خصوصاً ایسا لفظ جس کی تشریح یا تنصیح نہ کی گئی ہو چنانچہ لفظ "توفیت" عام ہے اور لفظ "طریق" بھی عام ہے اگر شارح علیہ السلام کو ظاہر معانی متعوض ہوتے تو بیشک اور اچھے کے لفظ کا ذکر کرتے اور اس کی مثالیں بیان کر کے تنبیہ کر دیتے یہ ظاہر بھی علوم کے نیچے منہ روج ہے اس سے متعوض بھی اصلاح نفس بہت بڑا اخلاق اور نفس سے غفلت کی غزالی مساوات اور قلت شفقت دور کر رہے ہم اسلئے طریق کا بیان جلد ہی سونے و خلاق و حسن اخلاق کے باب میں کریں گے۔

اب تم جان گئے ہو گے کہ سعادت و کمال نفس یہ ہے کہ امور الہیہ کے حق حق کے نقش اس پر ثبت ہو جائیں اور وہ ان سے اتحاد پیدا کرے یہاں تک کہ اس کی اپنی ہستی نہ ہو جائے اور تاؤں ٹکڑے ٹکڑے بعض اوزن من دیگر تو دیگر کی کا مضمون پیدا ہو جائے اور یہ مرتبہ صرف ان درجاتِ رفیعہ سے جو شہوت و غضب کی مقتضی ہیں نفس کو پاک کر لینے کے ذریعہ ہی حاصل ہو سکتا ہے اور یہ بات مجاہدہ و عمل ہی سے کر سکتے ہیں جس طہارت کے لئے ہے اور طہارت شرط ہے اس کمال کی اس لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دین کی بنیاد نکافت پر قائم ہے۔

نصل

صوفیائے نزدیک علم حاصل کرنے
کا طریقہ دوسرے لوگوں سے جدا ہے

یاد رہے کہ عمل کا پہلو تو حقیق علیہ ہے۔ اور یہ صفات رہ یہ کوٹھو کرنے اور اخلاق یہ
سے نفس کو پاک کرنے کے لئے مقصود ہے لیکن ہم کی جانب مختلف فریبے صوفیائے طریقے علماء
اہل علم میں سے اصحاب نظر کے طریقوں سے متباہن ہیں کیونکہ اہل تصوف تحصیل علوم اور ان
کی مہارت پر زور نہیں دیتے اور نہ ہی حقائق امور سے متعلق مصلحتیں کی تصانیف کے مطالعہ کی
ترغیب دیتے ہیں بلکہ ان کا خیال ہے کہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ صفات مزمومہ کو اور تمام
عقائد کو قطع کرنے اور تمام ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہونے کے ذریعہ
جدوجہد سے ابتدا کی جائے اور جس شخص کو یہ بات حاصل ہو جائے تو اس پر خدا کی رحمت کی
بارش کا سیلاب اس پر آجائے ملکوت کے اسرار ان پر شکست اور حقائق کے خزانے اس پر ظاہر ہو
جاتے ہیں اس مقام میں مجرد تصفیہ باطن خلوص نیت مع ارادہ صادق و توفیق تام اور فتوحات الہی کا
انتظار کامل لازم ہے کیونکہ اولیٰ اور انبیاء پر جن امور کا انکشاف ہوا اور ان کے نفوس جو سعادت
سے ہمکنار ہو کر کمال ممکن تک پہنچے تو اس کا باعث تعلیم نہ تھی بلکہ دنیا سے بے رغبتی اور اس کے
تعلقات سے روگردانی اور بیزارگی و کامل ہمت و سرگرمی سے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی اس کا
موجب تھا کیونکہ من کان اللہ کان اللہ جو سائنس کا پہلا پیمانہ اس کا ہوا۔

چنانچہ ایک زمانہ میں جب مجھے اس مشاہیر اور بگامزن ہونے کا شوق پیدا ہوا تو میں
نے صوفیائے کرام میں سے ایک حیرت انگیز عالم و قرآن کی موانعت اور روحانی کے متعلق
پر چھا تو انھوں نے مجھے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ اس منزل کی طرف چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا
سے کامل اور کلی طور پر مٹائیں اور وہاں متقطع کر لو اس طرح کہ تمہارا دل نہ اٹل نہ عیال کی جانب
مائل ہو نہ مال و ولادہ پر رغبہ ہو نہ دین کی جہت باقی رہے نہ علم و حکومت کا شوق ہو بلکہ تم
بے نیازی کی دولت سے اس قدر بالامال ہو جاؤ کہ ان سب کا عدم وجود تمہارے لئے برابر ہو
جائے پھر تم دنیا سے علیحدہ ہو کر ایک گوشہ میں بیٹھ جاؤ تم صرف فریضہ عبادت ادا کرو اور
مراحت سلوک ملے کرو اور کامل فراغت دلی حاصل کر کے ہمہ تن اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم نہ اپنی طور پر ذکر الہی میں موانعت کرو نہ وقت اللہ کا وظیفہ

سوچ سمجھ کر اور حضورِ تعالیٰ کے ساتھ در زبان رہے یہاں تک کہ تمہاری حالت ایسی ہو جائے کہ اگر تم زبان بھی نہ بلاؤ تو بھی یہ کلمہ کثرتِ تکرار کے باعث تمہاری زبان پر سبب اختیار چارہ رہے پھر تم اس حالت پر بدستور قائم رہو یہاں تک کہ زبان کا اثر کم ہو کر دل اور روح تک جاپہنچے اور یہ دونوں حرکتِ زبان کے بغیر اس ذکر میں مشغول و مہمک رہیں پھر اس حالت کی اس قدر مشق ہم پہنچاؤ کہ دل میں صرف لفظ کے معانی ہی رہ جائیں اور تمہارے دل میں الفاظ کے مروجہ اور ان کی شکل و صورت کا نشان بھی نہ رہے بلکہ تمہارے دل میں ان کے صرف معنی ہی والدہ الخلد رہ جاتی رہ جائیں یہ مقام تمہارے اختیار کی قفری حد ہے اس کے بعد صرف بے در پیے آنے والے وسوسے کو روکنے اور دور کرنے کے لئے ہر وقت مستعد رہنے کا اختیار رہا جاتا ہے۔

اس مقام سے گزرنے کے بعد تم پھر بے اختیار ہو جاتے ہو اور صرف اس قسم کے دکھاوے کے ظہور کا انتظام باقی رہ جاتا جو اولیاء پر ظاہر ہوا کرتے ہیں بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جو انبیاء پر ظاہر ہوتے ہیں ان کی برقی طاقت کی کمی مثالی ہے۔ جو قائم نہیں رہتے پھر لوگتے ہیں دیر سے آتے ہیں مگر لوٹ کر دوبارہ آئیں تو قائم بھی رہتے ہیں لیکن طول نہیں چکاتے ان کی کیفیت صرف ان سے واسطہ و رابطہ بننے سے ہی معلوم ہو سکتی ہے ان کی کوئی ایک قسم اور مشاعرہ نہیں اولیاء اللہ کی پیدائش اور اتفاق کے تفاوت کے باعث اس مقام میں بے حد وسوسہ منازل ہیں یہی صوفیاء کا اسلوبِ کار ہے انھوں نے اس معاملے کو تمہاری طرف سے تفسیر محض تعصیب اور جلد کی طرف پھیر دیا ہے پھر فقط استعدادِ انتظار کی طرف اور بابِ نظر و فکر نے بھی اس رستہ کے وجود کا اور اس کے مقصد پر پہنچنے کا انکار نہیں کیا اور یہ انبیاء و اولیاء کے احوال کا بڑا گمراہ حصہ ہے لیکن انھوں نے اس رستہ کو بہت مشکل اور دشوار قرار دیا ہے اور ان کا خیال ہے کہ اس ذریعہ سے منزلِ مقصود پر پہنچنا بہت ہی مستبعد ہے ان کا دعویٰ ہے کہ اجتہاد کے ساتھ اس حد تک جو ملائق مجتمع کا حکم رکھتے ہو اور اگر کسی حالت میں یہ بات حاصل بھی ہو جائے تو اس کا قائم رہنا اس سے بھی زیادہ بعید ہے اور الٹی دوسرے اور خطرناک و شوشناک ہوتا ہے اس مجاہدہ کے دوران میں ہی مزاجِ خراب عقلِ قفل اور جسمانی صحتِ خراب ہو جاتی ہے اور مانگوں یا تنکِ نوبت پہنچی جاتی ہے پس جب نفس نے علو و حقیر پر بانی کے ذریعہ یا صحتِ مذہبی کی تو بعض ایسے خیالات پیدا ہوئے جن کو نفس نے خیال کیا کہ یہ حقیقتیں ہیں جو اس پر نازل ہو رہی ہیں کتنے ہی صوفیوں میں دس سال تک خلاصی پانے تک ایک ہی خیال میں گھبرے رہتے ہیں لیکن اگر وہ پہلے

علوم کے ذریعہ یقین حاصل کر لیتے تو یہ بھی بطور پر ہائیا جاتے اس لئے معیارِ علم کی معرفت اور علوم مفصلہ کے دلائل حاصل کرنے کے ساتھ تحصیل میں مشغول ہوتے ہی اوہی ہے کیونکہ یہ امر مقصود و منزل تک دلیل راہ بن کر وثوق کے ساتھ پہنچا دیتا ہے جس طرح فوفنس کی تحصیل کے لئے اجتہاد پختہ کار بنانا ہے حضور ﷺ بغیر اجتہاد کے فوفنس تھے لیکن اگر کوئی مرید چاہے کہ ان کے رجہ کو مجرد یا صفت کے ذریعہ سے حاصل کر لے تو اس کی توقع کا پورا ہونا ناممکن ہے اس لئے واجب ہے کہ بحث و نظر کے طور پر نفس کے متعلق علوم حقیقی کو جہاں تک ہو سکے حاصل کرے اس کی صورت یہ ہے کہ اول ان باتوں کو تحصیل کرے جو پہلے ہو کر حاصل کر چکے ہیں اس کے بعد کوئی حرج نہیں کہ ان امور البیہ کے انکشاف کا اہتمام کرے جو غور کرنے والے علماء پر مشکشف نہیں ہوئے کیونکہ مشکشف امور سے غیر مشکشف کی تعداد زیادہ ہے دونوں گروہوں میں یہ اختلاف جائز ہے ہمیں ایک مثال سوجھی ہے جو امید ہے ان گزور سمجھ والوں کو جو حقائق عقلیہ کے ادراک کے لئے محسوسات کی مثالوں کے متعلق ہیں بات سمجھانے میں مفید ثابت ہو گی اور نہ کہ وہ بالا، دونوں فریقوں کے درمیان فرق بتانے کا باعث بنے گی کہتے ہیں کہ اہل چین اہل روم نے ایک بادشاہ کے حضور میں اپنا کمالی صناعت و نقش دکھانے کا ارادہ ظاہر کیا بادشاہ کی رائے اس امر پر غمخیز کہ دونوں کو ایک کر دیا جائے جس کی ایک جانب کو اہل چین نقش دکھارے اور دوسری جانب کو اہل روم لیکن دونوں کے مابین ایک پردہ افکار یا جاسے تاکہ ایک دوسرے کی کارائی کرتی سے مطلع نہ ہونے پائیں اور جب فارغ ہوں تو پردہ اٹھا دیا جائے اور دونوں کی کارگیری اور کمال کی پرکھ کر لی جائے چنانچہ اس کے مطابق عمل کیا گیا رومی نقاشوں نے رنگارنگ کے تیل بوئے اور قسما قسم کے نقش رنگار سے اپنی جانب کو آراستہ کرنا شروع کیا پردے کے دوسری طرف چٹری ہاتھالوں نے کسی قسم کا رنگ استعمال نہ کیا بلکہ اپنی جانب کو بمقتل اور جلا کرنے لگے دھک دیکھ کر تعجب ہوتے تھے کہ یہ کیسے بے وقوف ہیں کہ رنگ استعمال نہیں کرتے جب رومی اپنا کام ختم کر چکے تو چینیوں نے کہا ہم بھی فارغ ہیں ان سے پوچھا گیا کیسے؟ حالانکہ نہ تمہارے پاس رنگ و روغن تھا نہ تم نے نقش و نگار بنائے ہیں وہ بولے تمہیں اس سے کیا غرض ہے تم پردہ اٹھاؤ اور اپنے دعویٰ کی تصدیق ہو اور فرض ہے لوگوں نے پردہ اٹھایا اور حیران ہو کر دیکھا کہ چینیوں کی جانب بھی رو میوں کے سے نقش و نگار سے جھلک جھلک کر رہی ہے جب یہ دیکھی کہ ان کی جانب صفائی اور جلال کی کثرت سے آئینہ کی مانند ہو رہی تھی اور اس میں تمام وہ تیل بوئے جو دوسری جانب تھے منعکس ہو کر اس کی رونق کو دوہرا کر رہے تھے لہذا تم یوں سمجھو کہ نفس ایک آئینہ ہے جس میں علوم الہی کے نقوش منعکس ہوتے

ہیں اس مقام کے حصول کے دو طریقے تمہارے سامنے ہیں (اول) اہل روم کی طرح ہذا تہہ نقش و نگار حاصل کرنا دوم خارجی نقش و نگار کے قبول کرنے کی استعداد پیدا کرنا اور خارجی نگارستان کو بحفاظت اور نفوس ملائکہ ہیں کیونکہ وہ علوم حقیقیہ کے نقوش سے بالفضل اور دوائی طور پر آراستہ و جڑا ستہ ہیں جس طرح تمہارا دماغ اگر تم حافظ قرآن ہو تو قرآن کے الفاظ اس میں تمام کے تمام نقش ہوتے ہیں اور یہی سائل تمہارے دوسرے جملہ علوم کا ہے ان کے نقوش نہ محسوس ہو سکتے ہیں اور نہ دیکھے جاسکتے ہیں بلکہ عقلی طور پر ان کے نشانات و دلائل میں ثبت ہوتے ہیں جو شخص ان کا انکار کرتا ہے اس کی عقل میں فتور ہے کہ وہ محسوسات سے اوپر کسی اور چیز کا اور کب نہیں کر سکتا۔

فصل

ان دو طریقوں سے اولیٰ کونسا ہے

اگر تم کہو کہ دونوں طریقے تو ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں جن کا تم نے بیان کیا ہے اب ان میں تمہارے نزدیک اولیٰ کونسا ہے تو یاد رکھو کہ اس قسم کے امور میں فیصلے کی نوعیت کا انحصار اس اجتہاد کے مطابق ہوتا ہے جس کا فائدہ مجتہد کا حال اور مقام کرتا ہے جس میں وہ ہو اور حق بات جو مجھ پر روشن ہوئی ہے اور جو با علم تو اس بارے میں اخذ علیٰ کو ہے یہ کہ اس معاملے میں مطلق فی یا اثبات کا حکم صادر کر دینا غلطی ہے بلکہ اضافی طور پر اشخاص و حالات کے مطابق فیصلے میں اختلاف ہوگا جو شخص سادک بننے کی رغبت رکھتا ہے اس کا معاملہ بہت اہم ہوتا ہے اس کے لئے سب سے بہتر یہی ہے کہ صوفیہ کے طریقہ پر قناعت کرے یعنی قطع علاقہ اور عبادت پر مواظبت اختیار کرے کیونکہ علوم کسب کی جستجو کرنا تاکہ نفس میں ایک قائم و ثابت ملکہ پیدا ہو جائے بہت مشکل ہے اور یہ صرف عقولان عمر میں آسان ہوتا ہے صغیر سن میں علم سیکھنا بھری کیر کا حکم رکھتا ہے بڑھاپے میں ریاضت ایک معصیت سے کم نہیں کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ جو شخص ہزار سال میں علم حاصل کرنا چاہے وہ کیا کرے جواب یہاں تک ہے کہ قبلادش پیدائش کی رغبت سفید ہو جائے اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اکثر لوگوں کے لئے اولیٰ یہی ہے کہ عمل میں مشغول ہوں اور علم صرف اسی قدر حاصل کریں جس قدر عمل کی پہچان کے لئے ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ عقولان اشباب میں ان امور کی جانب متوجہ نہیں ہوئے اگر کوئی شخص اس امر میں مصیبت

واقتر حاصل کرے تو یہ اس کی فطری سعادت مندی اور زکات کی دلیل ہے۔

پھر اگر اسے معلوم ہو کہ دقیق حقائق عقلیہ کو سمجھنے کی استعداد اس میں نہیں تو بھی اسے واجب ہے کہ محض میں مشغول ہو کیونکہ فطری علوم میں اس کا احتیال مفید نہ ہوگا اگر اس کی فطرت علوم کو قبول کرنے کی استعداد رکھنے والا ہو لیکن اس کے شہر یا اس کے زمانے میں کوئی شخص ایسا نہ ہو جو علوم نظریہ کا ہر اور سائنس کی تعلیم سے بے نیاز ہو کر ترقی کرانے والا ہو تو اس حالت میں بھی اس کے لئے عمل ہی اولیٰ ہے کیونکہ اس بات کا حاصل کرنا مطہر کے خیر ناممکن ہے کیونکہ قوت بشریہ کے لحاظ سے شخص واحد کے لئے ناممکن ہے کہ ان علوم کو حاصل کر کے سوائے چند کے اور وہ بھی ایک عرصہ برافز کی محنت کے بعد اور اسی لئے مثلاً: اگر ہم طب مرتب اور اس کا قانون تیار نہ ہو چکا ہوتا اور ازمنہ مطلقہ میں وہ ایک باقاعدہ صورت اختیار نہ کر چکا ہوتا تو بہترین دل و دماغ کے لوگوں کو بھی ایک بیماری کا علاج معلوم کرنے کے لئے ایک عمر طویل کی ضرورت ہوتی ہے جو نیکو سب بیماریوں کے مادیاتی کا حریفہ معلوم کرنے کے لئے اور عام طور پر دنیا اس قسم کے عالم شجر کے وجود سے خالی ہے۔

پس جب قلیل میں سے پھر قلیل جو عت رہ گئی اور یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی ہوں وہ ابتدائی عمر میں اس بات کے لئے بیداری حاصل کر لیں کہ ہم علوم کی استعداد انہیں مل جائے اور علوم کے مستحق عالم ہو جائیں نہ صرف نام کے لحاظ سے بلکہ حقیقت کے اعتبار سے اصلی طور پر زندگی طور پر جیسا کہ اکثر علماء کی حالت ہے تو یہ لوگ یا تو ایمان خدا سب کے مقلد ہوتے ہیں یا ایمان خدا سب کے طرز استدلال کے پیرو۔ تو جو شخص ان کی تعینہ کرتا ہے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا یا وہ جوان ہے جس نے طلب علم میں نشو و نما پائی اور وہ فی نفسہ زندگی ہے اور اس نے علوم کے انواع کے ساتھ رام ہو کر بیداری حاصل کی ہو اس نوع کے شخص کے لئے دونوں طریقے سہل ہیں اس کے لئے اولیٰ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے طریق تعلیم پر کام کریں جو چنانچہ وہ ان تمام علوم پر ہادیہ کی تکمیل کرے جس کا اور اک قوت بشریہ جدید اور حکیم کے ذریعہ کسستی ہے پھر جب وہ حتیٰ الامکان تحصیل علوم کر چکے ہیں اس وقت کہ ان علوم کی قسم میں سے کوئی علم باقی نہ رہے جسے اس نے نہ پڑھا ہو تو اس کے لئے کوئی مفید نقد نہیں کہ دنیا اور اہل دنیا سے منہ موڑ کر خالصاً اللہ تعالیٰ کے لئے ہو جائے اور رحمت الہی کا شکر کر رہے کچھ عجیب نہیں کہ جو شخص اس راہ کے بہت مسافروں کی نگاہ سے پوشیدہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لئے ان کو مقاب واکر دے یہ ہماری رائے ہے اور حقیقی علم تو اللہ ہی کو ہے اس رائے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اکثر مخلوق کے

لئے درست طریقہ یہی ہے کہ عمل میں مشغول ہوں۔

عمل کا ایک حصہ علم عمل ہے یعنی وہ علم جس سے عمل کی کیفیت معلوم ہو علم عملی عمل سے اشرف نہیں بلکہ اس سے اوّل ہے کیونکہ عقل تو مقصود اور علم سے معلوم افضل ہے چنانچہ اس کے لئے علم ہوتا ہے جیسے اللہ کا علم اس کی صفات کا اس کے فرشتوں کا اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کا اور نفس اور ان کی صفات کا علم اور زمین اور آسمانوں وغیرہ کے ملکوت کا علم یہ علوم نظری ہیں اور عملی نہیں مگر چہ ممکن ہے کہ اتھاقی طور پر ان سے عمل میں تھکوت شفاع ہو جائے چونکہ اکثر ملکوتات کے لئے عمل میں ہی بہتری ہے اس لئے رسول اللہ ﷺ نے نہایت شرح و بسط سے اور تفصیل و تاویل کے طور پر ان کا احاطہ کیا ہے یہاں تک کہ لوگوں کو احتیاج کا طریق اور اس کی کیفیت تک سکھا دی اور جب علوم نظریہ کے سکھانے کا وقت آیا تو اجمال سے کام لیا اور تفصیل نہ کی اور اللہ تعالیٰ کے صفات کے باب میں صرف اس قدر فرمایا کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں جو صلیح البصیر اور دستار یتیم ہے اس اجمال علم کے بعد اس کی عظمت بزرگی اور اس کا عمل پر مقدم ہونا بیان کیا اس قدر کہ حیض بیان سے باہر ہے جیسے فرمایا: تنقیر ساعت خیر من عبادۃ سنم (حدیث) ایک گھنٹی کا غور و فکر ایک سال کی عبادت کے برابر ہے پھر فرمایا: افضل العالم علی العابد کفص اقرالہ البدر عالم و عابد پر وہی فضیلت ہے جو چودھویں رات کے چاند کو حاصل ہے و غیرہ وغیرہ اس بارے میں وارد ہے پھر یہ فہم جو عمل پر مقدم ہے دو باتوں سے خالی نہیں یا تو علم کیفیت عمل کے لحاظ سے ایک ہی ہے مثلاً فقہ اور علم عبادات یا اس کے علاوہ ہے اور یہ بات کہ اول ہی مراد ہے دو طریق سے غلط ہے (اور) یہ کہ عابد پر عالم کو فضیلت حاصل ہے اور عابد وہ ہے جس کو عبادت کا علم حاصل ہو ورنہ وہ ناسق ہے دوم یہ کہ عمل کا علم ہوتا عمل سے افضل نہیں بلکہ عملی مقصود بالذات شے نہیں بلکہ وہ مقصود ہے عمل کے لئے اور جس چیز کے لئے دوسری چیزیں مقصود ہوں مازنی جانتے کہ وہ ان سے افضل و اشرف ہو۔

فصل

جنت ماویٰ تک پہنچنے کے لئے کون سے علم و عمل کی ضرورت ہے

اسب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علوم کی اصناف بے شمار ہیں اور اعمال اور ان کی انواع و اقسام مختلف اور بھی اقسام و انواع کے اور سب کو مطلوب نہیں ہو سکتے بھر کوئی صنف اور قسم نفع

بخش اور سودمند ہے تاکہ ہم اس میں مصروف و مشغول ہوں تو ہم کہیں گے کہ علم کی دو قسمیں ہیں عملی اور نظری علوم نظری کثیر التعداد ہیں ہر ایک علم کا تصور یہ ہے کہ اعضاء و اجزاء اور اقوام کے لحاظ سے مختلف ہو اسے وہ کائنات حاصل دہشتے میں نہیں ملتا جو نفوس میں ابد الہ ہر پائی رہے حالانکہ ہماری آرزو یہ ہے کہ علم کے ذریعہ نفس اپنے کمال کو پہنچے تاکہ وہ اپنے کمال سے ابدی سعادت مند ہو اور بہا اور اجمال حاصل کر کے سرور ہوں ان بیان سے علم لغات اور زبان کی تفصیل اگر ان میں سے کسی کی ضرورت آئے تو اس کی ذات کے لئے طلب نہ کرے بلکہ اس لئے کہ علم مقصود بالذات کے لئے وہ ذریعہ کا کام دے۔

اب ہم علم مقصود کا بیان کرتے ہیں اگر ہم حج کے امور کی تعریف کریں تو ہم پر لازم نہیں کہ سفر اور طہارت کا ذکر بھی کریں اگر حج کرنے کے لئے ان کی ضرورت آ پڑتی ہے ہم تو ان علوم کو متمیز کریں گے جن کی معلومات ابدالاً و تک تک قائم رہتی ہیں نہ ذائل ہوتی ہیں نہ کم ہوتی ہیں اس قسم کے علوم اختلاف اعضاء و اہم کے ساتھ بھی مختلف نہیں ہوتے ان میں داخل ہیں اللہ اور اس کی ذات کا علم اس کے علاوہ کتابوں اور رسولوں کا علم زمین اور آسمان کے ملکوت کا علم اور انسانی اور حیوانی نفس کے عجائبات کا علم اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کا رابطہ و تعلق ہے نشان کی ذات کے اعتبار سے مقصود اقصی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے اور ملائکہ ان کی معرفت کے بغیر بھی چارہ نہیں کیونکہ وہ اللہ اور نبی کے درمیان واسطہ ہیں جس طرح فرشتہ اللہ اور نبی کے درمیان واسطہ ہوتا ہے اور اسی طرح علوم نظریہ میں سے آخری علم تک سلسلہ چلا جاتا ہے ان سب کی انتہاء اور غایت علم باللہ ہے لیکن اس میں گفتگو کے بے شمار پہلو ہیں چونکہ یہ سب ایک دوسرے پر دلالت کرتے ہیں اس لئے ان کی تفصیل بھی بے شمار ہے۔

(قسم ثانی) یعنی علم عملی اور وہ تین علوم پر مشتمل ہے علم نفس مع اس کی صفات اور اخلاق کے اس سے سرور یا مضرت اور خواہشات کا مغلوب کرنا ہے اور اس کتاب کی سب سے بڑی غرض یہی ہے علم نفس اس لحاظ سے کہ اہل و عیال اور خزانہ و وزن اور نوکر چاکر کے ساتھ معیشت کی کیفیت کیا ہو کیونکہ یہ لوگ بھی تمہارے اس طرح خادم ہیں جس طرح تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے قوی اور حواس تمہارے نوکر ہیں جس طرح شہوت و غضب اور دوسرے جذبات خبیثہ کو تمہارے قوائے بدیہ کے ماتحت لانا ضروری ہے اسی طرح ان لوگوں کو بھی تمہارا فرمانبرداری و اطاعت ضروری ہے۔

موم علم سیاست ہے یعنی وہ علم جس کے ذریعہ سے ملک اور گرد و فواح کے لوگوں کا انتظام کیا جاتا ہے اس کے لئے اکثر علم فقہ کی ضرورت ہوتی ہے سوائے ان امور کے جو عبادات سے متعلق ہیں مجملہ ان عبادات کے جو فلسفے کے ساتھ مخصوص ہیں اس میں آداب تھا ہیں اور ان کی تحصیل جب ہوتی ہے کہ نکاح بیع اور خراج کے قوانین احکام کی معرفت حاصل ہو جائے ان تینوں میں سب سے اہم تہذیب نفس اور سیاست اور ان صفات میں عدل و میزان کی رعایت رکھنا ہے یہاں تک کہ جب وہ معتدل ہو جائیں تو دور کی رعیت مثلاً اہل و عیال وغیرہ تک اس کا اثر پہنچتا ہے پھر اہل شہر تک تم میں سے ہر ایک شخص راہی ہے اور اپنی رعایا کے متعلق جو ابد و فکلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ جو کچھ اس کے علاوہ ہے وہ اس سے اس طرح نکلتا ہے جس طرح نصاب زکوٰۃ زکوٰۃ سے نکلتا ہے سورج سے روشنی و رخت سے سایہ کی طرح درخت کے نیز چاہونے کی صورت میں سایہ کے سیدھا ہونے کی توقع کر سکتے ہو جب انسان اپنی جان کا انتظام نہیں کر سکتا تو دوسروں کا انتظام کیسے کر سکتا ہے یہ ہے اختصار علومِ عملیہ کا ہم ابھی مخصوص ترین علم کا ان علوم یہی ہیں سے اوجہال تذکرہ پیش کریں گے کہ یہ مقصود بیان ہے اور قوی جن کی تہذیب کے بغیر چار و نہیں تین ہیں قوت فکر قوت شہوت قوت غضب جب کبھی قوت فکر مہذب اور مہاشنی اصلاح پذیر ہو جاتی ہے تو اس کو حکمت کا دہ خزیذ و متیاب ہو جاتا ہے جس کا ارشاد خداوندی و بندہ دیتا ہے ومن یوت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اس کا شروہ یہ ہے کہ معتقدات میں جو حق و باطل میں فرق کرنا کھٹکوں میں صدق و کذب معلوم کرنا اور افعال کے حسن و جہ میں تمیز کرنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے ان امور میں سے کوئی بات اس کے لئے مشق اور سختی نہیں رہتی حالانکہ اکثر لوگ ان امور میں التباس و اشتباہ میں گرفتار ہوتے ہیں اس قوت کی اصلاح اور تہذیب میں جس کو ہم نے معیار علم کا نام دیا ہے مدد دیتی ہے دوسری قوت شہوت ہے اور اس کی اصلاح سے عفت کا وصف پیدا ہوتا ہے جو نفس و فواحش سے روک رکھتا ہے اور ایذا و فسادیت کہ مستحسن جذبہ اور ساتھ کی جانب اسے لے چلا ہے تیسری قوت غضب ہے اس کو مغلوب اور درست کر لینے سے علم اور بردباری حاصل ہوتی ہے جس سے مراد ہے غیظ و غضب کو دبا دینا اور انتقام پسندی کو روک کر لینا اور شجاعت پیدا ہوتی ہے جس سے مراد ہے حرص اور خوف کا دور ہو جانا جن کی قرآن میں مذمت آئی ہے اور جب کبھی تینوں قوتیں تیسری قوت فکر کی مطیع و مشق ہو جاتی ہیں تو اعتدال کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے اس قسم کے اعتدال کے طفیل ہی آسان و زمین کا کعبہ میں اس سے مراد ہے مکہ و شریعت کا

جمع ہونا ظہارتِ نفس اور اخلاق کا پسندیدہ ہو جانا جیسے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایماً احسنہم اخلاقاً والطفہم باہلہ مسلمانوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جو پسندیدہ ترین اخلاق رکھتا ہے اور اپنے ال کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے نیز فرمایا استبکم النی احاسنکم اخلاقاً الموطنون اکثافہ الذین بالفن ویولفون ہم تم میں سے وہ لوگ محبوب ہیں جو بہترین اخلاق رکھتے ہیں ایک دوسرے کی امداد کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت سے پیش آتے ہیں۔

حسن خلق کے متعلق شریعت نے جس قدر تعریف کی ہے وہ ایمان سے باہر ہے اس کا مفہوم ان تینوں قوتوں کی اصلاح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس آیت میں جمع کر دیا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یترکوا وجاہدوا باموالہم واتقسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون۔ ممکن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر کسی قسم کا شک نہ کیا وہ اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہی لوگ سچے ہیں۔

اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور پھر کسی قسم کے شک کی لٹی کے ساتھ علم یقینی اور علم حقیقی پر دلالت کی ہے جن کا حصول بغیر قوتِ فکر و عمل کی ایک خیال خام ہے اور جہاد بالمال سے عفت اور جود مراد لئے ہیں یہ دونوں اوصافِ اعلاطرحِ شہوت کے لئے ضرورت کے مطابق خدمتِ سر انجام دیتے ہیں۔

جہاد بالنفس سے مراد وہی ہے شجاعت و حلم سے یہ دونوں مقرر ہیں اصلاحِ سمیت کے لئے اور اسے دین اور عقل کے تابع کرنا چاہیے یہاں تک کہ وہ اسے ابھاریں تو یہ جوش میں آئے اور جہاں اسے فرو ہونے کا حکم دیں یہ فرو ہو جائے اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خذ العفو واعرض عن الجاہلین اور حضور ﷺ نے اس کی تفسیر میں لیخذ العفو عن من ظلمک وتعطی من حرمک وتحصل من قطعک وتحسن لمن اسانک اس کے معنی ہیں کہ جو شخص تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو جو تمہیں نقصان پہنچائے اسے فائدہ پہنچاؤ جو تعلق منقطع کرے اس سے تعلق پیدا کرو اور جو تم سے برائی کرے اس سے احسان کرو ظالم کے ظلم کو معاف کرنا انتہائے حلم و شجاعت ہے اور نقصان پہنچانے والے پر نوازش کرنا

استبانت عبادت اور تعلقات توڑنے والے سے علاقہ پیدا کرنا اجنبائے احسان اشرفیت ہے۔

فصل

قوائے متنازعہ اور نفس کی مثال

انسان کے بدن میں نفس ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ اپنے شہر اور مملکت میں ہوتا ہے اس کی قوتیں اور اعضاء جو اسے بدن کے خدمت گزار ہیں بمنزل کار نگہروں اور نالوں کے ہے قوت عقلیہ منکرہ اس کا مشیر صائب المرأے اور وزیر باتدبیر ہے اور شہوت اس کا بدخصت غلام ہے جرمہ اور کھانے پینے کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے چلتا ہے غیرت و حیثیت اس کا صاحب شرط یعنی کوتاہل ہے غلہ و جنس و طعام لے کر چھنے والا غلام مکار فرحی بدخصت پر تلپوس ہے جو ناصح مشفق کے لباس میں جلوہ گر ہوتا ہے اس کی چند و نصرتیج کے پروے میں علاج بیماری اور ہولناک خرابی پوشیدہ ہے اس کی عادت ہے کہ ہر وقت دوزیر کی تدابیر کے خلاف جھگڑا کرتا رہے یہاں تک کہ ایک ساعت بھی اس نزار و جدال کو ترک نہیں کرتا تو جس طرح بادشاہ اپنی سلطنت میں جب دوزیر سے انتظام سلطنت میں مشورہ دیتا ہے اس بدخصت کے مشورہ سے اعراض کرتا ہے بلکہ اس کے مشورہ دینے سے ہی کچھ لیتا ہے کہ اس کی رائے کے خلاف کرنا ہی درست طریقہ نہیں ہے اپنے کو قوال کو تادیب کرتا ہے اور اسے دوزیر کے ہاتھ فرمان بناتا ہے پھر کو قوال کو اس غلام بدطینت اس کے مددگاروں اور پیروں پر مسلط کر دیتا ہے حتیٰ کہ غلام مذکور محکوم و مجبور ہو جاتا ہے اس کے اختیارات چھن جاتے ہیں اور وہ حکم کا بندہ بن جاتا ہے اس وقت بادشاہ کے شہر کا انتظام درست نہج پر ہونے لگتا ہے اور اس کے ذریعہ محل و مساوات کا قیام ہو جاتا ہے اس طرح جب نفس عقل سے اعانت طلب کرتا ہے اور حیثیت نصیب کو موزن کر لیتا ہے کبھی غیظ و غضب کی مملکت کی سرحد کو شہوت کے ذریعہ تدبیر سے کم کرتا ہے کبھی غضب اور حیثیت کو شہوت پر مسلط کر کے اسے مغلوب و مقہور کرتا ہے اور اس کی مقصیات کی تصحیح کے ذریعہ سے ان کے قوی کو معتدل کرتا ہے اور ان کے اخلاق کو پسندیدہ بناتا ہے اور جو شخص اس درجہ اعتدال سے تجاوز کر جائے اسی کے متعلق ارشاد الہی ہے

اَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ الْهَوَا وَرَاضِلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ پھر فرمایا و اتَّبَعَ هَوَاهُ نَلِهَ كَسْتَلِ الْكَلْبَ اور نبی ﷺ نے فرمایا اعدى عدوك نفسك التي بين

جنہیں تک تیرا سب سے بڑا دشمن تیار اول ہے جو تیرے سینے میں ہے اور حق تعالیٰ اس خوش نصیب شخص کے بارے میں فرماتا ہے: ہر اپنی خواہشات کو مغلوب کر لے و اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى جو شخص خدا کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روک لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے کثرتِ ثبوت کے وہ عقلی نہیں جو بعض لوگوں کے سمجھ رکھے ہیں مگر عقلی فہم اور ثبوت کا بالکل قطع نہ ہو کر رہ جائے اور ان کو کلی طور پر منہ دیا جائے عقلیوں کے کہ ان کو خدا چلے میں رکھنا اور مذہب نہ ماننا چاہیے کیونکہ عقل حیثیت غصیبہ کی اندر کے بغیر باقی رہ پرتو نہیں کیونکہ اس کا کام تو صرف تفریق ہے کہ نیک و مستحق دے اور ہی کیونکہ وہ اثرِ قوی ہے اسی عقل کی بدولت انسان دنیا میں خلیفہ اللہ کے منصب پر فائز کیا گیا ہے لیکن اس کی حیثیت صرف ایک غصیبہ ہی ہے جو مفید نسخہ بتا دے تو اگر حیثیت غصیبہ جو ثبوت کو حاصل کر

فرمانبرداری پر مجبور کرتی ہے اور جو تو حق سے اسے عقل کا نوکر بنانے کی امداد عقل کو حاصل نہ ہو تو اس کا مشورہ کوئی فائدہ نہ دے اسی لئے کہ شخص کی عقل کی فعلیت نمایاں نہیں ہوتی تو بے حیثیت ہو لیکن مازنی سے کہ امت ایسا مذہب بنا دیا جائے کہ جس کا مشورہ کے بغیر حرکت ممکن نہ آئے لیکن حالِ ثبوت کا ہے کہ بتایا ہے اس کو بالکل روکے رکھنا تکلیف و معصیت زدہ اور سدِ مداخلت و سنی کو مستقطع کرنے والا ہے حالانکہ تامل کے ذریعہ ہی نورِ انسانی کی ابتدا ہے اسے نئی کھانے پینے سے روکنا بھی معصرتِ رساں اور دشوار ہے کیونکہ اس سے انسانی زندگی کو قائم نہیں رہ سکتا البتہ اس قدر ہر سہ ہے کہ عباد کی معصرت کو ختم کر دینا ہے یعنی حالانکہ انسانی کرنے سے مقصود لذت دینی اور لطفِ اللہ و زندگی نہیں بلکہ جسمانی قوت کا برقرار رکھنا ہے کہ علم و عمل سے حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔

انسان کھانا اس طرح کھائے جس طرح اپنے گھوڑے کو کھاتا ہے تاکہ وہ جلد میں اچھا کام دے انسان کا مقصود فقط کام دینا ہے پھر اس کے دل میں اس بات کی آرزو ہو کہ اس میں کھانے سے مستغنی ہو جائے اور علم و عمل کی قوت بھی باقی رہے۔

ایک اور مثال۔ انسان چونکہ کئی نوعیت معنوی لحاظ سے ایک جہاں نہیں ہے اور انجم کے لحاظ سے صغیر میں لئے اس کا بدن ایک شہر کی مانند ہے عقل بادشاہ ہے جو منظم مملکت کرتا ہے اس کے حواسِ ظاہری و باطنی میں سے تو ہے کہ اس کا لشکر جن اس کے ہاتھ پاؤں اور اعضاء و جوارح اس کی رعیت ہیں نہیں اور جو برائی پر ابھارتا رہتا ہے جس کا دوسرا نام ثبوت

وغضب بے ہنزلہ دشمن کے ہے جو اس سے ملک کے بارے میں جنگ کرے اس کی رعیت کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جان تک قلعہ ہوا اس میں انسان کا نفس مطمئن ہے جو پہروں کے اندر محفوظ بیٹھا ہے اگر وہ اپنے دشمن سے ڈرے اسے قید کر لے اور واقعی طور پر اسے مغلوب کر لے تو جب وہ حضور رب العزت میں حاضر ہوگا تو اس کی عزت کی جاسگی۔ چنانچہ

يَا أَيُّهَا فَضِيلُ اللَّهِ الْمُحَادِدِينَ يَا هُوَالْهَمُ وَإِنْفُسَهُمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً
وَكَلَاوَعِدَ اللَّهِ الْإِحْسَنِي اللَّهُ أَنْ لَوْ كُنْتُ كُورِيٍّ لَوَجَدْتُ جِبَادَكَ تَبِيَّ قَاعِدِينَ
بِطَاغِ غَرَبِ فَضِيلَتِي دِي هُوَ وَبِرَّائِكَ كُوْخْدَانِي نَيْكٌ وَعَدْوِي رُكَّحًا هُوَ أَمْرٌ اسْ كَالْقَاعِدِ لَوْ
تَمَيَّا أَوْرَاسِي كِي رَعَالِي مَغْلُوبٌ هُوَ كُنِي تَوَدُّهُ قُلُ مَوْفُذٌ وَطَلَّاسٌ هُوَ كُوْخْدَانِي كُوْخْدَانِي لَمِي
وَقْتُ مَزَادِي جَانِي كِي (اور محشر اسے کہے گا) جیسے کہ حدیث میں مذکور ہے بِارِاعِي السُّوءِ
أَكَلْتُ لَحْمَ الْحَنَمِ وَشَرِبْتُ طَبِينٍ وَلَمْ تَمْنَعِ النُّضَانَةَ وَلَمْ تَجْعَلِ
الْكَسِيرَ الْيَوْمَ لِنَفْسِكَ هَكَذَا كُنَّا حَاكِمًا تَوَدُّهُ كُوْخْدَانِي كُوْخْدَانِي كُوْخْدَانِي
رَوَّكَ لَوْ تَوَدُّهُ كُوْخْدَانِي تَوَدُّهُ كُوْخْدَانِي تَوَدُّهُ كُوْخْدَانِي تَوَدُّهُ كُوْخْدَانِي
مُفْرَجٌ هُوَ أَوْرَاسِي كِي عَزَّ الدُّرُوسُ كِي حَقِيقَتِ مَعْلُومٌ كَرِيْمًا صُلِّ مِثْلُ رُوحِ كَبِيعَرَانِ هُوَ كِي
پہچان وہی شخص کر سکتا ہے جو ترک شہوات کے ذریعہ مادہ جستجو ہو اس سے صحابہؓ نے فرمایا تھا
رَجَعْنَا مِنَ الْجَهَنَّمَ إِلَّا صَفَرَ الْمَرْجُوعُ الْجَهَنَّمَ أَكْبَرُ أَهْلُوهَا كُوْخْدَانِي كُوْخْدَانِي
تَوَدُّهُ كُوْخْدَانِي كُوْخْدَانِي كُوْخْدَانِي كُوْخْدَانِي كُوْخْدَانِي كُوْخْدَانِي كُوْخْدَانِي
جِبَادُ أَفْضَلِ هُوَ حُضُورِ عَلِيِّ السُّدِيمِ نَے فرمایا جِبَادُ كُوْخْدَانِي كُوْخْدَانِي كُوْخْدَانِي
مَلَكٌ آخِضَرْتُ كُوْخْدَانِي كُوْخْدَانِي كُوْخْدَانِي كُوْخْدَانِي كُوْخْدَانِي كُوْخْدَانِي كُوْخْدَانِي
انسان اپنے غصے کے پتے پہنچتا ہے۔

ایک اور مثال۔ عقل کی مثال سارے حکمرانی کی ہے جو حکم دیتے ہو لکے اس کی شہادت
بہنزلہ گھوڑے کے ہے اس کا حصہ اس کا کتا ہے تو جب سواری باہر نکلے ہو گھوڑا قابو میں ہو
سہارا ہو اٹھایا ہو اور اطاعت کرے اور ہو تو جتنے شک و کاہم بہ بہت ہوگی اور جب سوار
بہت قوت و نبھان ہو اس کا گھوڑا سرکش ہو اور اس کا سنا نا سمجھ ہو تو چونکہ نہ ہی اس کا گھوڑا اس کے
حکم کے تابع ہو کر کام فرما ہوگا نہ اس کا مطیع ہو کر وشاہ سے پر کار کے پیچھے ہو گا۔ اس
لئے حکمرانی کو جکار حاصل کرنا تو بجائے خود سخت تکلیف و مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔

فصل

مجاہدہ ہوئی میں نفس کے مراتب، ہوئی و عقل

کے مشورہ میں کیا فرق ہے

صہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے لئے خواہشات کے ساتھ لڑائی کرنے کے تین نتیجہ ہیں۔

(اول) یہ کہ خواہشات فتح پا کر اس پر قابض ہو جائیں اور وہ ان کے خلاف کرنے پر قادر نہ ہو عام طور پر لوگوں کی یہی حالت ہے اسی قسم کے لوہا سے متعلق خداوند عزوجل کا ارشاد ہے افسر ایست من اتخذ اللہ ہواء کیونکہ اللہ کے معنی مجبوری تو ہیں اور معبود وہ ہے جس کے اثر و دور حکام کی اتباع کی جائے تو جس شخص کی ہر ایک حرکت بدنی و اخلاقی اور دہسانی خواہشات کی پیروی میں ہوگی وہی ہواؤں کو پناہ دینا چکا ہوگا۔

(دوم) یہ کہ لڑائی ان کے مابین الحروب بیننا و بینکم ہمال کے مصداق ہو سکی یہ شخص خواہشات پر غالب آجائے بھی وہ اس پر بھاری ہو جائیں یہ شخص مجاہدین میں شمار ہوگا اگر اسی حالت میں حادام انذات اس کی درجہ اور قسم میں مغارقت دائمی کر دے تو وہ شہید ہوگا کیونکہ وہ فرعون نبوی علیہ السلام کے امثال میں مشغول تھا۔ چاہند و اہواء کم کما تجاہدون احد انکم اپنی خواہشات نفسانی سے اس طرح جنگ آزمائی کرو جس طرح اپنے دشمنوں سے کرتے ہو۔

تیسری حالت یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو بیجا کران پر قابو حاصل کر لے اور کسی وقت وہ اس پر غالب نہ آسکیں یہی ملک کبیر ہے یہی خیم حاضر اور یہی تربیت کامل ہے یہی غایت سے پاک ہونا ہے اور اسی کے متعلق سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا ہے ما من احد الا ولہ شیطان ولی شیطان وان اللہ قد اعاننی علی شیطان حتی ملکته ہر ایک شخص کا ایک شیطان ہوتا ہے اور میرا بھی ایک شیطان ہے لیکن میں نے اللہ کی اعانت سے اسے مطیع و منقاد کر لیا ہے اور عمر کے بارے میں فرمایا جس راستے سے عمر گزرتا ہے اس رستے کو شیطان چھوڑ دیتا ہے یہاں ایک لغزش کا اندیشہ ہے بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ

ہم نے اس قسم کا مرتبہ حاصل کر لیا ہے حالانکہ حقیقت میں وہ راندہ اور گارہ شیطان ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اغراض کی اتباع کرتے ہیں لیکن ان خواہشات کی ملکیت ان کے ہونے کہتے ہیں کہ یہ مذہب کے مطابق ہیں اور ہم ان کو دین کے لئے طلب کر رہے ہیں۔

چنانچہ ہم نے ایک نمونہ کو دیکھ جو حفظ و نصیحت اور دوسری تدابیر میں نور قضا اور خطابت اور قسم قسم کی شاندار باتوں میں مشغول ہو نکلے حالانکہ وہ ان تمام باتوں میں اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہو نکلے اور آدمیوں کرتے ہو نکلے کہ ہماری اعمال کا باعث دین ہے اور طلبِ ثواب ہماری حرکت اور شریعت کی ان امور پر مامور کر رہی ہے حالانکہ یہ حماقت اور غرور کی انتہا ہے اس امر کی حقیقت اسی طرح معلوم ہوسکتی ہے کہ کوئی واعظ شیریں بایں اور متقیوں کو نصیحت کرے کہ مقبولیت نام کے لئے وعظ کہتا ہو گا اور اس کا منہ لوگوں کو اللہ کی جانب ہانکے گا تو اس کا نشان یہ ہے کہ اگر وہ اپنے مکان پر ہو گا تو باغیچہ میں بہتر جگہ پر علم و سب سے زیادہ بلند جگہ پر ہو گا اور وہ خدا کا شکر کرے گا کہ اللہ نے اس فرض کی ادائیگی کی اور دوسرے لوگوں کے بجائے جو اس سے زیادہ مستحق تھے اسے توفیق بخشی جس طرح کسی مرتد اور کافر کے قتل و جہاد کے لئے کسی شخص کو متعین کیا جاتا ہے تو وہ کافر پر برک موزاں بن کر مارتا ہے اور اسے دم بھر میں راکھ کر دیتا ہے وہ کافر سے جہاد پر خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر یہ ادا کرتا ہے اور یہ وہ مقام ہے جو صرف اولیاء ہو حاصل ہوتا ہے اس کی ایک علامت یہ ہے انسان بڑا اپنے سے گریز کرتا ہے اور مصراحت کے ساتھ کہتا ہے مجھے مادہ الوم میں تم سے بہتر نہیں ہوں جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق سے مروی ہے کہ تم کہو کہ شیطان تو بڑا وقت بہتر دے گا صورت میں ہمیں قسم قسم کے دلائل قریب کا ہدف بنا کر دیتا ہے اور ہم کی حالت میں اسے مامور کو موزاں نہیں رہ سکتے جیسا کہ لوگوں کا بیان ہو چکا ہے تو ہم کسی طرح مشغور و متعل اور خواہشات کی رائے کے درمیان امتیاز کر سکتے ہیں تو خوب یاد رکھو یہ ادنیٰ بہت دشوار گزار ہے اور معلوم حقیقی کے ذریعہ ہی اس سے سلامت گزر ہو سکتا ہے اور اس میں بہترین وقتیں معیار ہم ہے کیونکہ اس سے حق کا چہرہ بے نقاب ہوتا ہے اور کفر و ریب کے پردے دور ہو جاتے ہیں لیکن وہ اس انداز جس کے ذریعہ تم خیر اور تہذیب کے متعلق حق و باطل میں تمیز کر لو یہ ہے کہ تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ اکثر امور میں عقل کا مشورہ نہایت کے اعتبار سے بہترین ہوتا ہے اگرچہ موجودہ حالات کے لحاظ سے اس میں تکلیف اور صعوبت کی ہو اور خواہشات نفسانی بیشمار آرام طلبی اور ترک تکلیف کا مشورہ دیتی ہے تو جب کوئی معاملہ تمہیں درپیش ہو اور تم کو اس کے غیرے جواب کا

علم نہ ہو تو تم تکلیف دو اور کو لازم کر لو اسے چھوڑ دو جس کی تمہیں رغبت ہو اخلاق پسندیدہ کا بیشتر حصہ دلی کو پسند ہوتا ہے چنانچہ دربارِ رسالت پناہی ﷺ کا فرمان ہے حفت المسجنت بالمسكاره والنار بالشهوات جنت ناپسند امور کے اندر گھری ہوئی ہے اور دوزخ مرغوب اشیاء میں مستور ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وعسى ان تسكر هواشيتنا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں خیر کثیر پیدا کر دے نیز فرمایا عسى ان تسكر هواشيتنا وهو خير لكم وعسى ان تعبوا شيتنا وهو مشر لكم کیا عجب ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور ممکن ہے کہ تم ایک بات کو پسند کرو وہ تمہارے لئے باعثِ نعمت و شرف ہو تو جب کبھی تم کو اپنی بات کا خیال ہو جو موجودہ لحاظ سے آرام طلبی آسان اختیار کی تکلیف سے بچنے راحت کو ترجیح دینے کی دعوت دے تو اسے چھوڑ دو کیونکہ محبتِ اللہ حاصل ہو رہی ہے۔

مختصر یہ کہ عقل اپنی قوت کے ساتھ جس چیز کا مشورہ دے اس کے متعلق عبادت اور استقامت کے ذریعہ محنت کرو یہاں تک کہ میرا مکمل جائے اور مشورے کی محنت معلوم ہو جائے عام طور پر خواہشات عقل کے مشورہ کے خلاف نہایت لغو مزخرف پیش کرتی ہیں اور عقل حقیقی اور وزنی دلائل سے رہنمائی کرتی ہے بد صورت محبوب کا عاشق اور تلخ طعم کا کھانے والا اپنی عادات کے باعث مجبور ہوتا ہے کہ ان میں شغف رکھے اور غر بائے لنگ کے ذریعہ دل کی تسلی کا ستلاشی ہو لیکن عقل صاف کہہ دیتی ہے یہ غم اور بہانے تکلیف اور تبصیح سے پر ہیں الغرض اس حقیقت کا اور راک نور الہی کی روشنی اور تائید آسانی کے بغیر ناممکن ہے اس لئے حیرت کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔

چند انچہ بعض علماء کا قول ہے کہ جب عقل کا میلان بحالات موجودہ تکلیف دہ امر اور عاقبت کا نفع بخش شے کی طرف ہو، اور خواہشات کا رجحان اس کی باطل متضاد اور حال کے لذت بخش مستقبل کی معصیت ناک بات کی جانب ہو، دونوں میں تنازع برپا ہو جائے دونوں فیصلے کے لئے قوت مدبرہ و مفکرہ کے پاس جائیں تو خدا کا نور عقل کی امداد کے لئے تیز رفتاری کے ساتھ آتا ہے اور اسے وسوسہ شیطانی اور ان کی اولیائے کا دھوکہ خواہشات کی امانت کے لئے دوڑتے ہیں اس طرح دونوں میں ایک معرکہ جنگ برپا ہو جاتا ہے پھر اگر قوت مدبرہ شیطان اور اس کے دوستوں کے لشکریوں میں سے ہو تو خدا کی قوت سے غفل ہو کر انجام کی منفعت سے اندھی ہو جاتی ہے اس کی آنکھیں قریب کی لذت سے خیرہ ہو جاتی ہیں اور اسی

طرف اس کامیابان ہو جاتا ہے چنانچہ اے اللہ سے مغلوب ہو جاتے ہیں اگر قوت مددِ رب و اللہ اور اولیاء کے شکر نہیں سے ہو تو نور خداوندی سے رہنمائی حاصل کرتی ہے اور قریب کی خوشی کو چھوڑ کر انبوہ میں ابدی سر سے کوچ کر لیتی ہے حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے اللہ و لیس الذین اصغر یخرجہم من الصلوات الی النور والذین کفروا والذین کفروا الی الضلالت یخرجونہم من النور والی الضلالت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان نہ کریں انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور میں لے جاتا ہے اور کافروں کے دو شیطان ہیں جو انہیں نور سے نکال کر تاریکیوں میں پھینکتے ہیں۔

عقل کو اللہ تعالیٰ نے شجرہ طیبہ سے تشبیہ دی ہے اور خواہشات کو شجرہ فہیش سے چنانچہ فرمایا اللہ نہر کیف ضرب اللہ عثلاً کلمۃ طیبۃ کث شجرۃ طیبۃ ہاں تو جب ان دو فہیشوں میں صف آرائی ہو کر میدانِ کارزارِ حرم ہو جاتا ہے ایک طرف خدا کے دشمنوں کی صف ہے دوسری طرف اولیاء اللہ کی تو اس وقت خدا کی طرف رجوع کرنے اور شیطان مردود سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ میں آنے کے سوا چارہ کار باقی نہیں رہتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واما ینزع عنک من الشیطان ذریعۃ فاستغذ جائلہ انہ سبع علیہ ان الذین نسوا انہ مسلم طائف من الشیطان تذکرہ واما انہم مبصرون جب شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ لگائے گئے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اللہ مع و تم ہے مقلی لوگوں کا قاعدہ ہے کہ جب شیطانوں کا گروہ ان پر نازل کرتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور خدا انہیں فوراً بصیرت عطا فرما دیتا ہے شاید تم پوچھو کہ یہ ہلکا دھوس اور شہوت میں کوئی فرق ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ انسانی بھٹوں میں پڑنے کی کچھ ضرورت نہیں ہماری مراد ہوئی سے خواہشات کا وہ حصہ ہے جو مذہب سے پسندیدہ خواہشات اس میں شامل نہیں ہیں پسندیدہ خواہشات خداوند تعالیٰ کا فعل ہیں اور وہ ایک قوت ہے جو انسان میں پیدا کی گئی ہے تاکہ نفس میں ایک تحریک پیدا ہو اس بات کی کہ ان چیزوں کو حاصل کر لے جن سے اس کے جان کی بہبودی وابستہ ہے ہسانی بقہ کے لحاظ سے یا جسم کے کسی خاص حصہ کی بقا کے اعتبار سے یا دونوں کی بہبودی کے قریب سے، پسندیدہ اور مذہب سے خواہشات ہیں جو نفسِ امارہ کا فعل ہیں یعنی ان چیزوں کو محبوب رکھنا جو لذت پر نیہ کے باعث ہیں اور جب ان کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو ان کو بھٹھکھٹکا کا مدینہ جاتا ہے قوتِ منکر کو وہ اپنے تابع فرمان اور خدمت گزار کر لیتی ہیں تاکہ اس کا تمام ترقوت ان کے حکام کی متابعت میں گزارے قوتِ منکرہ

شہوت و عقل کے درمیان متر و متزلزل رہتی ہے نفس اس کے اوپر اس کی خدمت کرتی ہے تو بلند مرتبہ اور معزز ہو جاتی ہے اور محض اس سے پیدا ہوتے ہیں لیکن جب شہوت کی جانب جھکتی ہے تو عقل سافلین میں جا گرتی ہے اور بدیاں اس سے رہنما ہوتی ہیں۔

فصل

اخلاق بدل سکتے ہیں

بعض گمراہ و رہاص پرست لوگ مان کر تے ہیں کہ اخلاقی خلقت کے مطابق بچتے ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی انھوں نے اپنے اس باطل عقیدے کے لئے رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کی آڑ لی ہے **فَسِرَغَ اللّٰهُ مِنَ الْخَلْقِ** کہ خداوند تعالیٰ خلقت سے فارغ ہو چکا ہے ان کا خیال ہے کہ اس میں تغیر و تبدل کرنا خدا کی پیداوار کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے ان لوگوں نے حضور ﷺ کے اس ارشاد سے چشم پوشی کر لی ہے کہ **حَسْبُ خَلْقِكُمْ** اپنے اخلاق کو عمر و دن و اگر یہ بات گہن ہوئی تو اس کا شک نہ رہ جاتا اور اگر یہ امر منوع نہ بہت ہو جائے تو زغیب و ترہیب اور مواظک و وسایا کے تمام روز و رات کی نوکری میں ڈل دیے جاتے ہیں کیونکہ انھیں اخلاقی کے نتائج ہیں جب نیچے کو گرنا عقل و فطرت کا نتیجہ ہے تو چاہیے کہ یہ لوگ اوپر کی طرف بھی توجہ نہ کیا کریں بلکہ ہمیشہ نیچے ہی کی جانب جایا کریں بلکہ کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ اعتدائے عقل کے ہوتے ہوئے انسان کو مہذب نہیں بنایا جاسکتا اور بہانہ کی عادات نہیں بدلی ہو سکتی ہیں جبکہ درمحدوں کی وحشت کو دور کر کے مانوس کر لیا جاتا ہے کئے سدھالنے سے ڈکا رکھنا بند ہوتے ہیں اور گھوڑے سرکشی سے باز کرنا اشارے کے مطابق عقل و حرکت کرنے ملگ جاتے ہیں اور یہ تمام باتیں تغیر و خلقت ہی تو ہیں۔

اس باب میں قولِ شریفی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کی وہ قسمیں ہیں ایک وہ جس پر بھارا جس نہیں چلتا مثلاً آسمان ستارے بلکہ ہرے جسموں کے اعضاء اور ان کے اجزاء یہ چیزیں جیسی ہیں ویسی ہی رہیں گی۔

دوسرے وہ جن کو پیدا کرنے کے بعد تربیت و مسرتہ جائے تو بعد میں قبولِ اعمال کی قوت دی گئی ہے اس کی تربیت و اعتدال سے متعلق ہے خیر و کجی کی مصلحت ہے نہ سبب لیکن اس میں اس بات کی قیادت رکھی گئی ہے کہ تربیت سے کجی دور رہ جائے لیکن اس میں اس بات کی

قبلیت نہیں کہ سب کا درخت ہو جائے۔

ایک حسب انسان کی تربیت کا اس سے تعلق پڑتا ہے تو وہ بھور بن سکتی ہے مگر ہم کلی طور پر غضب و شہوت کو اپنی جان سے اس دنیا میں دور کرنا چاہیں تو ہم نامکام رہیں گے لیکن اگر ہم ان کو مغلوب کرنا اور ان کو ریاضت و مجاہدہ کے ذریعہ سے مہذب بنانا چاہیں تو ہماریا کر سکیں گے اسی بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور یہ چیز ہماری سعادت مندی اور نجات کی شرط قرار پا چکی ہے ہاں جہل تک مختلف ہیں بعض سربلِ قبول اور بعض بھی مقبول ہیں اس اختلاف کے دو سبب ہیں ان میں سے ایک باعتبار تقدیر و وجود کے ہے کیونکہ قوتِ شہوت، قوتِ غضب اور قوتِ تفکر انسان میں موجود ہیں سب سے زیادہ مشکل سے فقیر ہونے والی اور سب سے زیادہ سرکش انسان کے لئے قوتِ شہوت ہے کیونکہ وہ سب قوتوں سے مقدم ہے بلکہ وہ وجود کے اور سب سے شدید باعتبار گرفت اور چنگل کے چنانچہ یہ اس کے ساتھ آغازِ کار ہی سے پائی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کا وجود اس حیوان میں بھی ہے جو انسان کی مجلس سے ہے اس کے بعد قوتِ حمیت کی باری ہے اس کا باعث یہ ہے اخلاق اس کے بموجب اور اس کے حکم کے ماتحت کثرتِ عمل کے ساتھ پختہ کیے جاتے ہیں لوگوں اس بارے میں چار مرتب ہیں۔

(۱) وہ انسان غرض جو حق و باطل اور حسن و قبح میں تمیز نہیں کر سکا وہ اعتقاد سے غالی رہتا ہے اور نہ ہی اعتبارِ لذات سے اس کی خواہشات قوی اور شدید ہوتی ہیں یہ درجہ مرض سب سے زیادہ قویٰ علت ہے اس کو صرف ایک مرشد کی ضرورت ہے جو اسے تعلیم دے اور ایک دولہ عمل کی حاجت جو مرشد کے احکام کی اطاعت پر اسے ابھارتی ہے چنانچہ اس کے اخلاق تکمیل ترین وقت میں اچھے ہو جاتے ہیں۔

(۲) وہ بد عملی کے معنرات سے تو واقف ہیں لیکن عمل صالح کی جانب لوٹنے پر قادر نہ ہو بلکہ اعمالِ بد کی رفریحی میں گرفتار ہو شہوات کا مطیع و منقاد ہو کر اور اس بات رائے سے بدگردانی ہے کیونکہ اس کی بیماری بھی گہنی ہے اس کو دو کام کرنے چاہئیں (اول) جو باتیں بد عملی و کفر کثرت سے مائل کرتی ہیں اور جمعیت میں رائج ہو چکی ہیں ان کا قلع قمع کرنا (ثانیاً) طبیعت کے برخلاف کرنا اس نوع کا فعل مجموعی حیثیت سے قبولی رہ نہ منت کے مقام میں ہے بشرطیکہ جدوجہد کامل اس کی امداد کرے۔

(سوم) اس کا اعتقاد بد اخلاقی واجب اور مستحسن ہے بدکاری ہی درست اور پسندیدہ ہے اور پھر اس کا کار بند بھی ہو یہ مرض قربانہ علاج ہے اس کی اصلاح شاذ و نادر ہی ہوتی ہے

کیونکہ اس پر گمراہی تو بہت مسلط ہو چکی ہے۔

(چہارم) وہ شخص جس کی شوخیاں عقائدِ فاسدہ پر ہوئی اس کی تربیت نصیحتیں پر کاربند ہونے پر ہوئی ہو اور اپنی ہمارگی اور فضیلت کثرتِ شر اور ہلاکتِ آخرتی ہی میں سمجھے ان میں سے خوشی حاصل ہو اور اس کا گمان ہو کہ یہ باتیں اس کی قدر و عزت کو دور کرتی ہیں تو یہ سرتپہ و شور ترین ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بھیڑیے کو مہذب بنا کر تو اسے بے ایمان اور جھٹی کو نہلا کر مفید کرے ایک عذاب ہے۔

ان مراتب چہ رکاتہ میں سے اس کو جان نہیں گئے دوسرے کو جاہل اور گمراہ تیسرے کو جاہلِ گمراہ اور فاسق اور چوتھے کو جاہلِ گمراہ و فسق اور شریر النفس۔

فصل

اخلاق کی تبدیلی اور ہوی کے علاج کا مختصر طریقہ عمل

یاد رکھو کہ بدنفس اور اعمالِ صالح کی ریاضت سے تمہیں نفس اور تزکیہ و تصفیہ سے تہذیبِ اخلاق مقصود ہے نفس اور این قوی کے ذریعہ ان ایک جسم کا تسلسل ہے جس کے بیان سے الفاظ کی تشدد لانی تو صریح ہے صرف نفس میں اس کی صورت متشکل ہو سکتی ہے کیونکہ یہ تعلق محسوسات میں سے نہیں ہے بلکہ معنویات میں سے ہے اور اس کا بیان ہمارے مد نظر نہیں لیکن روح اور جسم دونوں اس سے متاثر ہیں کیونکہ اگر روح صاحبِ کمال اور پاکیزہ ہو تو جسم سے بھی مستحسن افعال سرزد ہوتے ہیں یہی حال روح کا ہے کہ اگر جسم کے آثار اچھے ہوں تو ان سے روح میں اچھی باتیں پیدا ہوتی اور پسندیدہ اخلاق صادر ہوتے ہیں چنانچہ تزکیہ نفس کا طریقہ یہ ہے جو افعال پاکیزہ اور کامل نفوس سے صادر ہوتے ہیں ان کو بے درپے کیا جائے یہاں تک کہ جب کچھ عرصہ کے تکرار سے ان کی عادت ہو جائے گی تو ان سے نفس میں ایک پختہ ہیئت واقع ہوگی جو ان افعال کو منتقل ہوگی اس کا تقاضا یہاں تک بلائے کہ یہ باتیں عادت کے باعث صیغت ثانیہ بن جائیں گی پھر جو باتیں پسند انسان کی طبیعت پر ہے مگر ان میں اب اس کو بالکل آسان اور سہل معلوم ہوگئی۔

اس طرح مثلاً جو شخص چاہے کہ مجھ میں سخاوت کا خلق پیدا ہو جائے تو اس کو چاہیے سخاوت کرنے والے شخص کے افعال کی جھکوت پیروی کرے یعنی بال و ذر خرچ کرے اور اس

کام کی موافقت کرتا رہے، یہاں تک کہ یہ وقت اس پناہ مان ہو جائے اور وہ خود صاحبِ جود و سخاوت بن جائے۔

اسی طرح اگر کسی شخص پر تکبر و پندار کا غریت سوار ہے اور وہ متواضع اور ظیق لوگوں کے عداوت و اسوار پر بیعتی کرے اور جس بات کو بروقت پیش نظر رکھے۔

غیبی بات یہ ہے کہ جسم و روح کے درمیان ایک پتھر قائم ہے بدن جب ایک کام تکلف کرتا ہے تو اس سے روح میں ایک صفت پیدا ہوتی ہے پھر جب روح میں وہ صفت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس کے بدن کی طرف پھر پاتی ہے اس سے وہ نفس جو جسم سے کیا تھا اور تکلف کیا تھا اس کی طبیعت میں راسخ ہو کر عادت جاری ہو جاتا ہے اس کا معاملہ تمام فنون اور صنعتوں کا سا ہے کہ اگر کوئی شخص خوشنویسی کا وصف حاصل کرنا چاہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ کسی باکمال کاتب کی نقل کرے یعنی خوش صورت الفاظِ محبت سے اس کی مانند کچھ بھر حسنِ خط میں اس قدر مشق بہر پہنچائے کہ خوشنویسی کا حکم اس کی طبیعت میں راسخ ہو جائے اور اس فن کی مہارت اس کی طبیعت کا ایک وصف بن جائے چنانچہ جو بات ابتداء میں قسص سے کر سکتا تھا اب باطن اور خود بخود اُسے گات تو ایک فن بننا آتا وہ میں بھی اس کا خط وہی حسن و خوبی دیکھتا تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے آدھ فی اب آدھ ہے اور یہ رقم کارستانی ایک واسطے سے تار نفس کی ہے۔

اسی طرح جس شخص کو فنِ بہت کا شوق ہو تو اسے اس کے سوائے پار و کار میں صرفہ میں مہارت کرے اسے حفظ کرنے اور بار بار پڑھنے و بتدا میں اسے طبیعت پر زور دینا پڑے گا یہاں تک کہ علمِ نقد اس کے نفس پر مستطیع ہو جائے گا اور وہ فیضِ نفس ہو جائیگا یعنی اس کی طبیعت میں ایک ایسی حالت پیدا ہو جائیگی جو تخریق و مسائل کے لئے خود بخود مستعد ہوگی اور جو چیز اسے ابتداء میں مشکل معلوم ہوتی تھی اب طبی طور پر اس کے لئے آسان ہو جائیگی یہی حال تمام صنائعِ نفس کا ہے۔

جس طرح رتبہ نقاہت کا غالب نہ ہو تو ایک راستہ کی بیکاری سے اس مرتبہ سے محروم ہو جاتا ہے اور نہ ہی ایک راستہ کی زیادتی سے اس تک پہنچ جاتا ہے اسی طرح کمانِ نفس کا غالب نہ ایک دن کی عبادت سے اسے حاصل کر لیتا ہے ورنہ ایک دن کا نقصان اسے محروم کر دیتا ہے لیکن ایک دن قنصل دوسرے روز کی بیکاری کو دعوت دیتا ہے پھر یہ سہل انگاری آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ انسان کی طبیعت کسلی مندی سے مانوس ہو جاتی ہے

اور تحصیل فقہ کا شوق کم ہو جاتا ہے چنانچہ نفسیات فقہ غائب ہو جاتی ہے۔

یہی حال جملہ صغیرہ گناہوں کا ہے ایک گناہ دوسرے کو بدلنے کا کام کرتا ہے جس طرح رات کے ٹھکار کا اثر نفس کے تعلق میں محسوس نہیں ہوتا کیونکہ قد کے بڑھنے اور بدن کے نشوونما پانے کی طرح یہ تھوڑا تھوڑا ظاہر ہوتا ہے اسی طرح ایک ایک طاعت و عبادت کے عمل کا اثر نفس اور اس کے کمال میں محسوس نہیں ہوتا لیکن مناسب یہ ہے کہ انسان اسے حقیر نہ سمجھے کیونکہ اس کا اثر مجموعی حیثیت سے ہی نمایاں ہوتا ہے۔

قطرہ قطرہ بھم شود دریا

راندہ دانہ بھم شود درخت

پھر کوئی طاعت نہیں جس کا ایک اثر نہ ہو اگرچہ کتنا ہی نفل ہو اور یہی حال ہر ایک

معصیت کا ہے۔

کتنے ہی خود مریض ہیں جو ایک دن اور ایک رات کی تعطیل کو معمولی خیال کرنے میں اور اسی طرح پیڑے بے کار رہتے ہیں اور کمال علم کے حصول سے قطعاً محروم رہ جاتے ہیں یہی حال اس شخص کا ہے جو صغیرہ گناہوں کو حقیر سمجھتا ہے کہ انجام کار حرمان سعادت سے اسے روشناس ہوتا پڑتا ہے اور بہت سے صاحب توفیق فقیہ ہیں جو ایک دن رات کی تعطیل کو بھی معمولی نہیں سمجھتے اور پیڑے سرسرم گس رہتے ہیں اور شاہ کمال نفس سے ایک روز ہمسٹار ہو جاتے ہیں یہی حال ان لوگوں کا ہے جو صغیرہ گناہوں کو بھی حقیر نہیں سمجھتے سمجھنے کا انجام کار درجائے سعادت حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ تھوڑی شے زیادہ شے کو بلا لاتی ہے اسی لئے حضرت علیؑ نے فرمایا ہے کہ ایمان دل میں ایک نکتے سے شروع ہوتا ہے جوں جوں ایمان زیادہ ہوتا ہے یہ سفیدی بھی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ جب انسان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے تو تمام دل سفید براق ہو جاتا ہے اور نفاق بھی دل میں ایک سیاہ نکتے سے شروع ہوتا ہے جوں جوں نفاق بڑھتا جاتا ہے دل کی سیاہی بھی انصاف ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ جب انسان کا نفاق کامل ہو جاتا ہے تو دل بھی تمام تر سیاہ ہو جاتا ہے۔

ج

اور فضل کمال جن کی تحصیل سے سعادت ہوتا ہے

جب یہ معلوم ہو گیا کہ سعادت تزکیہ نفس اور اس کی تکمیل سے حاصل ہوتی ہے اور اس کی تکمیل جملہ فضائل کے اکتساب سے ہو سکتی ہے تو ضروری ہوا کہ تمام فضائل کا تفصیل سے معلوم کیے جائیں۔ جملہ فضائل کا لب لباب دو باتوں میں ہے (اول) جو دت و بہن و تہن اور (دوم) احسن خلق۔

جوتے ذہن سے اولہ مرئق عادات و اعتقادات میں تیز حاصل ہوتی ہے تاکہ اس پر کام لہر مارا جائے۔
دوم ہر امین قاطعہ کے ذریعہ سے جریقیں کے لئے مفید ہوں اشیاء کی حفاظت معلوم کر کے
تخلیقات ضعیفہ اور کمزور اور بڑے خیالات کے ذریعہ سے ادر میں تحقق اسی لئے ہے تاکہ تمام عادات
سید کو جن کی تفصیل شریعت بتا چکی ہے اس کی عادات سے تراش مروی جائے اور ان کو اس قدر مضبوط
بنادیا جائے جس قدر شریعت نے انھیں قرار دیا ہے اور ان سے اسی طرح اجتناب کیا جائے جس طرح
معدنی سے انسان اجتناب کرتا ہے نیز اس لئے تاکہ عادات حسنہ عوار آئیں اور انسان کی طبیعت امن کی
مشاقق ہو کر امن سے محبت کرنے اور ان کو نعمت سمجھنے لگ جائے جیسے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے
جَعَلْتُ قَدْرَ عَيْنِي فِي الصَّنِيعَةِ لِمَا يَرَى آتَمُّهُنَّ كِي تَعْنَدَكَ بـ

اور جب بھی عبادتِ مزاری اور ترکِ محفوظاتِ دل پر گڑھیں گزریں تو یہ نقصان کی
وہل ہے اور کمالِ سعادت اس سے نہیں ملتی ہاں اس پر جہت سے بھٹکی گڑھا نیکی کی غایت ہے
لیکن اسی نسبت سے جو اس کے گرنے میں خوشہ لی اور زہمت ہے۔

جو شخص غیر مہذب ہے اس کو حق کرنا معلوم ہوتا ہے چنانچہ حق سے سونے کے خیالات باقی رہتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْبَشَرَ كُلَّ شَيْءٍ لِّمَا يَشَاءُونَ فَمِنْهُمْ مَّنْ رَّجَعَتِ آلُهُمْ وَأَمَّا الْعَاقِبَةُ فَلِآلِهِمْ اَلْعَاقِبَةُ غَمَامَةٌ (غمر مہذب کرنے والوں کے سب پر بھاری ہے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم رضا مندی کے لئے اعمال صالحہ کر سکو تو بہتر روزنہ کرواؤں گا پر مہر کرنے کی میں بہت تنگ ہے پھر سعادت کے حصول کے لئے ایک وقت میں تنگی کرنا اور برائی سے بچنا اور دوسرے وقت میں ایسا نہ کرنا کافی نہیں بلکہ چاہیے کہ تمام عمر میں علی الدوام اس پر عمل کیا جائے اور جتنی عمر زیادہ ہوگی اسی قدر بزرگی زیادہ راجح اور زیادہ کامل ہوگی اس لئے جب آنحضرت ﷺ سے سعادت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا تمام عمر اللہ کی اطاعت کرنا حضرت انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرامؑ موت کو پسند کرتے تھے کیونکہ دنیا آخرت کی بھیبتی ہے۔

جب عمر کی اور نوکی سے عمر، نفس زیادہ کی جائیں گی تو خواب بھی زیادہ اور دلچسپ زیادہ
رہے گا اور اطہر ہوگا اور اس کا کائنات زیادہ مکمل اور انسان کی خوشی اس کے نفس کے ملائی بدن سے
ملیکہ ہونے کے باعث زیادہ زیادہ مست اور زیادہ دوا فر ہوگی۔

اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی اس نیند سے بیدار ہو جس سے اس نے اپنے
نفس کے حال سے اور اس کے مسائل سے غفلت رہا ہے اور ان ذلت آمیز خیالات
و خیالات سے جو اس کی طبیعت و روحانی کائنات میں غافل کر رہا تھا یہ تعبیر اور بیداری
اتصالات و مشاغل کے دور بھینکدینے سے حاصل ہوتی ہے لوگ اصل میں سوئے ہوئے
ہوتے ہیں جب مریب ہوتے ہیں تو بگڑ گئے ہیں لیکن بات مجموعہ مسائل و مسائل کی غایت ہے کہ
انسان سے میرا بھی ہاں ہے سارا ہوں بغیر سوچنے کے یا دیکھنے کے یہ "طیغ اور رنج و تعب" کے
سے حق کی اطلاع بغیر کسی لمبی چوڑی بحث کے ہونا ہے گویا کہ یہ بات خود بخود اس سے صادر
ہو رہی ہے جس طرح مشاق صانع اور خوشنویس کا سب سے نقش و نگار اور کہ بہت سرزد ہوتی ہے
انتہائے بد حالی کی انتہا یہ ہے کہ انسان سے بے اختیار بغیر غور و فکر اور بن دیکھے خود بخود
بد اخلاقی و مسترغ ہوں یا دھوکہ ہے تمام مسائل نفس انگری اور نفس عملی میں مغموم ہیں ان میں سے ہر
ایک دو طرح سے حاصل ہوتا ہے۔

(اول) تعلیم بشری اور تکلیف انفرادی میں طریقہ میں کچھ مرحلہ کی مشق و محنت
و مہارت کی حاجت ہے نیز یہ کہ ہر تہیکہ معلوم حدیث پر تھوڑی تھوڑی تبدیلی جمع کرتے
جائیں جس طرح لوگ شہر میں بدلتا رہتا کرتے ہیں ممکن ہے کہ بعض نوٹ ایسے بھی ہوں
جن کے لئے دینی مشق بھی کافی ہے اور یہ بات زکاوت و پااوت پر منحصر ہے۔

(دوم) فضل خداوندی سے حاصل ہو جائے یعنی انسان و در امور پر بغیر معلم کے علم
و دانش ہو جائے جس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور محمد بن زکریا علیہما السلام تھے
یہی حال تمام انبیاء کا ہے ان کو حقائق اشیاء کا علم اس قدر وسیع دیا گیا تھا کہ دوسرے طالب علم
تعلیم و تفسیر کے ذریعہ سے بھی حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔

بعض کا خیال ہے کہ نبیہم اسلام کے علاوہ کچھ لوگ اور بھی اس بات کے اہل
ہیں ان کو اولیاء اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے پھر یہ وہ عہد الہی ہے جس کا کتاب و دوحہ کے
ذریعہ ممکن ہے جو شخص اس سے محروم ہوا ہے جو اپنے فریق پائی میں سے ہونے کی کوشش
کرتے۔

یہ بات یاد رکھنے کی تلاش ہے کہ اس کا رتبہ ان لوگوں کے مراتب سے کتر ہو گا سرمد
انگلے سے آنکھوں میں دور مٹائی نہیں پیرہنی جو قدرتی سیہ آنکھوں میں موجود ہوتی ہے۔
اس بات کو مستبعد بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ پیرہنی اور فطری طور پر وہ عیون حاصل ہوں جو
استساہ اور خوشی کے ذریعہ سے ملتے ہیں جس صرح اخلاق میں ہوتا ہے چنانچہ یہ اوقات
ایک نیک و صادق و قول کی اور حیرت ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کے خلاف پیرا ہوتا ہے اور یہ
یہ نہیں تادیب و تربیت سے حاصل ہو جاتی ہیں غرض بزرگی بعض اوقات طبعی طور پر مل جاتی ہے
کسی وقت عادت ڈالنے سے اور کبھی تعلیم سے حاصل ہو جاتی ہے جس شخص کو عیون، طبعی جہتیں
حاصل ہوں یہاں تک کہ طبعی طور پر عادت ڈالنے سے اور تعلیم کی عادات سے صاحب غنیا ہوتا
اسے انتہائی بزرگی حاصل ہے اور جو عیون طور پر ذیل دو تہ و عادت رذالت کے گڑھے میں ہے
ان دونوں صورتوں کے درمیان اس شخص کا رتبہ ہے جو ان جہتوں سے مختلف ہے۔

فصل

تہذیب اخلاق کا منصل طریقہ

تہذیب سے مراد اس بات کا علم بھی ضروری ہے کہ نفس کا علاج و زائل کو اس سے دور
کرنے اور فتنائل کے اکٹبا سے جو سکتا ہے اس کی مثال ہم طلب کی ہے جس میں بدن
کے مرض کی روک تھام ہو نہ رہتی کی نہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

جس طرح حراج کی اسلیت میں امتداداں غالب ہے اور یہ نگاہ جو حالت اعتدال کو
ہل دیتی ہے اعتدال وغیرہ کے عارضوں سے ہی جڑ کرتی ہے ان طرح ہر ایک بچہ نصرت پر پیر
ہوتا ہے پھر اس کے والدین اس سے بہادری، نیرانی اور کجی بنا پیتے ہیں متعدد یہ ہے کہ تعلیم اور
جوان کی دیکھا دیکھی ہر کی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں جس صرح بدن اعتدال میں غیر منسلک پیدا ہوتا
ہے پھر آہستہ آہستہ خدا کے بارگاہ سے شکر اور تربیت پائے کامل ہوتا ہے اسی طرح نفس بھی

ناقص پیدا ہوتا ہے اور تحریک تہذیب اخلاق اور علم کی غذا دینے سے ہی کامل ہوتا ہے مثلاً بدن اگر تندرست ہو تو طبیعت کا کام یہ ہے کہ قانون حفظ صحت پر عمل کرے اور اگر مریض ہے تو اس کا فرض اولین یہ ہے کہ اسے تندرست کرے۔ یہی حال نفس انسانی کا ہے اگر وہ پاکیزہ و طہر اور مہذب ہے تو مناسب ہے کہ اس کے ان اوصاف کو قائم رکھا جائے اور مزید قوت اور صفائی باطنی سے بھر دیا جائے اور اگر عدم الکمال ہے اور صفائی اسے حاصل نہیں تو چاہیے کہ پہلے اس میں یہ بنس پیدا کی جائیں جس طرح حالت اعتدال کو بدن کر مرض پیدا کرنے کی علت کا علاج اس کی ضد سے کیا جاتا ہے اگر سردی سے ہو تو گرم دوائیں دی جاتی ہیں اور اگر گرمی سے ہو تو سرد دوائیں اسی طرح نفسانی امراض کے اسباب و بواعت کا علاج بھی ان کی ضد سے کیا جاتا ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے کہ جبالت کا علاج بہ تکلف تعلیم سے نکل کا بہ تکلف طاقت سے غرور کا بہ تکلف انکسار سے اور پر غوری کا تذاکوں سے بہ تکلف ہاتھ کھینچنے سے کرنا چاہیے اور جس طرح ہر ایک ٹھنڈی دوا گرمی سے پیدا ہونے والے مرض کو کافی نہیں دے سکتی جب تک دوا ایک وزن خاص میں کر دی جائے کیونکہ اس دوائی کی تیزی کمزوری، اروام عدم اور اس کی قلت و کثرت بھی مختلف ہوتی ہے اس کے لئے ایک پیمانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس سے اس کی نفع بخش مقدار کا اندازہ معلوم کیا جائے کیونکہ اگر اندازے کے مطابق دوا دی جائے تو مرض بڑھ جائیگا اسی طرح امراض اخلاق کے علاج کے لئے جو دوا دی جاتی ہے اس کے لئے بھی ایک اندازے کی ضرورت ہے پھر جس طرح دوا کا اندازہ بیماری کے اندازے کے مطابق ہوتا ہے یہاں تک کہ جب تک طبیعت یہ معلوم نہیں کر لیتا کہ مرض کی علت حرارت ہے یا برودت اور اگر اس کی علت حرارت ہے تو اس کا درجہ قوی ہے یا ضعیف اس وقت تک مرض کے علاج کو ہاتھ نہیں لگا تا اور جب ان تمام امور سے واقف ہو جاتا ہے تو حالات بدت حالات موسم اور مریض کے پیش کی جانب توجہ کرتا ہے اور انجام کار سب حالات و واقعات کو مد نظر رکھ کر علاج میں مشغول ہوتا ہے اسی طرح شیخ متوہج کو جو مریضوں کے نفوس کی بیماریاں دور کرتا ہے چاہیے کہ اپنے مریضوں پر خاص قسم کی ریاضت شاقہ اور تکالیف کا جہوم نہ کر دے جن سے ان کے اخلاق و عادات مانوس نہ ہوں تو جب اسے معلوم ہو جائے کہ فلاں مریض پر سوار ہے اس کی مقدار کو جان لے اس کا حال اور مدت اسے معلوم ہو جائے اور یہ بھی معلوم کر لے کہ فلاں بات علاج میں مہیہ ہوگی تو علاج کا طریقہ معین کرے یہی وجہ ہے کہ بعض پر اسنے بعض مریضوں کو شہر میں با کرخت و مشقت کرنے کا حکم دیتے ہیں یہ اس لئے کہ مریض میں کسی قسم کا تکبر اور حکومت

کی جڑ پٹی جاتی ہے اس لئے جہاں امراض کا علاج ایسے طریق سے کرتا ہے جو اس کے ان عادات کے بغض و کینہ سے یہاں تک کہ اس کے تکبر کو اس کے ذریعہ سے چور چور کر دیتا ہے بعض سریدوں کو پٹی بھرنے اور اسٹپ کے زحیلے جیسے کچا رشاد ہوتا ہے اور یہ اسلئے کہ مرید کا نفس رغبت کی جانب مائل نہ آتا ہے اور حد اعتدال سے زیادہ نفاست پسندی اس کی طبیعت میں پٹی جاتی ہے بعض کو درود رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے اور افطاری کے لئے برائے نام کھانے کی مقدار دی جاتی ہے اور یہ اس لئے کہ مرید جو ان قوی الشہوت اور بیخ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ جذبہ نفس کے طریقے پر جاتے ہیں۔

بعض آدمیوں کے حقائق روایت ہے جو قوت غضب کو دور کر کے قوت طمہ پیدا کرنے کے لئے کم حیثیت آدمیوں کو اجرت دیتے تھے اور اس بات پر مقرر کرتے تھے کہ محفلوں اور مجلسوں میں ان پر خوب کا یونانی بوجھا کر پس پاناچہ ملے اور یرباری کے اوصاف ان میں پیدا ہو گئے یہاں تک کہ ان کی قوت برداشت ضرب الشک ہو گئی۔

تھو اور لوگ تھے جو اپنے میں وصف شجاعت پیدا کرنے کے لئے جڑے میں دم یا مکھ جیرتے تھے کچھ ایسے بھی تھے جو دم و دم آٹھانے تیار کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو اپنے سامنے بٹھا کر کھاتے تھے اور خود پہ غوری کی بر عادت دوڑنے کے لئے بان جریں پر سوار کرتے تھے۔

بندہ وستان کے سردار بہارات میں اسل انکاری اور سستی کے مرض کا علاج تمام رات ایک لائے پر کھڑے ہونے سے کیا جاتا ہے اور بعض لوگ سب مال کی بیماری کا علاج یوں کرتے ہیں کہ تمام مال واسباب فروخت کر کے اس کے دام آٹھ کر دیں پھینک دیتے ہیں الغرض جذبہ انفاق کے طریقوں کا یہ مختصر اور اجمالی بیان ہے اور اگر ان کی تفصیل میں چاہیں تو سلسلہ کلام بہت حویل ہو جائے۔

دہ یہ ہے کہ شائق لوگ اپنے اخلاق کے بارے میں تزکیہ نفس کریں نہیں، اگر تہارا نفس پہنچے ہی مہذب ہے تو اس کی حفاظت کرے کہ جڑنے سے نہ پائے اور اگر وہ جڑنے کی جانب مائل ہے تو اسے پھیر کر حد اعتدال پر لے آئے اس کے مزاج کی تخصیص ابھی آنکلی وعتدال حاصل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ افریبا و تنہ لٹا کی حالت دور کر دی جائے نیوکونہ غرض یہ ہے کہ یہ فی عورض سے بوصفات نفس کو واقف ہو جاتے ہیں ان کو نفس سے بالکل پاک کر لیا جائے۔

یہاں تک کہ ان کی چہائی کے بعد انہوں نے محبت کے حور پر نفس ان کی چہ نب بھی

مختلف نہ ہو۔ اور نہ ہی ان کے چلے جانے پر اسے رنج محسوس ہو ساتھ ہی ان سے مشغول ہونے سے منع کیے جانے اور اپنے جوہر کے لائق معاد توں سے سب ملاب کرنے میں اسے کوئی تکلیف نظر نہ آئے چنانچہ جب ہم چاہتے ہیں کہ پانی نہ تو گرم ہو اور نہ ہی ٹھنڈا تو ہم اسے معتدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آبِ کاتر جو غمرنے کو چھوڑ دیا ہوتا گرم ہوتا ہے نہ سرد تو نہیں حال ان صفات کا ہے۔

تمہارا کام یہ ہے کہ تم غور کرو کہ جس خلق کے باب میں تم سرگرم عمل ہو اس کے موجبات سے جو افعال ہیں وہ کیسے ہیں پھر ان کے کرنے سے تمہیں لذت حاصل ہونے لگے کہ جس خلق سے یہ فعل متعلق ہے وہ تمہاری جان میں راسخ ہے اور اگر وہ فعل قبیح ہے مثلاً اگر تم مال جمع کرنے اور اسے دہا رکھنے میں خوشی اور لذت محسوس کرتے ہو تو اس فعل سے متعلق خلق نیک ہے پس تمہیں چاہیے کہ تم اپنی طبیعت کو اس کے برخلاف عمل کی طرف پھیر لے جاؤ اخلاق حسنہ ہو، اخلاق سیئہ کی تفصیل شریعت کرچکی ہے اور آدابِ نبی ﷺ کے باب میں جس قدر قصائیف ہیں وہ ان کو جامع ہیں ہم ان کی جانب جلد ہی اجمالی اشارہ کریں گے ہماری مراد اعتدال سے یہ ہے کہ اگر تم مال خرچ کرنے اور اسراف میں لطف محسوس کرتے ہو تو جان لو کہ یہ بھی مذموم ہے اسی کو تہذیب سے تعبیر کیا گیا ہے محمود و معتدل حالت وہ ہے جس کو سخاوت کہتے ہیں اور جو کجگوئی اور فضول خرچی کے درمیان ہے اس سے مراد یہ ہے کہ تم پر شریعت و عقل کے اقتضا کے مطابق مال خرچ کرنا آسان ہو، خوش دلی اور رغبت سے خرچ کرنا اور شریعت و عقل کے اقتضا کے مطابق خوش دلی اور رغبت سے روک لینا بھی آسان ہو یہی صورتِ معاملہ ہے تمام صفات میں ان میں ایک کی مثال کافی ہے۔

جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ معیارِ اعمال کا ماخذ مقدارِ صفات و اخلاق ہے تو تم سے یہ بات بھی پوشیدہ نہ رہی کہ ان کے باب میں اختلاف اشخاص کے ساتھ راستہ بھی مختلف ہوگا نیز اختلاف حالات کے ساتھ ایک شخص کے حق میں بھی مختلف ہوگا۔

چنانچہ جس شخص کو بصیرت سے کچھ حصہ ملا ہے وہ علت و سبب کے پیچھے پڑے گا اور اس کا علاج اس کے طریقے کے مطابق کرے گا لیکن چونکہ اکثر لوگ لائق نہیں اور شریعت کے لئے مشکل ہے کہ ایسی تحصیل پیش کرے جو سب لوگوں کے لئے سب زمانوں میں کافی دوائی ہو اس لئے شریعت نے تفصیل کے بارے میں صرف ان قوانین مشترکہ کو بیان کر دینا کافی سمجھا جن کی حدیں طاعات و ترک معاصی کو گھیر رہی ہیں پھر ان سہامات کے ذکر کو چھوڑ دیا جو امور جمیل کے

ساتھ لذت پانے کے لئے مقصود ہیں مستحکم فرمایا حب الدنیا اس کل خطیستہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے وغیرہ وغیرہ۔

اہل بصیرت نے جان لیا کہ غایتِ مطلوب اور اس کا طریقہ اور غایتِ مأمور اور اس کا راستہ کیا ہے اور تفصیل سے واقف ہو کر ان لوگوں کو اس راستے پر گامزن کیا۔ انھوں نے اتباع کی اس طرح وہ انبیاء علیہم السلام کے نائب ہوئے کہ انھوں نے اس چیز کی تفصیل بیان کی جن کو انبیاء نے اجماعاً بیان کیا تھا اور جس کو صرف بغور تمہید کیا تھا انھوں نے اس کی تشریح کی اس لئے حضور ﷺ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء یعنی علمائے نبیوں کے وارث ہیں۔

فصل

امہات فضائل

یوں تو فضائل بے شمار ہیں لیکن چار چیزیں تمام شعبوں اور قسموں پر حاوی ہیں یعنی حکمت شجاعت عدالت حکمت سے قوت عقلیہ کی فضیلت مراد ہے شجاعت سے قوت غصہ کی اور ہمت سے قوت شہادت کی اور عدالت سے مراد ہے ان تمام قوتوں کا ترتیب مناسب میں واقع ہونا اس کے ذریعہ تمام امور کمال ہوتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ زمین و آسمان عدل پر قائم ہے ہم ان بنیادی امور میں سے ایک ایک کی تشریح کریں گے نیز ان کے بیان کی ان کے ماتحت جنسہ انواع کی تشریح کریں گے۔

حکمت کے ہم دینی معنی لیتے ہیں جن کی عظمت اللہ تعالیٰ نے اس قول میں بیان فرمائی ومن یوقی الحکمة فقط اوتی خیرا کثیرا اور جس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا الحکمة ضلالت المؤمنین۔ حال کہ حکمت کو ترجمہ شدہ لای سمجھو جہاں پاؤ پاؤا سے مال سمجھو

حکمت قوت عقلیہ کی طرف منسوب ہے تم پہلے جان چکے ہو کہ نفس کی دو قوتیں ہیں اول جو اوپر سے آتی ہے اسی سے ضروری فطری اور کئی حقائق صوم ملاء اعلیٰ کی طرف سے آتا ہوتے ہیں یہ یقینی علوم ہیں اور سچے ہیں ازلی اور ابدی لیکن ان سے اختلاف اعداد و اہم ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتا جیسے اللہ تعالیٰ اس کی صفات اس کے ملائکہ اس کی کتابوں اور رسولوں کا علم اور

عالم میں خدا کی تمام مخلوق کی تمام اسلاف کا علم۔

قوت ثانیہ وہ ہے جو نیچے کی جانب متوجہ رہتی ہے یعنی بدن اور اس کی تدبیر اور سیاست کی جانب اسی کے ذریعہ سے ٹیک اٹھانے کا اور پاک ہوتا ہے اس کو عقل عمل کہتے ہیں اس کے ذریعہ سے نفس کے قوی اہل شہر اور اہل خانہ کی قوتیں قابو میں رکھی جاتی ہیں اس کا نام ایک لحاظ سے حکمت مجازی طور پر ہے کیونکہ اس کی معلومات مگر حکمت کی مانند بدنی رہتی ہیں ایک جبکہ قرار نہیں پکڑتی چنانچہ اس کی مسمومت میں سے ایک یہ ہے مال خرچ کرنا اچھا کام ہے حالانکہ بعض اوقات اور بعض اشخاص کے حق میں یہ بات بھی برائی ہو جاتی ہے اس لئے اس الذکر کے لئے حکمت کا نام زیادہ درست ہے اور غرض خدائے کر اول کا کمال ہے اور ختمہ یہ حکمت خلقیہ ہے اور وہ حکمت عملیہ نظر یہ حکمت خلقیہ سے ہماری مراد ہے نفس کی عاقبت کی وہ حالت اور فضیلت جس سے قوت غصیبہ و شہوانیہ قابو میں آتی جاتی ہے اور مناسب انداز سے اسے ساتھ ان غرض و انجسار میں مقدار مقرر کی جاتی ہے اس سے مراد قوت فیصلہ ہے یہ ایک فضیلت ہے جس کو دو خرابیاں احاطہ کیے ہوئے ہیں اول مکاری دوم سادہ لوحی یہ دونوں کنارے ہیں افراد و تقریب کے مکاری افراد کی انتہائی صورت ہے یہ وہ حالت ہے جس میں انسان مکر و حیلہ سے کام لینے کا عادی ہوتا ہے جب قوت فطریہ اور شہوانیہ مظلوم کی طرف حد سے زیادہ تحریک کرتی ہیں اور سادہ لوحی انتہائی تقریب اور حد اعتدال سے کم ہونے کا نام ہے یہ وہ حالت ہے جس میں نفس قوائے غصیبہ و شہوانیہ کے مشورہ کو حد سے کم قوی کرتا ہے اس کی وجہ فہم کی کمزوری اور قوت فیصلہ کی کمی ہے۔

شجاعت قوت غصیبہ کے لئے فضیلت ہے بوجہ اس کے قوی ہونے کے حیثیت کے ساتھ یہ عقل کی مطیع و منقاد ہے اور بڑھنے اور گھٹنے میں شریعت کے احکام کی پابند قوت غصیبہ کی دور ایندوں کے درمیان جو اسے ٹھہرے ہوئے ہیں یہ ایک متوسط درجہ ہے دونوں برائیاں جو ہر اور بڑی ہیں جو ہر اعتدال سے بڑھی ہوئی کیفیت کا نام ہے اور یہ وہ حالت ہے جس میں انسان ایسے خطرناک امور میں کود پڑتا ہے جن سے چھٹا قرین دانہ مندی تھا بڑی اعتدالی سے کھٹکی ہوئی حالت ہے اس میں حرکت غصیبہ کی حد سے زیادہ کمی کے باعث انسان ان امور کو چنید و کھا کر بھگ جاتا ہے جن کا سامنا کرنا عقل و خرد کے مطابق تھا جب یہ تمام اخلاق حاصل ہو جاتے ہیں تو ان سے انزال صادر ہوتے ہیں یعنی خلق شجاعت سے دیر نہ اقدام و دنیا ور ہوتا ہے جہاں چاہیے اور جیسا چاہیے یہی طرزِ عمل پسندیدہ اور تائیدِ تعریف ہے اور اللہ تعالیٰ کی مراد

افسداہ عقلی الکفسار حصہ، بیفہم سے بھی یہی ہے ثانی کفار پر سخت گراں اور آج کل میں نہایت مہربان ہر حالت میں نہ تو سختی درست ہے نہ نرمی ہے بلکہ مناسب طرزِ عمل ہے جو عقل و شریعت کے معیار پر پورا اترے تو جس کو یہ حد اعتدال حاصل ہو جائے اسے چاہیے کہ اپنے افعال سے اسے ہمیشہ محفوظ رکھے اور جسے یہ بات میسر نہ ہو تو چاہیے کہ وہ غور کرے اور اگر دیکھے کہ اس کی طبیعت کی شجاعت یعنی بزدلی کی جانب مائل ہے تو بہادری کے افعال کی پیروی مختلف کرے اور اس پر ہمیشہ عمل کرے یہاں تک کہ یہ بات اس کا طبعی خلق اور عادت بن جائے اور شجاعت مند لوگوں کے کارنامے اس سے خود بخود صادر ہونے لگیں اور اگر دیکھے کہ اس کی طبیعت حد اعتدال سے متجاوز حالت کی یعنی شہور کی طرف مائل ہے تو یہی مناسب ہے کہ اپنے یمن ان کے نتائج سے ڈرائے اور ان کے خطرات کی عظمت سے دل کو مرعوب کرے ان باتوں پر اسے ابتدا میں بہت غصہ عمل کرنا پڑے گا یہاں تک کہ اس کی طبیعت حد اعتدال یا اس کے قریب کے کسی مقام کی طرف ہٹ آجیگی کیونکہ حد اعتدال کی حقیقت پر قہر مہر نہایت مشکل بات ہے اور چونکہ یہ دمِ عیسر لمحوں ہے اس لئے فرماؤ ان مستحکم الاوار لہا تم میں سے ہر ایک اس میں وارد ہوگا۔

کئی بزرگ نے رسول ﷺ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا حضور آپ کا اس فرمان سے کیا مطلب ہے کہ مجھے سورۃ حمود نے بوزِ حاکم و یا اثر دیا ہو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان نے کہ فاستغنیتم، کہا اصرات یعنی صراطِ مستقیم پر استرازا اور افراط و تفریط سے بچکر تو وسط اختیار کرنا نہایت سخت مرحلہ ہے یہ بات بالی سے باریک اور گہوار کی دھار سے تیز تر ہے جیسے کہ پل صراط کے باپ میں بیان کیا گیا جس شخص نے دنیا کے راستے پر استقامت اختیار کر لی وہ آخرت میں بھی مستقیم رہے گا کیونکہ انسان اسی بات پر مرتا ہے جس پر اس نے زندگی بسر کی اور اس کا حشر اس بات پر ہوگا جس پر وہ مروتی لینے لڑی ہر ایک رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے کیونکہ اسی میں آیت اھتاف الصراط المستقیم داخل ہے طالبِ پرستقامت سب باتوں سے زیادہ سخت اور دشوار ہے اگر ایک خلق میں بھی اس کا تکلف قرار دیا جائے تو معصیت طویل ہو جائے حالانکہ ہمیں تمام اختلاف میں باوجود ان کے بے حد و حساب ہونے کے اس بات کا تکلف کیا گیا ہے جیسا کہ ابھی بیان ہوگا خطرات سے عہد و برائی تو فقیہ لکھی رحمت خداوندی کے بغیر ناممکن ہے اس لئے حضور ﷺ نے فرمایا اللعالمون کلیم موتی لا العالمون والعالمون کلیم موتی الا العالمون والعالمون کلیم موتی

الاخصاصون والاعمال۔ ہوا۔ ہر دین کے لیے خطرہ عظیم لوگ سب مردے ہیں سوائے انہوں کے اور عالم سب مردے ہیں سوائے عالموں کے اور عالم سب مردے ہیں سوائے مخلصین کے اور مخلصین بڑے بڑے خطرہ رسا ہیں تو ہم نے اودھ تیار کر رکھا ہے۔ اقبال سے نہایت عاجزی سے دعا کرتے ہیں کہ اہل اپنی توفیق سے ہماری مدد فرماتا کہ ہم اس دنیا میں خطرات سے بچ کر سلامت نکل جائیں اور عطا سے خود فراموشی کے دام میں گرفتار نہ ہوں۔

عفت تو یہ قوت شہوانیہ کی بہترین صورت ہے اس سے مراد قوت شہوانیہ کو نرم اور ہموار کر کے قوت عقلیہ کے تابع کر دینا ہے یہاں تک کہ اس کی حرکت و سکون اس کے اشارے کے مطابق ہو جائے اس کے دونوں جانب دو خرابیاں ہیں شہوت پرستی اور مردکی شہوت پرستی سے مراد ہے لذات نفسانی میں افراط اس حد تک کہ قوت عقلیہ اسے ناپسند کرے اور اس سے منع کرے یہ مردکی سے مراد ہے کہ آگ بپاؤں تک بھگ جانا اور اس میں اس قدر بھی جوش نہ رہنا جس کی موجودگی کا عقل متاثر نہ کرتی ہے یہ دونوں باتیں بری ہیں عفت ان دونوں کا درمیانی اور پسندیدہ نکتہ ہے انسان کو چاہیے کہ اہل شہوت کی تلبہانی کرے اس پر اکثر افراط غالب ہوتی ہے خصوصاً شراب و عورت اور ہیبت کی مقتضیات اور رمل و ریست اور جب شہ پر یہ درگھران باتوں میں افراط و تفریط دونوں نقصان رساں ہیں۔

انسان کا کمال اعتدال میں ہے اور اعتدال کا معیار نفس و شرع ہے مطلب یہ ہے کہ شہوت اور غضب کے اخلاق کی غارت مظلوم پر کامم ہو جائے مثلاً اس بات کی واقعیت ہو جائے کہ خواہش طعناں اس لئے پیدا کی گئی ہے کہ خدا اپنے کی تحریک کرے جو حرارت غریزی میں خلل آنے کا سد باب کرتی ہے حتیٰ کہ بدن زندہ رہتا ہے اور حواس سالم ہوں کہ حصول حیرت اور حقائق اشیاء کے ادراک کی طاقت پیدا ہو۔ یہ حالت طبقہ علیا سے مشابہ ہے کیونکہ اس میں اس کے خواہش پائے جاتے ہیں چنی چنی رہتا ہے بلکہ یہیں کہ ل سعادۃ ہے جو شخص ان باتوں کی معرفت حاصل کر لے اس کی غرض تناول عدم سے عبادت گزارہ کی کا تقویٰ ہوتی ہے نہ کہ اس سے حظ نفس و حکم خوری کی عادت کر لیتا ہے بلکہ اس پر دوا ہو جائے اور اس کی حرص تیز نہیں ہونے پاتی وہ جانتا ہے کہ خواہش مباشرت اس لئے پیدا کی گئی ہے کہ حرام کی تحریک کرے جس سے نوع انسانی کی بقا کی حفاظت کا رشتہ وابستہ ہے اور تاکہ کالج کی طلب پیدا ہو و لا بد پیدا کرنے اور بدکاری سے بچنے کی غرض کے لئے نہ محض لہو و لعب اور حق نفس حاصل کرنے کے لئے اور اگر ہر لعب اور تمتع میں مشغول ہو تو اس کا باعث محنت و رافت ہوگی جو حسن صحبت اور دام و مال

کی تحریک کرتی ہے۔ وہ صرف اسی قدر شہادیاں کرے گا جس قدر اس کے حقوق کی افواہیگی میں مزاحمت نہ ہو۔

جو شخص ان باتوں سے واقف ہو جائے اس کے لئے کم شادی کرنا آسان ہو جاتا ہے یہاں آدمی اپنی ذات کا شائع علیہ السلام کی ذات بابرکات پر خیال نہ کرے کیونکہ جیوں کی کثرت حضور ﷺ کو ذرا الٹی سے غافل نہ کر سکتی تھی اور نہ ہی آپ کو طلب دنیا پر مجبور کر سکتی تھی جو شخص کثرت سے شادی نہ کرتا ہے کہتا ہے کہ بیویوں کی کثرت حضور ﷺ کے لئے مضرت تھی مجھے بھی ضرر نہ کرے گی۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو خیال کرتا ہے کہ نجاست کا جو دھیر ایک بحر پیدا کیا اور کھائے کر سکتا اس سے سمندر میں سے ایک لونا بھر پانی بھی منہ نہ ہوگا اور جو مذہب اور سرغن غذا میں ایک قوی لہجہ جو ان اور پھر چار شخص کو نقصان نہیں پہنچا میں دو ایک شیر خوار اور کمزور بچے کو بھی ضرر نہ کرے گی بہت سے عیسائی کے دشمن یونانی کے لیتے ہوئے اپنی ذات کو حضور ﷺ کی ذات پر قیاس کرتے ہیں کہاں رلہ بیوج اور کہاں کنگو تلی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس برقی طرح برپا ہوتے ہیں کہ نشان بھی نہیں ملتا نعوذ باللہ۔ خدا ہمیں کور یا ظنی سے محفوظ رکھے کیونکہ ظاہری اندھا ہونے سے بدرجہہ مخبر کی آنکھ کا اندھ ہونا ہے بجز اور نیلے کسی کا اعتراف کر لینا ہے اور کسی کا ہاتھ پڑ کر سیدھے راستے پر ہوتا ہے لیکن یہ باطن کے اندھے اس قدر غریب نفس میں حرق رہتے ہیں کہ کسی صاحب نظر کی اگلی تمام نازلت سمجھتے ہیں پھر نہ ان کا نور تکمیل پاتا ہے نہ وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں ان کے دل کی فراہی یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پر وہ نہیں دیتی کہ وہ اس وادی میں جا کر برے۔

میں نے بعض بلند عزم کے بے وقوفوں کو دیکھ کر تعجب کے بارے میں اپنی رائے سے انگلی پکڑ کر دیکھتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ خواہشات اور شہوات پیدا ہونے کی باتیں اگر ان کی جیروں میں نہ ہوں اور مہلک ہوتی افسوس انھیں یہ معلوم نہیں کہ ان دنوں شیوتوں کی پیدائش مٹنی شرمگاہ اور حکم کی خواہشات کی خلقت میں روز بروز مستحکم پوشیدہ ہیں۔

(اول) ان کے وجود کی بھڑک بڑک اور نوع انسانی کی بذریعہ جماع کے کیونکہ یہ دونوں اپنی ذات میں ضروری ہیں سنت الہی کے مطابق مشیت الہی کے ساتھ جاری ہیں جو نہ جہل ہو سکتی ہے نہ روکی جاسکتی ہے۔

(دوم) لوگوں کو سعادت اخرویہ کے حصول کی ترغیب دینا کیونکہ جب تک ان کو لذات و آلام کے ذریعہ سے تکلیف و آرام کا احساس نہ ہوگا اس وقت تک وہ جنت کی رحمت

کریں گے نہ دوزخ سے خوف کھائیں گے۔

اگر انھیں کسی ایسی چیز کا وعدہ دیا جائے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا تو ان کے نفوس پر اس کا خاک بھی اثر نہ ہوگا عفت کا بیان یہاں ختم ہوتا ہے۔

عدل، بحکمت اور شجاعت اور عفت کی اس مختلیم حالت کا نام ہے جس میں وہ مناسب طور پر ایک ترتیب واجب کے ساتھ عین و منقاد ہوں اصل میں یہ فضائل، اخلاق کا جزو نہیں بلکہ یہ عبارت ہے جملہ فضائل سے اس کی صورت یوں ہے کہ جب بادشاہ اس کے لشکر اور اس کی رعیت کے درمیان ایک عمدہ ترتیب قائم ہو بادشاہ صاحب بصیرت اور صاحب جبروت ہو اس کا لشکر طاقت و راہ اطاعت شعار ہو اور رعیت مطیع و متقاد ہو تو کہنا جائیگا کہ ملک میں عدل قائم ہے لیکن اگر بعض میں ضروری صفات موجود ہوں اور بعض میں نہ ہوں تو عدل کی موجودگی سے انکار کیا جائیگا مملکت بدن میں بھی ان صفات کے مابین اسی طور سے ہوتا ہے۔

فلس کے اخلاق میں عدل سے لامحالہ مراد یہ ہوگی کہ معاملات و سیاسیات میں توازن قائم ہو عدل کے معنی میں ترتیب مستحب خواہ اخلاق میں خواہ معاملات میں یا بن اجزاء میں جن سے شہر و ملک کا قوام ہے۔

معاملات میں عدل عین و تقاضا کا درمیانی نکتہ ہے یعنی انسان وہ چیز لے لے کر لینے کے قابل ہے اور وہ چیز دے دے کر دینے کے لائق ہے عین یہ ہے کہ ناجائز طور پر کوئی چیز لے لی جائے اور تقاضا یہ ہے کہ کسی معاملے میں وہ شے دیدی جائے جس کا نہ اجر ہے نہ احسان سیاسیات میں عدل یہ ہے کہ شہر کے مختلف اجزاء اس طرح مرتب کئے جائیں کہ شہر لچھا اس کے تعلقات کے اور باقتدار اپنے اجزاء کے تناسب کے اور بحساب اپنے ارکان کے تعاون کے حسب فضا طور پر ہو جائے یعنی اس کی اجتماعی حیثیت مخصوص واحد کی سی ہو ہر ایک چیز اپنے مناسب مقام پر رکھی جائے اس کے باشندوں میں لچھا طبقہ کے تقسیم کردی جائے کون شخص کون سی خدمت سرانجام دے گا کون خادم ہے اور کون مخدوم کس کس طریق سے خادم خدمت کرے گا اور کس کس عنوان سے مخدوم خدمت لے گا جیسا کہ ہم قوائے نفسانیہ کے باب میں ذکر کر چکے ہیں۔

عدل کے لئے افراد و قریب کوئی شے نہیں اس کا مقابل خلق ایک ظلم ہے کیونکہ ترتیب اور عدم ترتیب میں کوئی درمیانی نکتہ نہیں اس قسم کی ترتیب اور عدل پر زمین و آسمان قائم ہیں

یہاں تک کہ تمام کائناتِ خلق واحد کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے قویٰ اور اجز سب ایک دوسرے کے معنون ہیں۔

اور اب جبکہ ہم یہ تمام اہم بات فطرتِ بیان کر چکے ہیں تو ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک فطریات اور فہمیت بزرگی اور غریبی جس قدر فطرتِ کل اور زائل کے اقتسام و انوار میں ان کی تفصیل درج کریں۔

اس بارے میں قوتِ عقلیہ سے ابتدا کی پھر قوتِ عصبیہ اور آخر میں قوتِ شہوانیہ کی باری آئینگی تاکہ ان کا بیان مکمل ہو جائے

فصل

فضیلتِ حکمت اور اسکی افراط و تفریط یعنی مکاری اور بیوقوفی

حکمت کے ماتحت حسن تدبیر جو تدبیرِ ذہن، نقایہ ارضی اور صوابِ ظن کا اندراج ہوگا حسن تدبیر سے مراد یہ ہے کہ تم عظیم الشان نیکیوں اور نیک افراش کے حصول میں جو تدبیر منزل یہ سست مدینہ دفاع دشمن اور دفع شر کے حالات میں تم سے متعلق ہیں یا دوسروں سے استنباط نتائج کے ذریعہ ایسی صائب رائے قائم کرو جو فصل اور اصلع ہو غرض یہ کہ ہر ایک اور مبہم و لٹائن امر میں تمہیں یہ بات حاصل ہو سکیں مگر معاملہ حقیر اور آسان ہو تو اس کے متعلق جو غور و فکر ہوگا اسے حسن تدبیر نہ کہیں گے اسے محض اندازہ کہہ دینا کافی ہوگا

نوٹ: لکن یہ ہے کہ جب رائے مشتبہ ہو جائیں اور ان میں بحث و نزاع درپوش ہو تو درست فیصلہ دینے کی قابلیت حاصل ہو۔

نقایہ رائے کا مفہوم ہے پیش آہد و امود کے بارے میں جوا-باب و جوا-بحث و پسند نمانج براء کرنے والے ہوں اور ان پر تیز رفتی سے پہنچ کر ٹکڑ کر دیا جانا۔

صوابِ ظن یہ ہے کہ بغیر دلائل کی: ٹکل پھر دیکھنے کے مشاہدات پھر بھروسہ کرتے ہوئے حق کی موافقت کی جائے۔

مکاری کے تحت حد سے زیادہ تیز فہمی اور فریب کاری کا اندراج ہوگا ول الذکر سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی حد سے بڑھی ہوئی عقلمندی کے باعث کسی کام کے سرانجام دینے میں ایسے خرق کار سے کام لے جن کو دوا چھا سمجھتا ہو لیکن حقیقت میں دوا چھو نہ ہوں البتہ ان

میں نفع خاص ہو اب اگر نفع خفیس ہو تو اسے فریب کاری کہیں گے حد سے زیادہ تیز نہیں ادا فریب کاری میں فراقِ صرفہ لذت اور شرافت کا ہے۔

سادہ لوحی کے ماتحت با تجربہ کاری حماقت جنون کے نام آئیگی۔

تا تجربہ کاری۔ سلامت ذہن کے باوجود عملی باتوں میں بالکل قلتِ تجربہ کا نام ہے اگر ایک بات کا انسان کو تجربہ ہو چکا ہے تو وہ اس میں آزمودہ کار ہے ورنہ نا آزمودہ کار بحال طور پر تا تجربہ کا مضمحل وہ ہے جس کو دنیا کے وسیع سمندر میں تر کر اس کے معاملات کے تجربوں کا اتفاق نہ ہوا ہو۔

حماقت یہ ہے کہ انسان منزلِ مقصود پر پہنچنے کے درست راستہ کے یقین میں غلطی کرے اور دوسرے راستے پر چلے پڑے حماقت اگر پیدا کٹی ہو تو اسے حماقت طبعی کہیں گے اور یہ علاج پذیر نہیں اور بعض اوقات کسی مرض کے باعث بھی ذہن بگڑ جاتا ہے اس لئے جب وہ مرض دور ہو جائے تو حماقت بھی دور ہو جاتی ہے۔

جنون یہ فسادِ عقل کا دوسرا نام ہے اس میں انسان ناقابلِ قبول شے کو قابلِ قبول شے پر ترجیح دیتا ہے یہاں تک کہ اس کا قریب انتخاب ہمیشہ غلط شے پر پڑتا ہے جنون کی خرابی اس کی غرض ہے اور حماقت کی خرابی کرنا کیونکہ حق کی غرض و رعایت بھی ناقص کی سی ہوتی ہے اس لیے ابتدا میں اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تو اس کی بے وقوفی و کمبریہ نفس ہو جاتی ہے جنون چونکہ فسادِ غرض ہے اس لئے شروع ہی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔

فصل

فضیلت شجاعت کے ماتحت کیا کچھ درج ہوگا

شجاعت کے عنوان کے ماتحت جو دو کرم، دلیری خود داری برداشت بردباری ثابت قدمی، ہمت قدرتِ روانی اور دلکارتے ہیں۔

جو دو کرم، کجیوی اور اسراف کے بین بین ہے اس سے مراد ہے جلیل القدر اور عظیم الطبع امور میں خوشی سے خرچ کرنا اس کو آزاد دہی اور حریت بھی نام دے لیتے ہیں۔

دلیری، یہ جسارت اور بزدلی کا درمیانی نکتہ ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ ضرورت کے مطالبہ سے کہ علاج بہت مشکل ہے ورنہ انسان میں ہر ایک کمال کی استعداد ہے۔

وقت انسان بے دھڑک اور بے خوف ہو اور موت کے منہ میں جانے سے اس کا دل نہیں ٹکھیرائے۔

خود راوی۔ یہ تکبر اور بچہ میرزی کے بین بین کا مقام ہے اس وصف کے ذریعہ انسان اس بات پر قہر در ہو جاتا ہے کہ امورِ جلیلہ کو باوجود ان کو حقیر سمجھنے کے اپنی جان کا پیوند بنائے اس کا نشان یہ ہے کہ انسان عباد کی عزت کرنے میں خوشی حاصل کرے اور فرومایہ لوگوں کے اکرام و عزت میں مسرت نہ پائے اور ان امور میں اسے کوئی لطف نہ ملے اور نہ ہی اتفاقات حسنہ خوش نصیبی کے طور پر جو مفاد و منفعت حاصل ہو اس سے اس کے دل میں فخر اور خوشی پیدا ہو برداشت۔ یہ جسارت اور بے صبری کے بین بین ہوتی ہے اس سے مراد ہے تکلیف و دواور یدارسان امور سے نہ ٹکھیرا جاتا۔

حکم، ظلم و سفاکی اور بے غیرتی کے درمیان ہوتا ہے اس میں انسان کا دل و قدر حاصل کر لیتا ہے۔

ثابت قدمی کے معنی دل کا قوی ہونا ہے اور ہمت کا پیمانہ ہوتا ہے۔ شہامت، سے مراد ہے حسن و خوبی کے حصول کی امید میں سرگرمی میں حریص ہونا، قدر دانی۔ بڑے بڑے کاموں پر دل کا خوش ہونا۔ وقار یہ تکبر اور انکسار کے بین بین ہوتا ہے۔

محض شجاعت کے دو کمرے ہیں اول تہور جس و نامردی ان کے تحت میں چھپھورا ہیں اور حسرت، جسارت اور بزدلی اکڑ فوں اور ایچ میریزی، بے صبری اور تیز مزاجی سرد مزاجی تکبر اور کینہ ہیں، عجب و مہارت، کا اندراج ہوگا ان میں سے جو باتیں جدا اعتدال سے زیادتی کی طرف مائل ہیں تہور کا حصہ ہیں اور جو جدا اعتدال سے کمی کی طرف راسخ ہیں جن کے ماتحت ہیں چھپھورا ہیں یعنی تاوا جب امور پر جیسے نہانت و غیرہ خرچ کرنا اور اس سے مقصود محض لاف زنی رکھنا۔

حسرت یعنی نہانت طبع ضرورت کے مقام پر نہ خرچ کرتا اور بولی باتوں میں فخر کرنا۔ جسارت، بے حاد موت کی تلاش کرتے پھرنا موقع بے موقع جان پر کھیل جانے کو تیار رہنا۔

بزدلی جنہں ہلاکت کا خوف نہ کرنا چاہیے وہاں موت کے خوف سے کچھ پیدا ہو جاتا اکڑ فوں بغیر استحقاق کے بڑی بڑی باتوں کا اپنے تئیں اہل سمجھنا۔

بچے میری اپنے دوپہ سے خود کو کم سمجھا۔

جسارت، ہلاکت کی بے فائدہ باتوں میں عماش کرتے پھر ضرورت بے ضرورت مرنے پر تیار ہوتا۔

بے صبری، اولین اور سال اور رنج و آلام کے نام سے دم مٹا ہوتا۔

تیز مزاجی، فوراً غضبناک ہو کر بھڑک اٹھتا۔

بے غیرتی، کسی بات پر غصہ نہ ہو، خواہ کسی ہی دولت ہو جائے۔

تکبر، اپنے میں مقدور سے زیادہ بلند، مرتبہ سمجھتا۔

فست اپنے نہیں حد سے زیادہ ذلیل سمجھتا مگر مناسب حد تک ہوتا اسے متکبر مزاجی

کہتے ہیں۔

نخوت تکبر سے پیدا ہوتی ہے، اس سے مراد ہے اپنی حقیقت کو نہ پہچاننا اور ناحق خیال

کرنا کہ میں اعلیٰ مرتبہ پر قائم ہوں۔

لوگ تکبر اور بخل کو کینسرین اور فضول خرچی سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں کیونکہ یہ سب

برے وصف ہیں۔

فست اور فضول خرچی اگر چہ برے اوصاف ہیں لیکن یہ تو مباح اور سعادت سے

مشابہت رکھتے ہیں اس لیے پسند کیے جاتے ہیں پھر بھی حقیقت میں یہ اخلاقِ رذیلہ میں داخل

ہیں اور اعتماد سے دور اس لیے حضور ﷺ نے فرمایا طوبی لمن تواضع من غیر

منقصۃ وذل نفسه من غیر مسکنة اسی شخص کے لئے خوشخبری ہے جو مناسب

انکسار کرے اور اپنے نہیں حقیر سمجھے لیکن مسکنت کا اظہار نہ کرے۔

فصل

عفت اور اس کے متعلق اخلاقِ رذیلہ کا اندراج

فحائل عفت میں حیا، شرمیلا پن، مہربانی، حسن نظیر، انیساطہ، نرم خوئی،

انضباط، خوبصورتی، وقار، استغناء، ورع، طہارت، مہارعت، رخصت اور طراقت شامل ہیں۔

حیا خوفی اور لذائذ کے درمیان ہوتی ہے اس کی تعریف یوں ہے کہ یہ ایک قسم کا رنج

ہے جو کسی کے عیبِ عینی سے دل میں پیدا ہوتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک خوف ہے

جو انسان کے دل میں اپنے سے بزرگتر کے سامنے فرمایا ہونے سے پیدا ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بری باتوں کے پیش آنے سے چہرے پر جو انقباض پیدا ہوتا ہے وہی حیا ہے اور یہ تحفظ نفس ہے مذموم باتوں سے غرض یہ ہے کہ حیا کا استعمال بری باتوں سے گریز کرنے کے لئے ہوتا ہے جس چیز کو ایک شخص بد سمجھتا ہے اس سے اس کی طبیعت گھبرا جاتی ہے یہ موثر الذکر صورت لڑکوں اور عورتوں کے لئے زیادہ ہے اور بچوں کے لئے کم موم ہے شرم کی پہلی صورت سب سے اچھی ہے اور حدیث کا اشارہ اسی کی طرف ہے جب فرمایا: **ان الله يستحي من ذی شیبۃ فسی الاسلام ان یعذبہ**۔ کہ خدا مسلمان بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے شرماتا ہے یعنی اس کو عذاب دینا ترک کر دیتا ہے۔

شرم پلا پن، یعنی غمناک ہونے سے دل کا گھبرا جانا مردوں کے سوائے لڑکوں اور عورتوں میں اس کا ہونا پسندیدہ امر ہے انسان اس سے شرماتا ہے جس کو دل میں اپنے سے بزرگ و بڑتر سمجھتا ہے انسانوں سے شرمانے کے معنی یہ ہیں کہ وہ شخص لوگوں سے خود کو کمتر سمجھتا ہے اور جو شخص اللہ سے نہیں شرماتا تو اسے معنی یہ ہیں کہ جلالت مرتبہ کو نہیں پہچانتا اسی لئے حضور ﷺ نے فرمایا: **استحيوا من الله حق الحياء** اللہ سے اس کے حق کے مطابق شرم کرو، اس کے متعلق ارشاد خداوندی ہے: **اولم يعلم بان الله بری**۔ وہ نہیں جانتا کہ خدا دیکھ رہا ہے کیونکہ اگر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ خدا دیکھ رہا ہے تو اُردو و بیزار اور خدا کی عظمت کو پہچاننے والا ہے تو ضرور شرم کھا جائیگا جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لا ایمان لمن لا حیاء لہ جس شخص میں حیا نہیں اس میں ایمان بھی نہیں کیونکہ حیا انسان کے لئے عقل کا پہلا تقاضا ہے اور ایمان عقل کا آخری مرتبہ پھر جو شخص پہلا پہلا زینہ بھی ملے نہیں کر سادہ آخری زینہ پر کیسے پہنچ سکتا ہے۔

مناصف بعض حقوق کو خوش دلی سے چھوڑ دینے کا نام ہے یہ مناعت یعنی حساب میں بار بکی کرنے اور اجمال یعنی ترک کامل کے بین چین ہوتی ہے۔

صبر نفس انسانی کا ہوا ہوس سے مقابلہ کرنا اور لذت قیامت سے دور رہنا۔

سقاوت فضول خرچی اور انتہائی کنجوسی کا وسطی مقام یعنی خرچ کرنے میں آسانی اور فضول شے کے حاصل کرنے سے اعتنا۔

حسن تقدیر، اثر اجابت میں غلغلہ اور تہذیب سے احتراز کرتے ہوئے اعتدال اختیار کرنا نرم خوئی، اشتیاق مشہیات میں نفس شہوانیہ کا انداز پسندیدہ۔

انتقام طلبی کی وہ حالت جس میں اسے مناسب طور پر اخراجات کرنے کا اندازہ معلوم ہو جائے۔

خوبصورتی، دیانت اور واجبِ زینت کا شوق جس میں رعونت کو دخل نہ ہو۔

فحاش، معاشِ حسن تدبیر جس میں فریبِ کاری کو دخل نہ ہو۔

استغناء جو چیزیں لذاتِ جلیلہ سے انسان حاصل کر چکا ہے اس پر دل کا قانع ہو جانا اور غریب کاری اور رسوائی کے بین بین یعنی اعمالِ صالحہ کے ساتھ نفس کو سرین کرنا کمالِ نفس اور قربِ الہی کی طلب کے لئے اس میں شہداء کو دخل ہوتا ہے اعلان کو۔
ملاقات، باعزت، خوش مزاجی جس میں نفس اور افترا کو دخل نہ ہو بدلِ ہزل کی اخراج و تفریط کے درمیان وسطی مقام ہے۔

عراقتِ ترش روئی اور سخر اپنا کے بین بین ہوتی ہے یعنی انسان مجلس میں حفظِ مزاج کا لحاظ رکھے اور خوش طبعی کا موقع مل دیکھ کر اس کے مطابق گفتگو کرے اور ہر ایک شخص سے اس کی اہلیت کے موافق پیش آئے جب ایک آدمی کا دل چاہے کہ میں کسی مذاق کے ذریعہ دل خوش کروں، تو اسے دس باتوں میں سے ایک کا خیال رکھنا ضروری ہے اسے محبت اور پاکیزہ مزاج سے جو سخرگی اور بے ہودگی کی حد تک نہ پہنچے اور صرف اتنی مقدار میں جس سے پریشانی طبع دور ہو جائے کام لینا چاہیے فکر کوئی اور تسخر سے کامل احتراز کرنا چاہیے حضور ﷺ اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خوش طبعیوں کا ذکر کتابوں میں درج ہے جس سے اس کی کیفیت معلوم ہو سکتی ہے اس لئے ہمیں اس موضوع کو طول دینے کی ضرورت نہیں۔

مساکت: سرکشی اور چال بازی کے درمیان کا وسطی نکتہ یعنی قابلِ عمل امور میں انکار اور مخالفت چھوڑ کر لوگوں کے آرام کے لئے اپنا فائدہ ترک اور ان کا کام کرو پانا۔

رفق: حسد اور شہادت کے مابین، یعنی غیر مستحق لوگوں کی آسائش اور کاسیالی پر اور مستحق لوگوں کی تکلیف اور ناگامی پر اندو گین ہونا۔

صفت: کی افراط و تفریط کے ماتحت حسبِ ذیل امور درج ہو گئے بے حیائی، زنا، بنِ فضول غریبی، سبجوسی، بریا کاری، ذلت پسندی، ترش روئی، بے ہودگی، چھوڑا پن، بد مزاجی، غشلق، حسد اور شہادت۔

بے حیائی: علانیہ برے کاموں کی پیروی کرنا، بے عزتی اور مذمت کا خوف کے

بغیر۔

زمانہ پختہ۔ انسانی طبیعت کی وہ حالت جس میں انسان فرط حیا سے قویٰ اور عملاً مکمل نہ
ہو سکے۔

فصول خرچہ عام طور پر مال خرچ کرتے وقت نہ موقع کالی نظر کرنا، نہ بات کا دھیان
اور دولت پر ہادیکے جانے۔

کجگوئی: جہاں مال خرچ کرنا واجب ہے، وہاں ہاتھ کھینچ لینا، اس کے تین اسباب
ہیں: غلّ، اور ہوس، ان میں سے ہر ایک کا ایک دھندہ ہے۔

غلّ: جس کو وہ ہوتا ہے جو خرچ کرنے میں حد سے زیادہ کی کرتا ہے اس خوف سے کہ
تنگدست اور غفلت ہو جاؤ گا تو صاف لگا کہاں سے اور ایسا نہ ہو کہ دشمن نہ لیں کر لیں غلّ کا
سبب خیال کی بزدلی ہے۔

تھیم: وہ ہوتا ہے جس میں تنگدستی کو بے وجہ خوف اور دشمنوں کے ڈر کے ساتھ اسے
دوسروں کی حالت کی بہتری نہ پسند ہوتا کہ محتاج لوگ مجبور ہو کر اس کے پاس آئیں اور اس کو اس
مخرج مرتبہ اور راحت حاصل ہواں کا باعث جہالت ہے۔

تھیم: اس میں مذکورہ اسبب بد اخلاقیات جمع ہوتی ہیں اور اس پر مستزاد یہ بات ہوتی
ہے کہ وہ حقیر باتوں میں شرم نہیں کرتا اس کا سبب خباثت نفس کی ایک قسم ہے اس کی مثال چور
اور دھوٹ کی سی ہے۔

ریاکاری: نیک اعمال میں لوگوں کی مشابہت اس لیے کرنا کہ لوگ سنیں اور تعریف
کریں اور عزت کریں۔

ذلت پسندی: نیک اعمال کے ذریعہ روح کو عزت دینے سے اعراض کرنا اور بد
اعمال کا ارتکاب۔

ترش روئی: محتانت کی حد فرط۔

بے ہودگی: حد سے زیادہ مسخرگی۔

پچھورا پن: دشمن اور دوست کی ملاقات پر حد سے زیادہ خوشی کا اظہار کرنا۔

اندوختی: بخل میں جیٹ کرنا وہ گھین سار ہنا۔

بد مزاجی: لوگوں سے خلاف انسانیت سلوک کرنا۔

بد مزاجی: لوگوں سے خلاف انسانیت سلوک کرنا۔

تمسّلق: لوگوں سے اس درجہ عاجزی اور خوشامد سے پیش آنا کہ گویا استغناء اور

ذلت کی پرواہ ہی نہیں ہے۔

حسد: مستحق لوگوں کے آسائش اور کامیابی دیکھ کر بیچ و تاب کھانا اور ان کے زوال و عز و جاہ کا آرزو مند ہونا۔

ثبات: جالانق لوگوں کو نقصان اور تکلیف پہنچنے دیکھ کر خوش ہونا اور ملامت کرنا۔

عفت: کا اعتدال ان تمام اخلاق کا خصلہ کے مجموعہ کا نام ہے اور اس کے بالکل مقابل کی حالت جملہ اخلاقِ رذیلہ کے مجموعہ کا نام ہے۔

ان اخلاق میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جس کی تعریف کے متعلق احادیث و اخبار میں تحریک امیر احکام نہ صادر ہو چکے ہوں اور اخلاقِ رذیلہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس سے متعلق حبیہ اور زجر توجیح کے لئے اخبار و احادیث میں بیان موجود نہ ہو اس لئے ہم اس بارے میں گفتگو کر کے تجربہ کو طول دینا نہیں چاہتے جو شخص ان کا طالب ہو اسے عادات و آدابِ نبی ﷺ اور حالاتِ صحابہ و غیرہ رضی اللہ عنہم سے متعلق کتابوں کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔

اس تذکرہ سے ہماری غرض یہ ہے کہ انسان ان تینوں قوتوں کے سبب سے ان اخلاق کے قریب ہوتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کی دو جانیں ہیں اور ان کے درمیان ایک مقامِ وسط ہے اب انسان اس بات پر مامور ہے کہ وہ ان سب میں افراط و تفریط کے دونوں کناروں کے درمیان تو وسط اور استقامت اختیار کرے یہاں تک کہ جب اسے یہ سب باتیں حاصل ہو جائیں تو اس کا کمالِ مرتبہ تکمیل کو پہنچ جائیگا اور یہ کمال اسے خداوندِ جل و علی کا قرب بلحاظِ رتبہ عطا فرمایا لیکن مکانی قرب جیسے ملائکہ مقررین کو میسر ہے اسے نہیں ملے گا بھائے اعظم اور کمالِ تم تو صرف اللہ ہی کے لئے ہے۔

موجودات میں سے ہر ایک شے کمالِ ممکن کی اشتیاق ہے اور یہی غایتِ مطلوبہ ہے تو اگر اسے پالیا تو وہ اپنے سے اسے اوپر کے عالم میں جا پہنچا اور اگر ناکام و محروم رہا تو اسے غارتی میں جا پڑا جو اس کے نیچے ہے اس طرح جب انسان اس کمال کو حاصل کر لیتا ہے تو ان فی ملائکہ پر اللہ کے قرب کے مقام سے ملتی ہو جاتا ہے اور یہی اس کی سعادت ہے یا جب وہ شہوت و غضب کے اخلاقِ رذیلہ کو قبول کر لیتا ہے جو اس کے اور بہائم کے درمیان مشترک ہیں اور یہی اس کی شقاوت ہے۔

اس کی مثال ہو ارہبک کی سی ہے کہ اس کا کمال نیز رفتار کی ہے مگر اس سے یہ بن نہ

آئے تو اپنے مرتب سے گر جاتا ہے پھر لوگ اس پر بوجھ لادتے اور گھاس چروہ دھرتے ہیں انسان کے لئے کمال کے مرتب ان اخلاق اور غیر محرم عیوض کے مطابق ہوتے ہیں اسی لئے آخرت میں لوگوں کے درجات بھی مختلف اور مقامات ہو گئے جس طرح دنیا میں پیدا نش اخلاق ثروت اسائش اور دوسرے تمام حالات کے لحاظ سے لوگوں کے مراتب الگ الگ ہوتے ہیں۔

فصل

وہ بواعث جو نیکیوں کی ترغیب دیتے ہیں یا ان سے روکتے ہیں

دنیوی نیک کاموں کے محرکات کی تین اقسام ہیں۔ اول ترغیب و ترہیب جن کے ذریعہ حال کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے اور انجام سے ڈرایا جاتا ہے۔ دوم تحسین، اور شہ باش کی امید اور مذمت و مذمت کا خوف۔ سوم طلب فضیلت و کمال نفس کا شوق۔

ان میں سے پہلی قسم خواہشات کا اقتضا ہے درحالیہ کہ تیسری اس سے متعلق ہے۔

دوسرا حیا اور مہار دیاات عقل متعین کرتی ہیں یہ نوع سلطین و ملک و اکابر دین اور عقلا میں سے اکثر کو مشتمل ہے ان کی فہمت بھی عوام کی طرف ہے۔

سوم، کمال عقل کا اقتضا ہے اور اونیہ سکھ اور محقق عقلا کا فعل ہے اسی تفاوت مراتب کے متعلق ہی کہہ سکتا ہے کہ سب سے بہتر چیز جو انسان کو دینی عقل ہے جو اس کی رہنمائی کرتی ہے اگر یہ نہ ہو تو حیا ہے جو اسے کمزوریت سے روکتی ہے اگر یہ بھی نہ ہو تو خوف ہے جو اسے بد عملیوں سے باز رکھتا ہے اگر یہ بھی نہ ہو تو دل ہے جو اس کے محبوب کو چھالیتا ہے اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر بھلی چاہیے جو اس پر گمراہی اور جلا کر رکھ کر دے تاکہ زمین اور ابل زمین اس کے وجود سے نجات پائیں۔

یہ تفاوت اور اختلاف انسان کے بچپن سے بڑھ چکے اس کے ساتھ رہتا ہے کیونکہ بچپن میں نہ تو جبر و قوت ہی ممکن ہے نہ تحسین اور مذمت کے ذریعہ برا بھلا کرنا بلکہ اگر لہذا بچکانہ پن کی چیز سامنے آدی جائے یا دود پڑ پھر رسید کیجے جائیں تو البتہ اس کا احساس چمک اٹھتا ہے جب تیز حاصل کر کے کن بلوغ کے قریب پہنچتا ہے تو جرم ممکن ہے اور مدح و ذم

دعوت اور پیغمبر سے مخلوق کو ڈرایا اور نہایت دلالتی اور نہایت شرح و بسط سے اس کا ایمان کیا لیکن مذکورہ بالا معنی کا صرف اشارتی ذکر کیا ہے مثلاً راہیں بد و نوجہ اور وعدہ و وعید لعلی الصالحین مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے اسکی نعمت بتا دی رکھی ہے یہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں تصور آیا جانب الیمین سے بھرنے والی وہ چیزیں مہ بقدر اور تقصیر اور تقصیر میں مالت اور قوت نفس اور عقل و عیال وغیرہ کی طلب میں ضروری غفلت یہ کاش در نظر اور غیر مذکور ہے اس میں غریبی صرف یہ ہے کہ انسان میں بارود کمال سے محروم رہتا ہے ان کا ملائکہ صرفہ خدا کی جانب جو نکرتا اور اس سے دعا کرتا ہے کیا اپنے فضل و کرم سے ان کو دونوں اور فرماتا ہے۔

تعمیر کی دو قسمیں ہیں جہالت اور شہوت قلب ان میں سے جہالت یہ ہے کہ غیر اخروی اور اس کی شرف و بزرگی کی پہچان ہی حاصل نہ ہو نیز ان کے مقابلے پر تمام دنیا اور اس کے ساز و سامان کو غصے بجھنے کا احمقانہ پیدا ہو اس کے دمر آج ہیں۔

(اول) یہ کہ ان جہالت کا باعث غفلت اور کسی قابل رہنما کی مدد سے نہ ہونا ہے اس کا ملائکہ اس سے اس کے لئے چاہیے کہ ہر ایک مقام میں نماز اور دعوتوں کی ایک جہالت ہو جو مخلوقات کو غفلت و غم و فراموشی سے بیدار کرتے ہیں اور دنیا کی طرف سے بنا کر آخرت کی جانب ان کا رخ پھیرتے ہیں لیکن انھیں دنیا کے آفتروں و غصوں کا مصلوب کا اختیار نہ کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح تو لوگ عاصی پڑیں جو جاتے ہیں اور دین ان کے نزدیک حقیر نہ جاتا ہے۔

(دوسرے) کہ انہوں نے عقائد میں داخل ہو جانے کی سعادت یہی دنیوی لذت اور موجودہ بخش و قبول ہے اور آخرت کی کوئی اصل نہیں یا یہ کہ ایمان ہی جب نجات کو کالی ہے اور یہ ہر مومن کو حاصل ہے اس سے ملے خواہ جو شخص ہو یا یہ مکان خدا کے جلو پر ہی ہلکی نجات کا باعث ہو گا۔ اور اللہ کریم و رحیم ہے اسے کتبہ رول کے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس لئے وہ ضرور ان پر رحم کرنے کا اسی قسم کی بہت سی حماقتیں ہیں جنہوں نے اکثر لوگوں کو حسن عمل سے محروم رکھا ہے اور انہیں اور کتبہ عاصی پر دلیر اور سب باک کر دیا ہے تو جو شخص خیال کرتا ہے کہ آخرت کی کوئی اصل نہیں ہے صحیح اور کفر محض ہے اور کفر اسی خالص جب جب جس جس کے دل میں یہ اعتقاد راسخ اور پختہ ہوا اس میں سے انتہا سیتہ پرواز کر گئی اور وہ یقیناً ہلاک ہو گیا اور جو

تخص یہ ٹکمان رکھتا ہے کہ مجرد ایمان ہی سے اسے پس کرنا ہے تو یہ ایمان کی حقیقت سے جہالت ہے اور حضور ﷺ کے فرمان مبارک سے رو پھٹی ہے **مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** مخلص داخل الجنة اخلاص کا مطلب یہی ہے کہ اعتقادِ عملِ قول کے مطابق ہو تاکہ انسان منافق نہ ہو اور اس کا سب سے بڑا اورچہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو اپنا خدا نہ بنائے تو جس شخص نے اپنی خواہشات کی اتباع کی اس نے انہیں اپنا معبود بنالیا اور اس فعل نے اس کے قول **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کو لٹکا کر قرار دیا اور وہ اخلاص کے معنی ہو اور جو شخص خیال کرے کہ سعادت اخروی صرف **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کہہ دینے سے حاصل ہو جاتی ہے بغیر معاملہ کی حقیقت معلوم کیے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس شخص کا ٹکمان ہو کہ کھانا صرف کہہ دینے سے کہ اس میں نژد الامیاء ہے چٹھا ہو جائیگا خود اس میں شرمی **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** پیدا ہو جائیگا صرف کہہ دینے سے کہ میں اپنی بیوی سے ہمستر ہوا حالانکہ ہمستر نہ ہوا ہو۔ اور صرف کہہ دینے سے کہ میں نے انانج بویا حالانکہ اس نے بویا نہ ہو فصل پیدا ہو پائی جس طرح یہ تمام مقاصد اسباب کا حشر کیے بغیر حاصل نہیں ہوتے خوب یاد رکھو کہ مرآتِ خیرت بھی اسی طرح ہے کیونکہ امراتِ خیرت و امر دنیا ایک ہی ہے صرف باقی لحاظ سے اس کو آخیرت پہنچا دیا گیا ہے کیونکہ وہ اس دنیا کے بعد آئنگی ماں کے پیٹ سے نکل کر فضا کے عالم میں آنے کا وقت شکرِ مادر کے اندر رونے کے زمانہ کے اعتبار سے آخیرت ہے سن بلوغ کو پہنچ کر ترقی کی عمر دیکھنا ہے اس سے قبل کی زندگی کے لحاظ سے آخیرت ہے اور سن بلوغ سے گزر کر رہتے وقت میں قدم رکھنا انسانی طور پر اس سے قبل کے زمانے کی نسبت آخیرت ہے کلکومات کے اندر اسی قسم کا میریگیہ ہے۔

صوت بہت ہی محدود و فاصل میں سے ایک حد فاصل ہے اور ترقی کی ایک اور قسم اور ایک اور عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کی ایک ہی صورت جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا **السُّبُّرُ حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ الْعَارِ** اور **رُوحَةُ مَنْ دِيَاضُ الْجَنَّةِ** انھوں نے یا تو ایک گڑھا ہے یا ریاضِ بہشت میں سے ایک چمنستان، یا بالفاظِ دیگر موت صرف تبدلِ منزل ہے جس طرح ایک بھوکا پیاسا شخص جو رحمت و نعمتِ الہی کے بھر سے پر توکل کر کے بیٹھا رہتا ہے اور پانی پینے اور کھانے کا طریقہ عمل میں نہیں لاتا لازمی طور پر ہلاک ہو جائیگا اور جو شخص ماں کی جنت میں خدا کا بھروسہ کر کے پاؤں توڑ کر چٹھہ رہتا ہے اور جدوجہد اور سعی و کوشش نہیں کرتا مال و دولت حاصل نہیں کر سکتا وہ نامراد رہتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ آخیرت کے ملکِ ریں پھر کوششِ بلیغ سے کام لیتے ہیں اور

دو مومن بھی ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی حق شکر و رحمت کی حمد و حمد کا مرتبہ سے ہم آغوش ہوتی ہے اس لئے خداوند مصلوحانے اس حقیقت کو عامہ شکار کیا اور فرمایا: **وَلَا تَحْسَبَنَّ الْإِنْسَانَ إِلَّا هَامِشًا** اللہ ان سے فانی ہونے پر آمادہ ہے جس کے لئے کوشش کرتے۔

دسپہ یہ بات اس بار بھی ہے کہ یہاں تک کہ اللہ ہی کے لئے ہے اور سعادت خرونی کا راز قرب الہی میں مضمر ہے۔ چوتھ نکاتی نہیں یہ حسب امکان آئمہ سید کماں کا حق دوسرا نام ہے اور کمال نفس حسن اخلاق کے ساتھ علم و عمل اور حقیقی امور سے واقفیت حاصل کرنے سے حق مٹا ہے تو جو شخص کمال نفس ہی حاصل نہ کرے گا وہ قرب الہی سے جیسے فانی ہوگا۔

اور جو شخص چاہے کہ میں بادشاہ کا کسی علم کے ذریعہ مقرب ہو جاؤں اگر وہ بیکار بادشاہ کے احسان و کرم پر توکل کرے اگرچہ بیچارہ رہتا ہے اور حسب محرم میں کوشش کرنے میں راجح آنکھوں میں نہیں کوئی دوسرے فضل الہی پر اعتماد کرتا ہے کہ ایک رات سوئے گا اور جب صبح جائیگا تو وہی دنیا سے افضل و برتر ہو جائیگا یہ تو کمال اللہ تعالیٰ کا فضل و سخاوت ہے اور اس کی قدر بہت زبردست ہے تو کہا جائے کہ اگر اس شخص کا یہ فعل سراسر باطل اور محض فتنہ پرستی ہے اور غالی خوئی و غوی ہے۔ لیکن حال اس شخص کا ہے جو خیال کرتا ہے کہ سعادت اخرویی بنے گا یہ چند ہفتہ اور انصاف و انصاف کرنے سے ہی حاصل ہو جاتی ہے۔

فصل

خیرات و سعادت کی قسمیں

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں اگرچہ نہایت ہے مگر یہ میں لیکن وہ تمام بچے انواع میں تقسیم ہیں۔

(اول) سعادت اخرویی یعنی فانی فی اللہ اور سعادت دنیوی اور جس میں غم نہیں اور علم جس میں جہالت نہیں غنا جس میں فقر و مشقت نہیں اس سے ہم آغوش ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ امداد و نصرت و مدد دے گا جس سے یہ سب تکمیل پانے میں ہوتی ہے۔

(دوئم) دنیاوی انصاف نفس و راجی جن کا سراسر انصاف و انصاف کے امور چاہے وہ کس میں کر چکے ہیں یعنی عقل کا کمال سمجھنے سے جس کا کمال درجہ و تہذیب ہے شیعت کو کماں بچا دے وہ ہے اور عدالت کا تمام انصاف ہے یہی حقیقی طور پر دین کے اصول ہیں۔

یہ فضائل نوع کا نسل سے کامل ہوتے ہیں یعنی نقصان بدنی و نفسی سے اور یہ چار امور پر مشتمل ہیں، بصحت، قوت، خوب روئی، اور عیال مران کی تکمیل نوع چہارم سے ہوتی ہے نوع چہارم انسان کے ماحول کے نقصان میں ان کا احاطہ بھی چار قسمیں کرتی ہیں مال و مسائل، اہل و عیال عزت و درجہ ذات، خاندانی، ان چہار کا نہ وقت م و انوار میں سے کسی ایک سے بھی پوری طرح منقطع ہونے کے لئے قلیلہ یا کچھ یں نوع بھی لازمی ہے یہی فضائل توفیقی یہ بھی چار چیز ہدایت الہی، اور شاد فہ و زندگی، امید و پیروی، اور تسکین الہی۔

مرد و عورت اور بچی کو چھوڑ کر یہ سولہ امور ہمیں ہیں ان میں سے کسی ایک کے اکتساب کے لئے سوائے فضائل نفسی کے اور کسی میں دوسرے فضائل نفسی کے اکتساب کی صورت اور پرگزردہ تھی۔

سب قسمیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ غیرات اور نیکیاں باطنی میں یعنی اخروی، نفسی، بدنی، خارجی، اور توفیقی ان میں سے ہر ایک دوسرے کی ممکن ہے مثلاً فضائل نفسی کے بغیر شیم آخرت کا حصول ناممکن ہے اور صحت بدنی کے بغیر فضائل نفسی سے ہمکنار ہو بہ خواب و خیال سے زائد نہیں رہی حال فضائل خارجی کا ہے یہ تہہ و تہہ اور صحت و خیر و فاضل ہوں تو فضائل خارجی کا واجب گامزن ہونے میں بیادوں مواقع سرد اور ہوتے ہیں اگر تم کہو کہ فضائل خارجی کے حصول کے لئے مال اہل و عیال و مال و عیال اور خاندانی طرشت کی کیا ضرورت ہے تو خوب یاد رکھو کہ ان امور کی مثال دست و پا زدن و تہہ و تہہ کی ہے جن سے مقصود تک پہنچنے میں آسانی ہو۔

مثلاً مال و در دست کو یہ چھ دست اور محتاج کا قاب کمال میں نکلتا ایسا کہ ہے جیسے کوئی شخص ہتھیاروں کے بغیر میدان جنگ میں تل میں مبارز کا لغو و اراہ ہے یا جیسے ہر جوہر کے بغیر شکار کا قصد کرتا ہے وہی لئے رسول خدا نے فرمایا: **عَمَّ الصَّالِحُ الصَّالِحُ الصَّالِحُ** صالح صالح صالح صالح آدمی کے لئے مال صالح ایک نعمت ہے جو فرمایا اللہ کی کے لئے سب سے چھامہ و گامزں ہے کیونکہ جو شخص فقیر و بیمار ہے اس کا تمام وقت قوت لباس مسکن اور دوسری ضروریات معیشت کی تلاش میں بسر ہوگا یہاں تک کہ جو شخص فاضل نہیں ہے کہ ہمسوا کے بے تنگ و دو کرنے کا موقع و فرصت ہی نہ ملے گی پھر وہ فاضل کے صدق و ذکوۃ اور دوسری نیکیاں حاصل

کھینے سے محروم رہے گا اور نیک آدمی اور بچہ کی ضرورت کو صرف خاہر ہے صالح بیوی و خاندان کی کھیتی ہے اور اس کے دین کی حفاظت کا شہوہ قائم ہے اگر مال و عیال کے لئے نعمت العیون علی الدین ان شاء اللہ صالح بیوی دین میں اچھی مددگار ہے اور

اولاد کے متعلق فرمایا: "ما مات الرجل انتطع عسلہ الا من ثلاث صدقة جاریہ او علم ينتفع بہ او ولد صالح يدعولہ آدمی جب مرتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین کے اصدقہ جاریہ، انجمن نافعہ اور اولاد صالح جو اس کے لئے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے جب کسی شخص کے بل و عیال اور اس کے خلیش و اقربا زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے سنے کا نوس، آنکھوں، اور دست و پا زدن کا مدد دیتے ہیں ان کے جب مسائل کے فزونی صورت میں آتی ہیں انہیں پتہ چلتا ہے اور ان کو وہ منعم و اور تہا ہوتا تو اس کو یہ وسعت و فراغت حاصل نہ ہوتی جب دنیا کے ضروری شغلات میں تنگی واقع ہو جاتی ہے تو دل کو بھی عبادت و علم کے لئے فراغ کامل ملتا ہے اور اس طرح اسے دین کے بارے میں قدر امتحان میسر ہو جاتی ہے عزت و قوت سے انسان کو ان کی فزادگی کی مدافعت کرتا ہے مسلمان ان سے منکر نہیں ہو سکتا کیونکہ جاہ و مال کے بغیر دشمنوں کا وجود اس کے لئے لازمی ہے اور ایسی ظالم ہستیوں کا بھی ضرور ہوگی جو اس سے وقت و شغل اور اس کے دل کو مشغول کرنے کے لئے اس پر حملہ آور ہوتی اس لئے کسی کا متحمل نہ کہ دین اور سلطنت تو اس لئے لازم و ملزوم ہیں اور دین نفع سے اور حکومت اس کی برباد ہوتی ہے۔

جس عمارت کی حفاظت نہ کی جائے وہ منہدم ہو اور جس چیز کا پاس نہیں وہ تاراج ہو جاتی ہے اس لئے ہر گاہ یزیدی کا فرمان ہے ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ان الله تعالى ایک دوسرے سے منع اٹھاتا تو زمین تاراج ہو جاتی۔

[illegible]

چنانچہ ماست میں بسبب بھی مسببِ نسب کی شرط اور قید لگادی گئی ہے۔ حدیث میں سے

لامتہ من القرآن، امام قریشی فرماتے ہیں کہ یوں اخلاقی مرازوں اور طبیعتوں کی اصلاح کرتے اور انہوں سے فروغ کی جانب چلتے ہیں اس لئے حضور ﷺ نے فرمایا کہ مضطرب ذالنفطکم اور ایسا کہم و حضار لا من یعنی خوبصورت بہ اصل ضرورت سے بچو۔

شرائت بھی ایک سعادت ہے لیکن ہماری مراد یہ نہیں کہ بانٹنے دینا اور امر اور نہی سے کسی قلعی ہو بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ نیک پاک باطن اور علم و مہادت اور عقل سے مزین بزرگوں سے استفادہ ہو۔

تقریباً چھوڑ کر فضائل جسمی کی کیا ضرورت ہے تو ہم کہیں گے کہ صحت بقا اور طبیعت کی بے شک حاجت ہے۔ بعض لوگ غور وانی کو اختیار سمجھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ فطرتِ جسمی کے لئے یہی کافی ہے کہ جسم امراض سے محفوظ رہے اور صحت ہو۔ کہ فضائل کے حصول میں رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ مجھے اپنی عمر کی قسم ہے کہ خوبصورتی کی واقعی تعویذی ضرورت ہے۔ تاہم یہ بھی ایک سعادت اور خیر ہے۔ دنیوی لحاظ سے تو یہ ایک شخص ہوتا ہے۔ اور اخروی اعتبار سے وہ طریقہ پر (اول) بد صورتی نہ مسموم ہے اور طبیعتیں اس سے نفرت کرتی ہیں۔ حسن ایک طاقت ہے حسین کی ضروریات چند چہرے کی ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے خوبصورتی بھی ایک کامیاب ذریعہ اور حربہ ہے۔ جیسے مہل اور برائے۔ دنیوی حادثوں کے چکر کرنے میں حسین و مداح رہے وہ آخرت میں بھی حمد و معاون ہے کیونکہ آخرت کی منزلیں پر بھی دنیوی اسباب کے ذریعہ ہی پہنچا جاتا ہے۔

(دوم) حسن عام طور پر خوشی اور بے دلتی کا باعث ہے۔ کیونکہ روح کی روشنی کی نورانیت جب کامل ہو جاتی ہے تو اس کا پرتو بدن پر پڑنا شروع ہوتا ہے۔ انسان کا ظاہر اس کے باطن کا عکاس ہے۔ اسی لئے اسبابِ فروست قیاد سے اخلاق باطنی کے لئے وسعہ دل کیا کرتے ہیں تاکہ وہ چہرہ و باطن کا تسبیہ ہیں۔ اسی لئے ان میں فساد و شرارت کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ چہرے کی حالت منوں ہے دل کے خیالات کا اور من کا اندر شرجی شے ہے تو یقیناً چہرہ اس کی عکاسی سے بدتر ہوگی۔

ایک دفعہ ماسون رشید ایک نصیر بھائی کو باختر ایک سرور شخص نے کے سامنے حاضر ہوا۔ ماسون نے اس سے گفتگو کرتی چاہی تو وہ گھٹکا نکالا اس نے اس کا نام رکھ دیا اور کہا یہ روح کی بدی جب ظاہر ہو تو فلک ہوم سے تو یہ بامٹ ذمت ہے لیکن یہاں تو اس کا ظاہر ہے نہ باطن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا الحیاة عند احسان الوجوه "خوب دیکھو اس سے ضرورت صواب کرو۔ پھر فرمایا ادا بہتم رسولاً فاطلبوا حسن الوجوه

وحسن الاسم۔ جب تم میں ایسی بھیجیے آلودہ اس شخص کا انتخاب کرو جو سب سے خوبصورت اور جس کا نام بھی عود ہو۔

نقہ بان کا قور ہے کہ جب تمام نمازی درجات و مراتب کے لحاظ سے مساوی ہوں تو امامت کے لئے سب سے زیادہ خوبصورت شخص اولیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جسمانی خوبی کا انسان بیان کرتے ہوئے فرمایا: **اداده بطه لى تعلم والجسم جالوت علم اور** برصامت کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر تھے۔

خوب روئی سے ہماری مراد وہ جمال و حسن نہیں جو محرک شہوت ہو۔ یونکہ یہ تو نساہت ہے ہزار مطلب یہ ہے کہ بلند زبان قد ہو کشت اور پوست معتدل ہو۔ اعضا تناسل ہوں ہرچہ ایسا بھلا اور سہانا ہو کہ ناظر پر اثر ہو۔

اب تم پوچھتے ہو کہ فضائل تو فنی یعنی بدلتی رہتی ہیں اور ثبات اندک رہتا ہے یہ وہی اور تائید رہتی ہے کیا مراد ہے تو جواب یہ ہے کہ توفیق و نعمت ہے جس سے انسان کی حال میں مستحقی نہیں۔ اس سے معنی ہیں انسانی ارادہ اور نفس کی قسم و نقد میرا الی سے موافقت یہ نیز بشر میں استعمال ہوتی ہے لیکن خیر و سعادت میں ہی متعارف ہوگی ہے۔ توفیق کی حقیقت بین و لکھ ہر ہے اتنے لئے کہا گیا ہے کہ جب نہ یوں کو خدا کی عبادت میں نہ ہو تو کمال کا اعتبار کم ہو جاتا ہے۔

ہدایت الہی کے مطابق انسانی طرف ایک قدم چلنا بھی دشوار ہے کیونکہ یہ فیکوں کا میدان ہے اور تیر کاٹن۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **عظمیٰ کل شیء خلقہ ثم ھدیٰ ہر چیز کو پیدائیا پھر اسے ہدایت دی۔** اگر مایا و لو لا فضل اللہ علیکم ورحمۃ ملائکہ منکم من احد ابدال الذلک اللہ پر بھی من بشاء اگر تم پر اللہ کی رحمت اور فضل تمہارے شرف حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی یہ کیا نہ ہوتا لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور حدیث میں ہے: **ما من احد یندخل الجنة الا برحمة اللہ کوئی فرد بشر رحمت میں داخل نہ ہوگا** اگر اللہ کی رحمت سے بابائے نفاق دیکھ اس کی ہدایت کے ساتھ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ! یہ آپ بھی مفرمایا ہوں میں بھی۔

ہدایت کے تین درجے ہیں، (اول) خیر اثر کے رحمت کی پہچان جس کا اشارہ آیت و حدیث و تفسیر میں ہے۔ (ثانی) نعم کے اسرار و نون سے سمجھ کے اللہ نے اپنے مالِ فضل و کرم سے اپنے تمام بندوں کو سیرط مستقیم کی معرفت حوا فرمائی جس کو ہمیں کے ذریعہ اور بعض کوربان نبوت و رسالت سے۔ اس کے متعلق ارشاد ہو: **و اما بعد فہدینا شمس فاستحبوا**

العسی علی الہدی۔ غمو کو ہم نے درست راستہ دیا پھر انہوں نے ہدایت پر بے راہ روی کو ترجیح دی۔

(روم) جو نہ سے کھینچ کر اس کے علوم اور اعمال صالحہ کی ترقی اور زیادتی کے مطابق ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لے جاتی ہے۔ چنانچہ رشادۃ الہدی ہے والذین اعتدوا زادهم ہدی ففناہم نقوا جمع ہو لوگ اور ست راستہ پر گامزن ہوئے اللہ نے ان کی ہدایت کو زیادہ کیا اور ان کو ان کا تقویٰ عطا فرمایا۔

(سوم) یہ ایک نور ہے جو عالم نبوت اور ہدایت میں چمکتا ہے۔ اور اس سے راستہ نظر آتا ہے جس کی رہنمائی عقل کی شمع نہیں کر سکتی۔ میری دلیل کی بنیاد خدا کے اس قول پر ہے قل ان ہدی اللہ ہو الہدی کہہ دے کہ ہدایت اللہ ہی کی اسلی ہدایت ہے۔ اپنی ذات سے نسبت کر کے خدا نے اسے ہدایت مطلق کا نام دیا۔ قرآن میں ایک جگہ سے زندگی سے بھی تعبیر کیا، اور فرمایا، او من کن سینا فلاحیینا وجعلناہ نوراً یسشی بہ فی الناس کیا جو شخص مرد و تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ اور اس کے لئے یہ نور بنایا جس کے ذریعہ وہ لوگوں میں چمکا پڑتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، فسن شرح اللہ صدوہ لسلام فہو علی سورہین رہے۔ جس شخص کا اللہ نے اسلام کے لئے سینا کھول دیا تو وہ اپنے لئے نور رہے۔

رشد الہی سے ہماری مراد ہے عین الہی جو انسان کو اس کے مقاصد کی طرف توجہ کرنے میں اعانت کرتی ہے پھر اس کی صلاحیت کے مطابق اسے قوت دیتی اور اسے قیاد ضیعت کو پر اُٹھاتا اور منتشر کرتی ہے اور یہ باطن سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا، ولقد قضینا ابراہیم رشده من قبل وکذابہ عالمین جبکہ ہم نے ابراہیم کو اس کا رشد دیا پہلے سے اور ہم ہی ہوتے تھے۔

تسدیہ الہی اس لئے ہے کہ انسان کے ارادے اور حرکات کو منزل مقصد کی جانب ڈال دے تاکہ قریب ترین وقت میں وہاں پہنچ جائے۔ رشد پہچان کے ساتھ خبردار کرنا ہے اور تسدیہ اعانت و نصرت ہے تحریک کے ساتھ۔

تائید ربی داخلی طور پر بصیرت کے ذریعے معطلی کی تقویت اور خارجی لحاظ سے گرفت کی طاقت ہے۔ خداوند تعالیٰ کے قول اذ ایب تک مروح القدس جب میں نے روح القدس سے تیری تائید کی تھی۔

اس کے قریب قریب عصمت ہے۔ اور وہ فیض الہی ہے جس سے انسان غیر میں گرم جوشی اور شہ سے اجتناب کی توجہ حاصل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ انسان کے اندر غیر محسوس طور پر ایک روک سی بن جاتی ہے۔ اس کی تائید خدا کے اس قول سے ہوتی ہے وَلَسْتُ هَمَّسْتُ بِهِ وَهَمَّ بَيْنَهُ لَوْلَا اَنْ رَّا جِبْرٰهٰنَ رَبِّہٖ عَزَّیْزًا کِی یُؤْمِرُ سَیِّئًا یَّوْمَیْنِ یُؤْتِیْہِ سَیِّئًا مِّنْ عِندِہٖ فَاِذَا رَآہُ سَیَّئًا مِّنْ عِندِہٖ یَاْمُرُہٗ بِہٖ فَاِذَا رَآہُ سَیَّئًا مِّنْ عِندِہٖ یَاْمُرُہٗ بِہٖ فَاِذَا رَآہُ سَیَّئًا مِّنْ عِندِہٖ یَاْمُرُہٗ بِہٖ

اور یوسف اس کی پیروی کا ارادہ کر چکا۔ اگر اپنے پروردگار کی براہن نہ دیکھ لیتا۔ ان باتوں کے حصول کے لئے اسی وقت اللہ کی مدد، صاف و تیز فہم، ہوشیار و شفیق و گوش، صہ جب بھیرت اور بیدار دل، ماسع معلم، غریغ آزمادہ مال و دولت، جو ضروریات زندگی کے مطابق ہو۔ اور اتنا کثرت سے نہ ہو کہ دین کی طرف سے روک دے اہل و عیال اور عزت و غلبہ جو کمینوں کی شرارتوں سے بچائے، اور دشمنوں کے ظلم سے محفوظ رکھے اسی ضرورت ہے۔ یہ ہیں وہ اسباب جن سے سعادتیں عمل ہوتی ہیں۔

فصل

سعادتوں کی غایت اور اسکے مرتبے

سعادت حقیقی اور سعادت اخروی ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ اس کے علاوہ جن امور کو سعادت کے خطاب سے سرفراز کیا گیا ہے وہ یا تو لباسِ عجز ہیں یا غلط طور پر کیا گیا ہے۔ جیسے سعادت دنیوی، جزا آخرت میں کسی کام نہیں آتی۔ جو خدا مصداق کے یہ نام سعادت اخروی پر اپنی سب سے زیادہ سابق آتا ہے، اور اس میں ہر راہ بات داخل ہے جو سعادت سے ہم کنار کرنے والی شے بذات خود غیر سعادت ہے۔ مانع اور حائل اسباب کی تشریح چار قسمیں کرتی ہیں۔

(اول) جو ہر حال میں سودمند ہیں۔ اور وہ نقصان نفسی ہیں، ان میں سے بعض ایک وقت نفع بخش ہیں، دوسرے وقت نہیں۔ اور نفع زیادہ ہے جیسے تمویذ مال اور بعض کا ضرر خلقت کے حق میں زیادہ ہے، ان میں خرم و شگ کی بعض قسمیں ہیں۔ چونکہ ان میں انتخاب زیادہ ہے۔ اس لئے عقلمند کو لازم ہے کہ ان امور کے حقائق کی معرفت اچھی طرح حاصل کر لے، تاکہ

مضر کو قلع بخش پر ترجیح نہ دے۔ ورنہ شہر مقصودت بھانر ہوئے میں نزدیک و دور گئے گی، مہارت سے آدمی اماس کو فربہ کی پتھریوں پر لیٹے ہیں اور کئی رسی کی تلاش کرتے کرتے سانپ کو پھر لیتے ہیں، جو فوراً زخمیں جتا سے اور جتنی قلم وی ہے جو ان سانپ کا، نکشاف کرے۔

(تقسیم ثانی) نیکوں کی تقسیم ایک اور طرح بھی ہو سکتی ہے (۱) موثر و لذات (۲) موثر و غیر لذات (۳) ایک وقت موثر و لذات (۴) اور دوسرے وقت غیر موثر و لذات چاہیے کہ انسان ان کے مراتب کو خوب پہچان سکے تاکہ ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق حصہ دے موثر و غیر لذات مال و دولت بن جیسے دسم دینار اور دس پیسہ پیسہ، پھر ہزار مائیں اور سو روپے یا تین سو روپے کی حد تک تو وہ ہزار و دواہ شکر ہرگز۔ اور غیر ہزار ہوں ہیں۔

ایک وقت موثر و لذات و دوسرے وقت غیر موثر و لذات کی مثال صحت و بیماری ہے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ ضمان پیداں چلتے ہیں اس میں پانچ کی ملاقی یا تریہ ہے۔ مستغنی ہے پھر بھی اس کو جتنی چاہتا ہے کہ اس کے پاس درمست ہو۔ علم ہوں۔ ان کی ساقی ہذا تہو ایک وقت ہے۔

(تقسیم ثالث) نعموں کی تقسیم ایک اور طرح بھی ہو سکتی ہے۔ نافع، مجس اور لذیہ اور برائیاں بھی تین ہیں۔ مضر، فحش اور تکلیف دہ۔ ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ اول معلق اس میں قیوں باتیں جو ضروری ہیں، مٹنی کے اعتبار سے جیسے نعمت، یہ نفع ہے مجس ہے اور لذت بخش بھی۔ دینی کے لحاظ سے جیسے جہالت، یہ مضر بھی ہے فحش بھی ہے اور تکلیف دہ بھی۔

امام محمد و اس میں تین باتوں میں سے کوئی ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتی۔ مثلاً بعض اوقات نفع اور تکلیف دو چیزیں زائد اعلیٰ کا انکار و کتب نافع ایک جہت سے درمضر دوسری جہت سے جیسے غرق ہونے سے بچنے کے لئے زرد و ل کو سمنہ میں پھینک دینا کیونکہ مال کے اعتبار سے مضر ہے ورجان کے لحاظ سے مفید آگے نافع کی بھی دو قسمیں ہیں۔ مال ضروری، جیسے فنانر مٹنی، اور سعادت خروئی کا حصول۔ دوسرے غیر ضروری جس کی جہد دوسری ہے بھی پوری کر سکتی ہے جیسے تسکین سفر کے لئے گھوڑیں۔

(تقسیم رابع) تو اسے ثنائیہ اور مشبہات کا ذکر کے حساب سے لذات تین ہیں کیونکہ لذت کے معنی اور اک مشبہات ہیں۔ ثبوت سے مہارت ہے نفس کا تحریک کرنا اس شے کی طرف جس کی لذات معلق اور لذات ہر یہ مطابق ہیں۔ ان میں سے بعض میں تمام حیوانات مشترک

ہیں۔ اور جنس میں جنس۔ دینی عقلیات جیسے لذت، علم و حکمت، اس کا وجود سب سے زیادہ قلیل اور سب سے زیادہ بزرگ ہے۔ اس کی قلت اس لئے ہے کہ حکمت سے صرف حکیم ہی لذت اندوز ہوتا ہے۔ اگر شیر، خوار پچہ، شہد، مرغ، پرندوں کے گوشت اور پاکیزہ غذاؤں کی لذت، کے اور انک سے قاصر ہے تو اس کے یہ معنی تو نہیں کہ یہ چیزیں لذت دینا ممکن۔ اور اس کے رغبت سے دور و چنے سے یہ مطلب تو نہیں کہ وہ سب سے زیادہ لذت دینے والی چیزیں ہوں۔

عام طور پر سب کے سب ایک ابتداء میں علم کے مرتبہ سے نازل ہوتے ہیں۔ اور وہی میں فقر کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی لئے جہالت میں انہیں سزا ملتی ہے۔ ان کا دکانی اس سے مستثنیٰ ہوتا ہو۔

ومن یک ذا فہم من ہر یضی بست مرانہ ہذا المزلزلہ
من کے کروئے چین کا مریش آب نزال کو بھی گڑوا سمجھتا ہے

ان کی بزرگی تو چونکہ لازم ہے۔ اور غیر ذرا اس پر مردانگی ہے۔ اور نہ نازل ہونے والی اس کی لذتیں بھی باقی رہنے والی ہیں۔ اور ادارہ آخرت میں اس کا شرم و بہ نہایت ہے۔ اور آثار کوئی شخص برتر اور قائم رہنے والی نعمت کے حصول کی قدرت رکھتا ہو کہ مایہ اور قدرتی شے پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو لازمی طور پر کہتا ہوگا کہ اس کی عقل نے جمہور کا اہل اور اپنی شقاوت کو ارباب سے خروم، بار، اس دوسری چیز میں سے چھوٹی غریبی یہ ہے کہ فضائل نفسی عموماً علم و عقل کو زخم دے گا۔ اس کی ضرورت سے نہ ہی عقلوں کی۔ بخلاف اس کے ہاں دولت و ان کے بغیر آج بھی گیارہ کل بھی نہایت زیادہ طبعاً تہذیب کی نام نہانی کرتا ہے۔ اور قرآن کی پاسبانی کرتے ہوئے طبع فرج کرنے سے زائد داور مال کم ہوتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ عقل اور ابدی طور پر عقل ہمیشہ در سو مند سے بال و ذر بھی زیادہ کی طرف تھکتی ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ عقلی فضائل کی باعہ لے چلتے ہیں اسی لئے قرآن پاک میں بعض مواقع پر اس کی خدمت آئی اور بعض جگہوں میں اسے خیر کا نام دیا گیا ہے۔

(دوم) وہ لذات جو انسان اور حیوانات میں مشترک ہیں۔ جیسے کھانے پینے کا ذائقہ، ہنس و دلچسپی لذت، اس کا وجود سب سے زیادہ ہے۔

(سوم) وہ جو سب آہ نواں اور بعض میں توں میں مشترک ہیں۔ جیسے ریاست و غلبہ کی لذت عقلندوں کے دماغوں میں یہ سب سے زیادہ چاہا جاتی ہے اسی لئے یہ کہتے ہیں کہ محدثین کے سر سے جو چیز سب سے آخر میں خارج ہوتی ہے جب۔ ریاست ہے۔

لذت، جماع اور ذوقِ خور و نوش لذاتِ مطلق نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ وہ ایک لحاظ سے اذیتِ الم ہیں۔ اسی کے متعلق کہا گیا ہے: **الانسان صریع جوع و قتل**۔ شبع انسان بھوک کا غلام ہے اور میری کائنات۔

دنیوی لذتیں رات میں اٹھانے، چنا، مباشرت، پسنا، رہنا، سونگھنا، سننا اور دیکھنا یہ سب کی سب حقیر ہیں۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے حضرت عمار کو حزن و ملال کے باعث، جہیز بھرتے دیکھ کر فرمایا: **اے عمار اگر تم آخرت کے لئے آجیں بھر رہے ہو تو تمہاری تجوizat بہت نفع بخش ہے اور اگر تم دنیا کے لئے مضطرب رہ رہے ہو تو تمہاری بیقراری اور اضطراب فانیل اور ختم ہے۔** یہ ہے۔ میری طرف دیکھو کہ میں دین کی تمام لذات، ماکونات، مشروبات، مخلوقات، المیوسات، مسکونات، مشحونات، مسونات اور مہرات سے لطف اندوز ہو چکا ہوں، ان میں سے ماکونات میں فتنل شہد ہے، یہ بھی کا فتنل ہے، مشروبات میں پانی فتنل ہے، یہ تمام مسوجورات میں تم مایہ اور مملو مقورات میں بلند مرتبہ ہے۔ مسکوعات میں فتنل و فتنہ ہیں، مہوسات میں بہترین ریشم ہے اور یہ ایک گنہگار کی دم کی مار ہے۔ اور اسے ایک کیڑا بنا دیا ہے۔ مشحونات میں بہترین کستوری ہے اور وہ ایک جانور کا خون ہے۔ مسونات ہوا کا ترنم ہے اور بس، اور مہرات خیالی مسورات میں جو جلدی ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول۔

لذاتِ دنیوی کے متعلق بدلتی یہ ہے کہ پورے ہونے کے بعد وہ فوراً زائل ہو جاتی ہیں مباشرت سے فارغ ہونے اور ٹھکانا کہ پھٹنے سے قبل کی حالت قابلِ فور ہے۔ دیکھو کس طرح مطلوب امر قابلِ گریز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ باتیں اس لذتِ دوام کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہیں۔ جو کبھی فنا نہیں ہوتی۔ اور اس کی راحت اب آؤ دیکھ رہتی ہے وہ لذتِ دوام کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے ذریعہ کمالِ روحانی حاصل کرنا۔ فوسنا تمام پر علم و عقل کے ساتھ غلبہ اور امتیاز پانا ہے۔

فصل

مذہب و مجموعہ خواہشات

بھوک غذا کی حاجت رہے۔ تھکانے پینے کی چیزوں کی حاجت میں ہیں۔ ضروری اور غیر ضروری۔ ضروری یہ ہیں کہ جن کے بغیر یہ ان اور صحت بدن کا قائم رہنا، ممکن ہے جیسے کھانا، جو

نہ جیتا ہے۔ وہ اپنی جو نازکی بنی تھا ہے۔ اس کی پھر چار قسمیں ہیں۔ محمود بکر، دو حرام اور ستر۔

محمود، دو جس کے بغیر انسان کے لئے ضروری نہیں ہے۔ میدان میں کھڑے ہو کر، ممکن ہو آگے اس کا استعمال ترک کر دینا ہے تو بدن کی قوتیں تحلیل ہو جائیں۔ اور جسم بیکار ہو جائے اور اسے صرف اسی قدر مقدار میں کھایا جائے جس قدر ضروری ہے تو یہ قائل اور حاضر ہے، بلکہ باقی تخریب اور انکساجر، وہ ہے کہ بدن روح کی سواری ہے، جس کے ذریعہ خدا کی کوچ کی راہیں قطع کی جاتی ہیں۔ جس طرح جہاد عبادت ہے اسی طرح جہاد کرنے والے ٹھکانے کی پروا نہیں عبادت ہے۔ کہ اس سے ٹھکانا ماحقہ ہو گا۔ اور غازی کو انھما کر میدان میں چلائے گا۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنک اکمل لھما لھین، عززل اللہ حمة نیک۔ ہند۔ ہب کھانا کھاتے ہیں تو خدا کی رحمت بڑھ رہی ہے یہ اس لئے کہ اس کا کھانا کر رہا ہوتا ہے اور اس کی جین آرزو اس سے مستحکم ہو جانے کی ہوتی ہے۔

کھانے والے کو حضور پر چاہیے کہ اس کا درختوں اور پھولوں کے فضلات تھانوں کو یا خیر کے انسان کا پانی نہ اور دوسرے فضلات کو چھل کرنے کے برابر ہے۔ اگر درختوں کے زبانی نہیں ہوتی تو وہ جڑوں اور پھولوں کے فضلات کھانے والوں کو حیوانات کے فضلہ کے والوں سے تشبیہ دیتا ہے۔

تکروا کے معنی ہیں حال کے ہرے میں امرار و امان، اور حد سے زیادہ تکرور میں کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من و عاء البغض، منی اللہ تعالیٰ من بطون صلی من حلالی خدا کو تمام برتنوں میں پائینہ برتن وہ پیٹ ہے جو رزق حلال سے بھر گیا اور یہی لحاظ سے بھی ستر ہے۔ کیونکہ یہ بات سب بیماروں کی جڑ ہے۔ فرمایا نبی ﷺ نے البیضة اصل الداء، والحمية اصل الدواء، وغو دوا کس جسے ما اعتدنا، پیٹ سب بیماریوں کی جڑ ہے یہ نیز تمام دواؤں کی بنیاد ہے بہانک ہو سکے پر نیز کر دے۔

محقق اہلوائی رائے ہے کہ حکیم عالم ہر نے تمام طب کا چھوڑا ان زمین فقر میں رکھ دیا ہے۔ طب سداوت کو سب سے کہ اس زیادتی کو تغیر نہ کرے۔ ہم نے اس کا نام تکرور رکھا ہے۔ اگر اسے ستر نہیں کہنا۔ کہ تکرور نہایت تیزی سے محض صورت اختیار کر لیتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ خرابیوں کو براہین سے کرنے والی قوت عموماً یہ ہے اور اس کی تقویت کا وہ جب بھی تھا نہیں ہیں۔ پیٹ کا ہر ہوتا شہوات کو مضبوط کرتا ہے۔ اور اس کی مضبوطی

خواہشات کو بھاتی ہے۔ اور خواہشات شیطان کا سب سے بڑا لشکر ہے جو مصلط اور غالب انسان کو اسکے رب سے دور رکھتا ہے اور اللہ کے دروازے سے اسے پھیر دیتا ہے اور دشمن کے اعداد کرنا اور اس قوت و یتا کو یا خود دشمن بن جانا ہے اس لئے مکروہات معصرات کے قریب قریب ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ آپ بڑھے ہو چکے ہیں پھر کیا سبب ہے کہ آپ اپنے جسم کی تقویت کا سامان نہیں کرتے حالانکہ وہ بہت کمزور ہو چکا ہے۔ اس نے جواب دیا اس لئے کہ بدن سرلیخ الانبساط ہے اور جلد حد سے گزر جاتا ہے۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ یہ سرکش ہو کر مجھے ہلاک نہ کر ڈالے۔ اور مجھے یہ امر زیادہ پسند ہے کہ اسے تکلیف میں ڈالوں یہ نسبت اس کے کہ یہ مجھے خواہش کے ارتکاب پر مائل کر دے۔

اب رعی غذا کی مناسب مقدار۔ تو سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امرانہ و دوحہ یثوں میں فرمایا ہے۔ فرمان اول حسب ابن آدم للثیقات یقمن صلیہ فان کان لا بد فثقلت للطعام و ثلث للشراب و ثلث لنفس ابن آدم کے لئے صرف چند لمحے اس کے قوی کے کاظم رکھنے کو کافی ہیں۔ اگر اسے ضروری زیادہ کھانا ہو تو معدے کی ایک تہائی روٹی کے لئے ایک تہائی پانی کے لئے اور ایک تہائی سانس کے لئے ہونی چاہیے۔ لقوں کی تعداد اس سے کم ہونی چاہیے۔ یہ بات حضور ﷺ کے اس قول میں ملتی ہے جس میں فرمایا العبد من ہیاکل فی معی واحد و السنافق ہیاکل فی سبعة اصعاً۔ مومن ایک آنت کھاتا ہے اور منافق ساتوں کو پر کرتا ہے سب سے پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ پیٹ کا ساتواں حصہ پر کیا جائے۔ پھر اگر خواہش زیادہ ہو تو تیسرا حصہ میری رائے ہے کہ اکثر لوگوں کے بارے میں صرف تیسرا حصہ ہی درست ہے۔ لیکن یہ بات مختلف اشخاص کے ساتھ مختلف ہے۔

مختصر یہ ہے کہ پیٹ بھر کر نہ کھانا چاہیے تاکہ بدن رات کی عبادت اور تہجد کے لئے ہلکا پھلکا رہے۔ اور شہوات کی جانب مائل کرنے والی قوتیں ضیغ ہو جائیں۔

حرام سے مراد ہے ان غذاؤں کا کھانا جو اللہ عز و جل نے حرام کر دی ہیں۔ ان میں مال غیر اور محرّمات شامل ہیں۔ ان میں بدترین منشیات کا استعمال ہے کیونکہ خدا کے لشکر کی اور دلی یعنی عقل کے ازالہ اور شیطان کے لشکریوں اور دوستوں یعنی شہوات، اور تواریخ حیوانیہ کے غلبہ کے لئے سب سے بڑے بڑے منشیات ہی ہیں۔ غذاؤں کے متعلق یہ محمل احکام ہیں۔

کوئی شخص شاہرہ سعادت پر گامزن ہونے کا خیال بھی دل میں نہ لائے جب تک

مطلوبہ کی مقدار اور ان کی حالت کے اس باب کی تعلیمداشت کی قابلیت نہ پیدا کر لے، کیونکہ معذور ہی تو تمام قوموں کا شیخ اور مخزن ہے۔ اور کو یا یہی دروازہ ہے اور یہی کلید ہر قسم کے خیر و شر کی۔ یہی وہ ہے کہ شریعت میں روزے کی بہت عظمت آئی ہے کہ یہ خاص طور سے اعدائے الہی کو مغلوب کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ چنانچہ روایت ہے ان الصوم لسی وانا الذی اجزی بہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی بڑا کویت ہوں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث اس کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔

پندہیدہ اور محمود، قہار اور بے جو ازمان کی زندگی اور قوت برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہے۔ کلاخ نوع انسانی کی بناؤ و تحفظ کے لئے ضروری ہے جیسے قہار استی کی بد کے لئے موت تک لازمی ہے۔

جس طرح شیوت اس لئے پیدا ہوئی ہے کہ طبیعت کو طبعی سرفے کے لئے بھارت تا کہ بقائے نسل کی صورت پیدا ہو۔ اسی طرح بھوک کو نہانے اس لئے بناؤ کہ کھانے کی رغبت پیدا کر کے بقائے شخصیت کا موجب بنے اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسناکھوا تسناکھوا تسناکھوا فانی صباہ یکھ الامم نکات کریم۔ ولادیدہ نرو، تاکہ دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری شان بڑھے، تو جس شخص کے چشم نظر نکات سے دو مقاصد ہوں (اول) کثرتِ مہمات اور اولاد صالح سے حصول کے لئے جو بعد میں ایمانے مغفرت سے یاد کے نسل پیدا کریں، (دوم) طبیعت میں سے اصلہ سختی دور کرنا۔ جو اگر جمع ہو جائے تو سختی سے پیدا کر دیتی ہے اور خون جب جہناں پڑ جائے تو جسم و اپنی کثرت کے باعث امراض کے لئے تڑپہ پڑ کر رہتا ہے اور نفس و فہم کی طرح طبیعت کو مائل کر کے، عین کو خراب، تو کلاخ اس طریقہ پر محمود و پندہیدہ ہے اور شیون اور سر مدیت کے ماتحت آتا ہے من احب فطر لہ فی فیستمن بسننی کو شخص میرے دین کو محبوب رکھتا ہے اسے میری سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور جس نے نکات کر لیں اس نے اپنے نصف دین کو محفوظ کر لیا اگر کے علاوہ تیسری غرض کا یہ نقطہ ہونا بھی صواب نہیں یعنی کھ میں کوئی ایسی شے موجود نہ ہو اس کے گھر کا انتظام کرنے تاکہ ہم وہاں سے کئے گئے اسے فروغ کام حاصل ہو۔ اس صورت میں نکات افضل مبادت ہے۔ کیونکہ اعمال نیق و پسنکر ہیں۔ انکی امامت یہ ہے کہ چوکی کا حسن و جمال اس لئے مغلوب ہے کہ یہ نیز کائی اور کسوتی ہیں۔ حسن اخلاق تہ صبر منزل کے لئے اور پاکدانی کے لئے این داری اسی لئے رسول اللہ نے فرمایا علیک

بذات الدین تربیت یدانک وایا اکم و حضواء الذین پھر فرمایا تحیر و لطمہ بیوی کی صحت بدنی اور بانجھ ہونا اس لئے پیش نظر ہو کہ اولاد پیدا نہ ہو اور یہی بیان کا مقصود ہے۔ اسی لئے عزرا اور عورت سے چھٹی کی طرف سے مہاشرت کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ یہ امور پیدا نش کے خلاف ہیں۔ اور عورتیں مردوں کی کمیتاں ہیں، دو شیرگی اور کنوارہ پن کے مطالبہ اور آرزو میں بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر استحکام محبت مقصود ہے تو شریعت نے اس کی رعیت دلائی ہے نکاح کے بارے میں مکروہ بات یہ ہے کہ صرف تصح اور قضائے شہوت عد نظر ہو۔ پھر انسان اس میں فرق ہو جائے اور بیٹھ اسی دھن میں بھرے۔ بعض اوقات ایسی غذا کھائے جو از زیادہ شہوت کا موجب ہوں یہ شرعاً مضر ہیں لیکن فی نفسہ مکروہ نہیں ورمباح ہیں، لیکن باقی بات ضرور ہے کہ اس طرح صیغت انتہا ہوئی کے باعث خدا سے پھر جاتی ہے اور انسان میں گدھوں وریلوں سے مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔

مقوی غذاؤں اور دوسرے جنس اور طریقوں سے شہوت کو برا بھونہ کرنا دوسروں اور خطرناک چار پاؤں کو بھڑکانے اور غصہ دلانے پھر اس سے رہائی کے لئے آمادہ ہونے کے برابر ہے محرمات و مخرج پر ہیں۔

(اول) کہ قضائے شہوت مقام پیدا نش میں کی جائے لیکن بغیر عقد شرعی کے، اور بغیر اجازت کے۔ اس کو زنا کہتے ہیں۔ یہ شرک کے قریب ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے لِّلزَّانِي لَا يَنْكِحُ الْإِذَائِمَةُ أَوْ مَشْرُكَةٌ زَانِي مَرْدُوۡنَیْ اور شرک عورت کے ساتھ ہی نکاح کرتا ہے۔

(دوم) خلاف وضع فطری عمل کرنا۔ یہ زنا سے بھی زیادہ برا اور نفیس ہے۔ کیونکہ زانی حتیٰ تو ضائع نہیں کرتا صرف اسے ناجائز طور پر استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہ اس گراں قیمت سے کہ بر باد کرتا ہے اور خلاف شریعت امر کا ارتکاب بھی کرتا ہے ایسے شخص کا شمار ان لوگوں کے بارے میں ہے جنکے بارے میں فرمایا یو بیہلک الحرث و النسل کیمیٹی اور نسل کو ہلاک کرتے ہیں۔ اسی لئے اس کا نام اسراف رکھا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے خلاف وضع فطری کرتے ہو۔ تم تو مسرف لوگ ہو یہ شرمناک شہوت کے متعلق لوگوں کے مراتب ہیں۔

بعض اوقات سے راہروی عشق کی صورت اختیار کر لیتی ہے یہ یمن حماقت انتہائی

جہالت ہے۔ یہ بہانہ کی حد سے بھی آگے بڑھتا ہے اس وقت کہ اس میں اپنے محبوب کے متعلق یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کا مالک ہو جاؤں اور صرف اپنے لئے خاص کروں کیونکہ عاشق ثبوت جماعت کے ارادہ پر ہی قناعت نہیں کرتا۔ یہ سب سے عجیب ثبوت ہے اور سب سے زیادہ سخت ہے۔ اس میں شرم و الحاظ اٹھ جاتا ہے اس کو بھی دھن لگ جاتی ہے۔ میں اپنی خواہشات کو صرف ایک ہی راستی سے پورا کروں گا اس کے برخلاف حیوانوں میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں اتفاق ہو گیا ثبوت کو چارٹر لیا لیکن عاشق کی یہ حالت ہے کہ جب تک اسے مشوق نہ ملے اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتیں یہاں تک کہ ذلت پر زلت سہتا ہے۔ ماریں کھاتا ہے غلامیاں کرتا ہے۔ عشق میں عقل ثبوت کی خدمت کے لئے مخر ہو جاتی ہے۔ حالانکہ انسان تو آمر و مطاع پیدا کیا گیا تھا نہ اس لئے کہ ثبوت کا غلام بن جائے اور اس کے احکام کی پیروی میں ہر قسم کا مکرو فریب استعمال کرے۔ اذیہ ایک ایسا مرض ہے جس میں غیرت باقی نہیں رہتی اس سے شروع میں ہی چننا چہیے اور اس کا حریقہ یہ ہے کہ فکر و فکر کو بے غماہ ہونے سے بچایا جائے۔ دونوں استحکام کے بعد اس کا دفعہ نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی حال عشق جہ و مرتبت اور حسب مال و زمین اور محبت اولاد کا ہے۔ یہاں تک کہ سرغمازی نہ آئے اور شطرنج کا شوق بھی اسی ذلیل میں آتا ہے کیونکہ یہ تمام برہمن جن لوگوں پر مشتمل ہو جاتی ہیں۔ دورین دنیا دونوں سے گذر جاتے ہیں۔ ابتدا ہی میں ہی برقی خلعت کو روک لینا ایسا ہی ہے جیسے اپنے ٹھوڑے کی مکانات کے دروازے میں داخل ہونے سے قبل ہی لگام بھیر لینا اس وقت اس کو روک لینا اور لگام بھیرنا نہایت سہل ہوتا ہے۔ اس کے استحکام کے بعد اس کے علاج کی مثال ایسی عیا ہے جیسے سوار گھوڑے کو دروازے میں داخل ہونے دے۔ پھر اس کی دم پکڑ کر باہر کو پھینچے۔ اس لئے ابتدا ہی میں احتیاط کرنی چاہیے۔ زہد میں بڑا کرنا تو اکثر حالتوں میں سخت جہد و جہد کے بعد اگرچہ علاج کیا جاسکتا ہے لیکن یہ علاج سے نرا لٹی کرنے کے برابر ہے۔

اب افعال فحش کی بھی نہیں ہیں محمود مکررہ اور محظور یعنی حرام۔ ان میں سے محمود و طریح کے ہوتے ہیں۔

(اول) غیرت۔ اس کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی آدمی کی آبرو پر حملہ آور ہو۔ تو وہ اس کی ممانعت کے لئے توفیرا ہوتا ہے۔ اس وقت اسے قصداً آتا ہے۔ یہ ممانعت پسندیدہ ہے اور اپنے مواقع پر غیرت نہ آتا مروتی ہے۔ انگریز اپن۔ اسی کے حضور اللہ نے فرمایا ہے ان سعد انغیورھا ان اللہ انغیرھنہ سعد غیرت مند ہے۔ اور اللہ

تعالیٰ اس سے بھی زیادہ غیر متد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیرت نکادہ انسانوں میں حفظِ انساب کے لئے درجعت کبہ دیا ہے۔ کیونکہ اگر لوگ عزت میں سرکشت اختیار کرتے تو انساب مفلط ہو جاتے۔ چنانچہ اسی کے متعلق مقولہ ہے کہ ہر ایک قوم میں غیرت مردوں میں رکھی گئی ہے۔ اور پاکدامنی عورتوں میں۔

(دوم) امن کر دینا وحش۔ شاہدہ کرنے پر اپنی حیثیت سے مجبور ہو کر اؤاشقام لینے کے لئے غضبناک ہوتا۔ ان لوگوں کی انسانیت انہی نے بہت تعریف کی ہے۔ کیونکہ وہ انشد اعلیٰ الکفار اور رحماء بینہم ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کے متعلق یوں فرمایا: خیر امتی احداؤھا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جن میں حدت بہت زیادہ ہے یہاں حدت سے مراد حیثیت دینی ہے اور ارشاد خداوندی ہے ولا تاخذکم بھار افقتہ فی دین اللہ۔ اللہ کے دین کے بارے میں ان سے نرمی نہ کرو مع ہذا جب بادشاہ کسی گنہگار کے جرم پر غضبناک ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے غصہ کو ضبط کرے۔ اور جرم و سزا نہ دے جب تک اس کے بارے میں نظر ثانی نہ کر لے سبب یہ ہے کہ غصہ ایک برکت ہے جو انسان کی عقل کا دشمن ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصہ میں آکر نظام لینے میں حدت سبب سے تجاوز کر جاتا ہے غضب کی کمرہ صورت وہ ہے کہ انسان اپنے ذاتی فائدہ و مذاات کے ضائع ہونے پر آپے سے باہر ہو جاتا ہے جیسے ذکر ارا غلام پر کوئی برتن بھانڈا توڑ دینے پر خفا ہو گیا اپنے قابو کی خدمت کرنے میں تغافل آئیر کوتاہی پر جس سے وہ بھتر زردہ سکتہ تھا براہی ہوتا۔ یہ غصہ وہی مذہم کی حد سے تجاوز نہیں۔ لیکن ایسے معاملات میں عفو اور درگزر ولی اور زیادہ محبوب ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ کسی دانائے کسی نے کہا: اپنے غلام سے جب وہ تمہاری خدمت کرنے میں کوتاہی کرے تو درگزر کیا کرو۔ کیونکہ اس سے دو خراب اور ناکارہ ہواے گا اس نے جواب دیا۔ اگر میرا غلام میری ذات کے آرا میں خراب ہو گا تو یہ اس سے بھتر ہے کہ میری طبیعت غلام کی اصلاح میں بھتر جائے۔ کیونکہ غلام کی کوتاہیوں اور کوتاہیوں کو برداشت کرنا میری روح کی صلاحت ہے اور سزا دینے میں ندامت کی بھتری ہے۔

غصہ میں مذہم صورت وہ ہے جب فخر، تکبر، مہابت، ستم، نفست، اکین حسد اور وہ باتیں جو مفلط دینی سے متعلق ہوں اللہ تعالیٰ سے تباہ کریں اور اس بار انگلی و خنجر اور سزا دینے میں دین و دنیا کے مستحقین کا کوئی فائدہ نہ نظر نہ ہو۔ اس قسم کا غصہ اکثر لوگوں پر غالب ہے یہ علم و حکم کے فضائل کی ضد ہے۔ علم سے مراد ایمان غضب سے طبیعت کو روکنا اور حکم کے معنی

جس خواہشات کے جوش کو تمام سینا۔ حسن اخلاق کا کمال علم میں ہے۔ لیکن حکم یعنی کردار سے باز رہتا بھی بہت سی نیکیوں کا سرمایہ دار ہے۔ یہ ہیں افعال غضب کے مراتب۔

غصے کے لحاظ سے لوگوں کے مختلف مراتب ہیں۔ بعض گھاس پھوس کی مانند ہیں۔ جلدی بھڑک اٹھنے والے اور جلدی بجھ جانے والے۔ بعض دیر سے جلتے ہیں دیر سے بجھتے ہیں۔ بعض کو دیر سے آگ لگتی ہے اور جلدی بجھ جاتی ہے اور یہ صورت اچھی ہے بشرطیکہ عیبت وغیرہ کے تصور تک نوبت نہ پہنچے۔

غصے کے اسباب۔ مزاج کے لحاظ سے نزارت اور بیروستہ پر منحصر ہیں غضب کی تعریف ان پر دلالت کرتی ہے کیونکہ غصہ کے معنی ہیں دلی کے خون کا کھولنا اگر انتقام اختیار سے باہر ہو تو خون جمع ہو کر دلی کی طرف چلا جاتا ہے اس سے ترن و طلال پیدا ہوتا ہے۔ اسی لئے چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ اگر طعہ ایسے شخص پر آئے جو کمزور ہے تو دلی کا خون گردش میں آ جاتا ہے اس سے غضب حقیقی اور جدید انتقام پیدا ہوتا ہے۔ اگر برابر کے آدمی پر طیش آئے تو اس سے خون میں ایک تردس پیدا ہوتا ہے، یہی انتباض اور کھمی انسا ط اس سے چہرے کی رنگت میں تنوع پیدا ہوتا ہے۔ کبھی سرخ پھر زرد اور کبھی مضطرب، غرض وقت غضب کا نکل دل ہے اور اس کے معنی خون کی حرکت اور کھولنا ہے۔

غصہ دیکھا دیکھی پر منحصر ہے۔ چنانچہ جو غصہ دوری اور لڑاکا پن میں ڈینگ مارنے والے در درندہ مزاج لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اس میں وہی خصلتیں نقش ہو جائیں گی۔ اور جو شخص متین اور پر وقار لوگوں کی تنہا اختیار کرے گا۔ اس میں ویسی ہی عادتیں پیدا ہو جائیں گی۔

اب رہا یہ مولیٰ کہ غصہ قوت سے فعل کی صورت کیسے اختیار کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا باعث نخوت، دکھ و الجاحت، کٹر لاف زنی، استہزاء و ظلم و ستم اور تافہس سدا و خواہش انتقام کی طلب ہیں۔ اور یہ سب مذموم ہیں۔

جس شخص پر غصے کا بھوت سوار ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ کسی حکیم کا قوس یا کر لے جو اس نے کسی بادشاہ سے کہا تھا۔ بادشاہ نے اس سے غصہ دور کرنے کی ترکیب پوچھی حکیم نے جواب دیا آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔۔۔ سب مقامات ہی نہیں ہیں۔ مطلع بھی ہیں۔

آپ صرف مذموم ہی نہیں ہیں نام بھی ہیں آپ کو برداشت بھی کرنا ہے۔ صرف مغلوب الغضب ہی نہیں ہونا۔ اور یہ کہ اللہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔

غضب کی کئی فروغ ہیں۔ جب کہ پہلے گذر چکا ہے۔ ازاں جملہ شجاعت۔ تجور
نفسانیت غلبہ۔ حسد جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ لیکن ہم ان کی مزید تشریح کرتے ہیں۔
شجاعت یہ تجور اور جہن کے درمیان پیدا کئی گئی ہے۔ اس سے خطرات کے وقت دل
کی ریلری و چابکدستی اور ہولناکیوں کے وقت اپنی تمہائی میں مستعدی اور حسب موقع میدان
میں قدم بڑھانا مراد ہے۔

یہ غصہ اور حسن اہل سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ذریعہ انسان شدائد و مہالک کا
مقابلہ کرتا ہے، نہیں بلکہ معاصی سے باز رہتا ہے۔ کیونکہ غصہ جب خواہشات پر غالب آجائے تو
انہیں توڑ دیتا ہے، اب چونکہ دین کی ایک سمت و قیمت خیر ہے اور دوسری ترک شر۔ چنانچہ فرمان
تہوت ہے۔ الصبر نصف الایمان صبر نصف ایمان ہے۔ اس لئے بعض خرابیاں
شرمگاہ اور شکم کی خواہشات سے پیدا ہوتی ہیں، اور بعض ان دونوں کے سادہ باتوں سے۔ پھر
فرمایا روزہ نصف صبر ہے۔ اور صبر دوسری چیز ہیں۔ اول صبر جسمی جس سے انسان کا جسم مشقتیں
برداشت کرتا ہے۔ بلحاظ فعل کے جیسے اعمال شاق یا نفسانی طور پر، جیسے ضرب شدید اور مرض
عظیم کو برداشت کرنا۔

محمود نام قسم ثانی جینی صبر نفس ہے۔ اگر مشیعات کے دامن کرنے سے صبر ہوتو
اسے نصت کہیں گے اگر تکرو بات سے متعلق ہوتو مکرو بات کے اختلاف کے جہالت سے، م
بھی مختلف ہو گئے۔ اگر کسی مصیبت کے بارے میں ہوتو صرف صبر کہیں گے۔ اس کی ضد جزع
و طرز ہے۔ مگر احتمال غنا میں ہوتو ضبط نفس نام ہوگا۔ اس کی ضد تنگ خراسانی ہے اور میدان
جنگ میں ہوتو شجاعت اس کی ضد بزدلی یا جہن ہے۔ اگر غصہ فرو کر لینے میں ہوتو حلم ہوگا اور اس
کی متضاد خصلت انتقام پسندی ہوگی، کسی اندوہناک مصیبت کی صورت میں صبر کو غصہ مستعدی
کہیں گے، اس کی متضاد خصلت تشدد یا اندوہ بخشی اور کم خردی ہے۔ اگر افتائے کلام کے متعلق ہو
تو رازداری کہیں گے، اگر ہمیش و مشرت سے باز رہنے کے متعلق ہوگا تو زبد قناعت کا نام پائیگا۔ اس
کی ضد حرص اور بوالہوس ہوگی۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصابون فی البیاساء
مصیبت میں صبر کرنے والے کے والخصراء فقر میں و حین البأمن اور جنگ میں
اولئک الذین صدقوا و أولئک ہم المسقون۔ یعنی لوگ صادق الایمان اور
متقی ہیں، غلبہ منافست اور حسد انہیں میں غلبہ پسندیدہ ہے اور حسد موم فرمایا حضور ﷺ
نے المؤمن یغبط و المنافق ینحس۔ مومن رشک کرتا ہے و منافق حسد

مناستہ پسند یہ بات ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے وہی ذالک فلیست افسس
الغنى فافسون اس بارے میں رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے، غلبہ سے مراد
نفس کی وہ تمنا ہے جس میں یہ خواہش ہو کہ جو چیز دوسروں کو مل چکی ہے۔ مجھے بھی مل جائے
بغیر اس آرزو کے کہ دوسروں سے وہ نعمت منقطع ہو۔ اور جب اس رشک کے ساتھ اس کے
حصول کی کوشش اور تک و دو بھی شامل ہو جائے تو اسے منافست نہیں کہتے۔

حسد تنہا ہے نزاع و نفرت، چہ کی ستیخ کوگوں سے بعض اوقات اس کے ساتھ کوشش بھی
شامل ہوتی ہے۔ بدترین حسد وہ ہے جس میں کسی کی نعمت کے ازالہ کی سعی تو ہمراہ ہو مگر اپنے
لئے اس کی غیب کی خواہش نہ ہو۔

مسد انتباہ بخل ہے۔ کیونکہ بخل اپنے مالی کو اپنی جان پر قربان کرنے سے گریز کرتا
ہے۔ اور حاسد اللہ کے مال کو دوسروں پر سیدول ہونے سے نفی کرتا ہے۔

کہتے ہیں حسد اور حرص گناہ کی دو بنیادیں ہیں، آدم و ابلیس کا واقعہ ان کی بہترین
مثال ہے۔ ابلیس نے حسد کے باعث مردود و ملعون ہو گیا۔ اور آدم علیہ السلام شجرۃ ممنوعہ کی
حرص میں جنت سے نکلے۔ یہ دو درخت ہیں۔ جن کا پھل قوم و جموع اور خسرات ہیں اور جس
شخص نے ان کی جزاکاٹ ڈالی۔ وہ تجارات پائیا۔ غرض یہ ہے کہ حسد میں حماقت ہے کیونکہ جو
شخص غیر ملک والوں کو بھلائی پہنچنے پر رضا مند نہیں ہے۔ باوجود اس کے کہ اسے وہ بھلائی ملنے
والی نہیں۔ تو پھر وہ کس طرح اپنے قبیلے والوں شر کا پردہ پی اور اہل شہر کو بھلائی ملنے پر خوش ہوگا
بعض اوقات اس میں اسے اسے کچھ حصہ بھی مل جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے لا حسد الا
فی الذین ارجل انہما انکھ ما لا فجعلہ فی حق ورجل اتقاہ اللہ
حکمقہ فہو یقضی بیہا۔ دو آدمیوں کی حالت کا حسد کرنا جائز ہے۔ اول اس شخص کا
جس کو اللہ نے مال دیا پھر اسے وہ تمنا کہ مستحکم کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت
دی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اس حدیث میں حسد سے مراد غلبہ یعنی رشک ہے۔

یہ ہے انتہائی کلام ان صفات کو پیدا کرنے کے تعلق۔ اب اگر تم پوچھو کہ جو شخص ان
قوتوں کے افعال کو اپنی طبیعت میں جذب کرے، ایسا تک کہ ان افعال کے ذریعہ اس کی طبیعت
میں ایسے اخلاقی راسخ پیدا ہو جائیں جن سے یہ افعال آسان اور سہل ہو جائیں تو کیا وہ صاحب
مفت ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ مفت اپنے کمال کو نہیں پہنچتی جب تک ہاتھ زبانی، کان
اور غیر میں ایک گروہی ہے جسے منہ سے کلمے اور افکار کے مالک ہی سمجھتے ہیں۔

اور آنکھ کی پاکیزگی شامل نہ ہو۔ زبان کی حد عفت لغو گفتگو، غیبت، چغلی اور ہمت۔ جھوٹ
 بہتان اور نام دھرنے سے پرہیز کامل ہے۔ کان کی عفت زبان کی تمام بری باتوں کے سننے کو
 ترک کرنا مثلاً غیبت حرام آواز میں سناؤ وغیرہ یہی حال دور سے قوی و جوارح کا ہے۔ اور تمام
 جوارح کی عفت کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان ان جوارح اور قوی کو عقل اور شرع کے ایما تحت
 کر دے کہ وہ اپنے خواص کو صرف وہاں اور اس حد تک استعمال کریں۔ جہاں تک عقل و شرع
 انہیں اجازت دے اس کے بعد بات سمجھنا ختم نہیں ہو جاتی جب تک نفس کل کے حصول و تقریب
 الی اللہ کی طلب اور اس کی رضا مندی کی تلاش میں اقدام و رجحان کا ارادہ انسان کے دل میں نہ
 ہو۔ اگر اس کی عفت سے مقصود ہے زیادہ چیز کا انتظار کرنا۔ کیونکہ موجود اس کے سوائے مزان
 نہیں۔ یا شہوت کا بجھانا۔ یا انجام کا خوف۔ جیسے عزت و اقبال کا نزول۔ یا اس لئے کہ کوئی ذات
 ممنوع ہے۔ تو یہ عفت نہیں بلکہ تجارت ہے اور ایک لذت کے کئی دوسری لذات و چھوڑ دینے
 کے مترادف ہے۔ یہ تمام باتیں کھلی عفت کے لئے نا کافی ہیں اور انسان کو یہ باتیں خوب
 سمجھ رکھنی چاہئیں اس کے بعد اب ہم تعلیم و تعلم اور تہذیب و تہذیب کی تعریف بیان کریں گے۔

فصل

عقل علم اور تعلیم کی بزرگی

اوپر کے بیان سے تم جان چکے کہ علم و عمل دونوں سعادت کے وسائل ہیں عمل علم کی
 منفی کیفیت کے بغیر تصور نہیں ہو سکتا اور یہ کہ جو علم عملی نہیں ہے مثلاً علم خدا خدا کی صفات اور خدا
 کے فرشتوں کا علم و مقصود بالذات ہے تو اس سے استفادہ یہ ہوا کہ علم عمل اصول ہے اس
 لئے اب ضروری ہوا کہ ہم طریقہ تعلیم و تعلم کی جانب تہیاری رہنمائی کریں اور سب سے پہلے
 ان امور کی شرف و بزرگی مدلل طور پر تمہارے ذہن نشین کر دیں۔

تعلیم شریف ترین فن ہے اور فخران تین قسموں پر مشتمل ہیں اولی اصولی جن کے بغیر
 قوام عالم ناممکن ہے اور دو چادر ہیں۔ زراعت و دیکت، سیاست و رستخیزان میں سے ہر ایک
 زراعت غذا کے لئے حیاتیہ، دیکت و زراعت کے لئے ملامت سکونت کے لئے سیاست امن کے لئے

کام و کار اور مدد ایک ایک فن ہے جیسے لوہار کا کام زراعت کے لئے طاقت اور سوت کا تانہ حیاطت یعنی لباس سازی کے واسطے پھران میں سے ہر ایک کی تکمیل کرنے اور زینت دینے والے حرفِ فن ہیں مثلاً آسیہ سازی اور طباقی زراعت کے لئے اور تھارٹ اور حیاطت پارچہ بافی کے لئے یہ تمام باتیں قوم عالمِ برمنی کے ساتھ منسوب ہیں جیسے کسی شخص کے اعضاء اس کے جسم کے ساتھ اس نسبت کے تین انواع ہیں اول اصولی، جیسے دل، جگر اور دماغ دوم ان اعضاء کے شائع اور خدمت گزار جیسے معدہ، مرق، شریانیں، اور سوم ان کی تکمیل و تزئین کرنے والی جیسے ابرو اور ناخن۔

فنون میں بزرگ ترین سیاسیات ہے کیونکہ اس کے بغیر نظامِ عالم کا قیام ناممکن ہے اس کی چار قسمیں ہیں اول سیاستِ انبیاء و ان کا تقم خاص و عام پر ظاہر و باطن میں رائج ہے۔ (دوم) خلفاء اور رعایت و سلاطین کی حکومت خاص و عام پر ہے لیکن صرف ان کا ظاہر ان کے اختیار میں ہے باطن پر ان کا کوئی بس نہیں چلتا۔

(سوم) علماء اور حکماء و ان کا راج فقط خواص کے باطن پر ہے۔

(چہارم) واعظین اور فقہاء ان کی حکومت صرف عام کے باطن پر ہے۔

ان چاروں سیاستوں میں سے نبوت کے بعد افادہ و عیم اور نوگوں کی تہذیب نفوس اشرف ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ کسی فن کی بزرگی اس نسبت کے اعتبار سے ہوتی ہے جو اسے کسی زبردست قوت کے ساتھ ہوتی ہے جیسے ہم حکمت کو ظہرِ ندر پر شرف حاصل ہوتا ہے کیونکہ اول الذکر قوت عقلیہ سے متعلق ہے جو سب قوتوں میں افضل ہے اور آخر الذکر قوت حسیہ سے متعلق ہے۔ یعنی سماعت سے یا عموم النفع سے نہ کے لحاظ سے جیسے زراعت کی بزرگی مباحثت پر یا اس موضوع کے معمولات کے اعتبار سے، جیسے مباحثت کی بزرگی مباحثت پر ہو۔

غنی در ہے کہ علوم و عقیدہ عقلی کے ذریعہ سے حاصل ہوتے ہیں جو سب قوتوں میں افضل ہے اور اسی کے ذریعہ جنتِ مابوئی میں پہنچا جاتا ہے بلحاظ نفع اور عموم نفع اور موضوع کے اعتبار سے جس کے مطابق نفوسِ انسانی مل کر رہتی ہیں یہ سب سے افضل ہے بلکہ ان تمام موضوعات سے جو اس دنیا میں موجود ہیں اسے شرف و جہد حاصل ہے۔

افادہ علم ایک لحاظ سے فن ہے ایک لحاظ سے عبارت الٰہی اور ایک لحاظ سے خلافت الٰہی اور یہ سب سے بڑی خلافت ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے عالم کے دل پر علم کا دروازہ کھولا ہے جو صفاتِ ربی میں خاص و منف ہے علم کو یا خدا کا سب سے پاکیزہ اور نفیس خزانہ ہے پھر عالم کو

اس خزانہ کو برحقاً پر خرچ کرنے کا بھی پورا اذن ہے پھر اس سے بڑھ کر کونسا رتبہ ہے کہ بندہ اپنے رب اور اس کی مخلوق کے درمیان ایک وسیلہ بن جائے جس کے ذریعہ سے وہ لوگ خدا کا تقرب حاصل کریں اور وہ جنتِ مادی کی طرف انہیں اپنی رہنمائی میں لے چلے علم و عمل کی بزرگی و برتری اس قدر حاصل ہو سکتی ہے جس قدر عقل اور شریعت باحساس کو ضرورت ہو شریعت کہتی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا، تو اسے کہا، آگے آگے آئی، پھر کہا پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹی، پھر فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے میں نے کوئی شے پیدا نہیں کی جو مجھے تجھ سے زیادہ عزیز، اور میں تیرے ذریعہ سے ہوں گا تیرے وسیع سے دوں گا تیرے ساتھ رحم کروں گا اور تیرے ذریعہ سے عذاب دوں گا یہ عقل ہی تو ہے جس کے ساتھ انسان ان اشیاء کا ادراک کرتا ہے جو عقلِ اول سے چاری ہوئی ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا جیسے روشنی سورج سے پیدا ہوتی ہے تمام عقلیں اشخاص کی نسبت سے عقلیں ہیں اور یہ عقل مطلق ہے بغیر کسی اضافت کے عقل کی بزرگی کی عقلِ دلیل یہ ہے کہ جب سعادت و بیوی و سعادتِ اخروی اس کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ کیسے اشرف الاشیاء نہ ہو عقل کے باعث سے ہی انسان غلیفیت اللہ ہوا اسی کے ساتھ اس کا دین کامل ہوا اور اسی کے ذریعہ سے اللہ کا مقرب ہوا اسی لئے حدیث میں وارد ہے کہ لا یزین لہ لا عقل لہا نفس کا دین ہی نہیں جس کے عقل نہیں نیز لا یعجبکم اسلام المرء حتی تعرفوا عقلہ کیا شخص کے اسلام پر متعجب نہ ہو جاؤ ذہب تک اس کی عقل کا پہچان نہ کر لو۔

عقل کی برتری کے لئے یہی بات کہی گئی ہے کہ اللہ نے سے نور سے تشبیہ دی اور فرمایا اللہ نوراً مسنونات والارض اللہ زمین و آسمان کا نور ہے یعنی ان کو منور کرنے والا ہے کچھ قرآن حکیم میں اکثر نور و ظلمات کا اطلاق علم و جہالت پر ہوا ہے جیسے فرمایا اللہ والظلمۃ الذین امنوا یخروجہم من المظلمت الی النور اللہ مومنوں کا دلی ہے اور انہیں ظلمات سے نکال کر نور میں لے جاتا ہے اور یہ سب کچھ عقل کے ذریعہ ہوتا ہے اور ہی لئے عقل اور نور ہے، جو کل کائنات پر فائز ہے، یہ نور کل ہے اور ان سے صرف اسے کتب عالم کبر کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایو ما کسبکم لکھ یعنی رسول اور شریعت کے ذریعہ دین کو کامل کر دیا۔

یعنی کہ خدا اسی کے ذریعہ سے اور امر و نہی و سنن و الاذی کو مختلف اور منور کرتا ہے اور اللہ کے نور ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نور روشن کا خالق ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا ادا تقرب الناس لخصائقهم باجواب المير
فقترب انت بعقلك تقصم بالدرجات والزلزلي عند الناس في
الدنيا وعند الله في الاخرة جب لوگ نیکی کے ذریعہ سے قرب الہی حاصل کریں تو تم
عقل کے وسیعہ سے خدا کے قریب ہو جاؤ، تمہیں درجات منازل سے سرفراز کیا جائیگا لوگوں کے
ذیک دنیا میں اور اللہ کے نزدیک آخرت میں۔

اب ہم عقل کے ذریعہ سے تقرب کی وجہ کا بیان کرتے ہیں اور مجرد احساس ہی بتا دیتا
ہے کہ علم اور عقل بزرگ ہیں یہاں تک کہ بڑے بڑے حیوان شخص جو پر اور ان کی قومیں بہانی
ظہور پر جب انسان کو دیکھتی ہیں تو اس کے رعب میں آ جاتی ہیں اور اس کے خوف سے ان کے
رو تھکنے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں اس امر کا احساس ہے کہ وہ فطری اور جبلی طور پر ان پر
متولی ہے انسانوں کو بہائم میں سب سے زیادہ قریب غیر مذہب عرب و ترک ہیں اور ان بہائم
کے دماغی انہیں میں سے ہوتے ہیں اگر ان کے راحیوں میں کسی کے پاس عقل و درایت زیادہ
ہو اور فن و صنعت میں بڑھ کر ہو تو اس کی طرحا و عزت کریں گے سی لئے تر تراؤں کو دیکھتے ہو کہ
طبعی طور پر اپنے شیوخ و امرا کی توقیر کرنے میں مبالغہ سے کام لیتے ہیں کیونکہ تجربہ نے ان کو
مزید علم کے ذریعہ سے امتیاز دے رکھا ہے چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے مطلق طور پر فرمایا الشیخ
فی قومہ كالنسی فی امته امیر اپنی قوم میں ایسا ہی ہے جیسے نبی اپنی امت میں علم
و عقل کے ذریعہ ہی سے ہوتا ہے نہ اپنی شخصی قوت حسن ظاہری، کثرت مال، اور قوت و شوکت
کے سبب سے چنانچہ بہت سے دشمنوں نے رسول اللہ ﷺ کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن جب ان
کی نگاہیں حضور پر پڑیں تو ان پر ایک صیبت طاری ہوئی کیونکہ انھوں نے اللہ کا نور ان کے
چہرے میں دیکھا جس سے معاندین کے سینے رعب و ڈاب سے بھر گئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روح
کے نام سے بھی نوازا ہے فرمایا کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا اس کو
زندگی کا نام بھی دیا اور من کان میتا فاحیینا اور حدیث میں ہے ما خلق اللہ
خلقا اکر من المعلن اللہ نے عقل سے بڑھ کر کوئی مخلوق زیادہ عزت والی پیدا نہیں کی
اگر ترغیب علم کے متعلق تمام احادیث و اخبار کو جمع کیا جائے تو گفتگو بہت طویل ہو جائے بھلا
اس سے بڑھ کر اور کیا بزرگی ہو سکتی ہے کہ خود زبان نبوت فرمادی ہے ان الملائکۃ
لتضع اجنحتھا لطالب العلم رضا، بما یمنع فرشتے طالب علم کی جدو
جہد کے نیچے جوش رضا مندی میں پر بچھاتے ہیں۔

فصل

شرف عقل کے اظہار کیلئے تعلیم ضروری ہے

یاد رکھو کہ عقل کو برتری اور فوقیت صرف اس لئے حاصل ہے کہ وہ علم اور حکمت کا آئینہ ہے لیکن نفس انسانی معدن اور منبع ہے ہم تعلیم کا اور وہاں میں اول فطرت میں بلحاظ قوت کے سرگوزد ہے نہ باعتبار فعل کے جیسے آگ پتھر میں پانی زمین میں در کھجور غنفل میں اس کے نکالنے کے لئے فعل کی ضرورت ہے جیسے پانی نکالنے کے لئے کوئی کھودنا ضروری ہے لیکن جس طرح پانی بغیر فعل بشری کے دستیاب نہیں ہوتا اور بعض پانی ایسے ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لئے بہت سی محنت اور مشقت ہر داشت کرنی پڑتی ہے اور بعض تک بہت تھوڑی محنت و دور سے رسائی حاصل ہو جاتی ہے اسی طرح دونوں کے عہد کی حیثیت ہے کہ بعض لوگوں کے لئے بغیر کسی انسان کے آگے دانے ادب نہ کرنے کے ہم قوت سے فعل میں آجاتا ہے جیسے انبیاء علیہم السلام، مہکون پر ملازمین کی جہت سے بغیر کسی واسطہ بشری کے علوم کا انکشاف ہو پاتا ہے اور بعض لوگ ہیں جو تحصیل علم کے لئے انہیں دنیا جہاں کی خاک پھانی اور دماغ کی ٹھیکریاں توڑنی پڑتی ہیں جیسے عام لوگ، خصوصاً مفلکی اور کائنات میں جڑھے جن کی عمریں غفلت، خود فراموشی و رجحالت میں بڑی ہو گئی ہیں اور انھوں نے ابتدائے عمر میں کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی پھر بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں علم کے حصول کے لئے بہت تھوڑی سی جدوجہد کرنی پڑتی ہے جیسے ذکی اور تیز ذہن بچے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا انکشاف کرنے کے لئے کہ علوم انھوں انسانی میں مرکوز کر دیئے تھے میں فرمایا: **وَإِذَا خَضَرَ بَكٌّ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَمَلَهُمْ فَنَقَلْنَاهُم مِّنْ مَّكَلٍ إِلَى مَّكَلٍ أُخَرٍ** تمام بنی آدم کی روحوں سے پوچھا گیا میں تمہارا رب نہیں مگر تم نے جواب دیا کیوں نہیں یہاں ان روحوں کے اقرار کے معنی ہیں: ہاں کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے کہ یہ ارادہ فیماظ قوت ان میں موجود تھا نہ باعتبار ربانی اعلان کے کیونکہ یہ اقرار تو صرف چند روحوں سے صرف ظہور کے وقت کیا گیا تھا اور اس قسم کا ایک اور ارشاد الہی ہے: **وَلَنَسْئَلَنَّهُمْ مِّنْ خَلْقِهِمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ** اور اگر تم ان سے پوچھو تمہیں مگر نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم ان کے حالات کا مطالعہ کرو تو ان کی روحوں میں اس بات پر کوئی دین ہی پھر فرمایا

فطرۃ اللہ الشی فطر الناس علیہا اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا
ہر ایک آدمی ایمان پر پیدا کیا گیا ہے اور انبیاء صرف توحید کے لئے آئے ہیں اور اس لئے اللہ
تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ چونکہ ایمان بالہ اللہ نفس میں فطرتی طور پر مرکوز ہے اس لئے
انسانوں کی حسب ذیل اقسام ہیں۔

(۱) جس نے فطرت سے روگردانی کی اور اسے بھول گیا۔ جیسے کفار۔

(۲) جو ایک عرصہ کے لئے بھول گیا لیکن پھر اس نے یاد کر لیا اس کی مثال اس شخص

کی سی ہے جو کوئی کا حامل ہو مگر فطرت کے باعث بھول گیا لیکن بعد میں اس نے یاد کر لی
ولید ذکر اولوالانبیاء تاکر تفلک لوگ یاد کر لیا واذ کسروا نعمت اللہ علیکم
وميثاقہ الذی والتکم بہ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور اس عہد کو جو تم نے باندھا تھا
ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مذکر ہم نے قرآن کو ذکر کے لئے سہل
کر دیا پھر کوئی ہے جو غور کرے اور ذکر سے اکثر یہی بات عبارت ہے اور اس لفظ کا استعمل ان
معنوں میں کوئی عجیب بات نہیں۔ تذکر کی قسمیں ہیں۔

(اول) ایک صورت کو یاد کرنا جو عقل کے ذریعہ سے دل میں مرتسم تھی پھر اس سے

پوشیدہ ہو گئی۔

(دوم) جو صورت فطری طور پر انسان میں قرار پا چکی ہے اسے یاد کرنا اسی لیے

محققوں نے کہا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے سے انسان کے اندر کوئی شے باہر سے سمجھ کر نہیں
آ جاتی بلکہ ایک پردہ ہاتھ جاتا ہے جو فطرتی قابلیتوں پر پڑا ہوا تھا جیسے زمین میں سے پانی
نکلنا یا آگ سے کھانا پکنا اس میں صورت کا نہ ہر ہوتا۔

یہ ظاہری حقائق ہیں جو عقل کی آنکھ سے دیکھی جاسکتی ہیں۔ ان کے جمال کا نظارہ
وہ شخص نہیں کر سکتا جس کی کوئی ذہنی ابتداء عمری میں اس پر نہ آ چکی ہے۔

فصل

عقل کی قسمیں

عقل کی دو قسمیں ہیں فطری اور آکسائی، اول الذکر قوت قبولی عام کے لئے مستعد

رہتی ہے درجے میں اس کا وجود ایسا ہی ہوتا ہے جیسے عقل میں سمجھور کا، آکسائی عقل استفادہ سے

پیدا اور علوم سے حاصل ہوتی ہے اور اس حیثیت سے کہ معلوم نہیں ہوتی جیسے صاحبِ قیاس ہونے کے بعد بغیر علم حاصل کرنے کے عہوم ضرور یہ کافضان بعض اوقات اس کا ادراک ہو جاتا ہے جیسے تعلیم۔

حضرت علیؓ کہ مراد وہ چہ نے عقل کی دو قسمیں کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا ہے۔

رایست العقل عتین مطبوع و عسموع

میری رائے میں عقل کی دو قسمیں ہیں مطبوع اور عسموع

ولایتنفع عسموع اذالم یک مطبوع

عسموع اگر مطبوع نہیں تو بے سود ہے

کمالا ینفع الشمس وضو العین مصنوع

جس طرح بے نورۃ لکھ کو سورج کی روشنی نفع نہیں دیتی

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بزرگ مخلوق عقل ہے دوم فرمانِ رسالت چنانچہ عقل ہے کہ جب لوگ نیکی کے ذریعہ سے جنت کا قرب حاصل کریں تو تم عقل کے وسیع سے قریب ہو، اور قسم کی وہی صورت ہے جو جسم کے لئے بصارت کی ہے، دوسری قسم کی سورج کی روشنی کی سی عقل ہے یعنی اگر آنکھ بے نور ہو تو روشنی اسے فائدہ نہیں دے سکتی اور روشنی کے بغیر بصارت بے سود ہے اسی طرح وید و باطن یعنی عقل چشم ظاہر سے اشرف ہے کیونکہ روح سوار ہے اور بدن ٹھوڑا سوار کا اندھا ہونا ٹھوڑے کے اندھے ہونے سے بدتر ہے اللہ تعالیٰ نے باطنی آنکھ کی تشبیہ نہ ہری آنکھ سے دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اب الغواذ مارائی دل نے جو کچھ دیکھا غنہ نہیں دیکھا اسی کے قبل فرمایا تری ابراہیم حکومت سموت و نلار فی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکومت السموت والا ریش دیکھائے اس کے خلاف مالت کو اندھے پن سے تعبیر کیا اور فرمایا لا تبصی الابصار و لکن تبصی بفتوب انفتی فی الصدود آنکھیں اندھی نہیں ہو جاتیں بلکہ سینوں کے اندر کے دل بے نور ہو جاتے ہیں۔

اور ارشاد ہوا ومن کان فی هذه اعمی فهو فی الآخرة اعمی

’مضن سجد لاجوائ دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا اور مراد ہو گا۔

نہ دلی ہے عقل پر کثیر اور بہت کم کثیر ہوا عقل پر لا اعمی۔ قرآن کے ذریعہ سے بہت لوگوں کو ہدایت دینا ہے اور بہت مرہ کرتا ہے صرف مکار و گمراہی، ہونے میں یعنی لوگ جو امرت عقل اور سلامت بھی ہے غار میں ہیں۔

مختصر یہ کہ جس کو بصیرت حاصل نہیں اس کو دین سے متعلق شخص الہیہ صرف ظاہری ہے بلکہ محض خیالی ہی خیال جس کی حقیقت کچھ نہیں چنانچہ علوم شرعی علوم عقلیہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتے علوم عقلیہ کی مثال صحت کے لئے دواؤں کی سی ہے اور علوم شرعی کی مثال غذا کی سی نقل و عقل باید۔

دوسرے بعض روح دوا سے محروم ہوا ہے غذا نہیں نقصان دیتی ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض قلوبہم مرض ان کے دس بیمار ہیں کیونکہ وہ قرآن سے منفعت پذیر نہیں ہوتے عقیدہ عامہ نہ کرنے والا شخص جب امور شرعی کے متعلق غور کامل کرتا ہے تو اسے بعض باتیں متناقض معلوم ہوتی ہیں اور اس کی نوعیت ہر شخص کے فہم کے مطابق ہوتی ہے پھر اپنے ضعف عقل اور کمزور طبیب کے باعث وہ غور و فکر کرنے سے گریز کرتا ہے چنانچہ عقیدہ کے نوٹنے کے خوف سے اس پر بے پرواہی سوار ہو جاتی ہے جب وہ سوچتا ہے تو متناقض باتیں اس کے سامنے آتی ہیں اس سے وہ متحیر ہو جاتا ہے اور اس کا یقین باطل ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ دیر مدہ دل واکر کے دیکھتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ تناقض کا کوئی موقع نہیں اور ہر شے اپنے مناسب موقعہ قائم ہے اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک اندھا جو ایک مکان میں داخل ہوتا ہے اور برتنوں سے ٹھوکر کھا کے لوٹوں سے کہتا ہے کہ تم کیسے بد تمیز ہو کہ برتنوں کو سر سے راہ دکھ رکھ ہے انھیں اپنی اپنی جگہ پر کیوں نہیں رکھتے تو اسے جواب دیا جائے گا۔ مرد آدمی برتن تو اپنی اپنی جگہ پر ہیں لیکن قصود تہذیبی و بیانی کا ہے یہ بیان ہے اس علم کا جو متصل ہے۔ مفاد ہے۔

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مشکل کے واسطے سے امتسابی علوم کی دو قسمیں ہیں معارف دنیوی اور معارف اخروی، ان دونوں کے رستے ایک دوسرے سے بعد الشرائع کا تقیم رکھتے ہیں جو شخص ایک رستہ پر کا حزن ہو گا اس کی بصیرت سے دوسرا طریق اکثر اوچھل ہو جائے گا اسی لئے حضرت علیؑ نے تین مثالیں بیان فرمائیں دنیا اور آخرت کی مثال ترازو کے دو پلڑوں کی سی ہے یا مشرق و مغرب کی سی یا زمین و آسمان کی سی، جب تم ایک کو قبول کرو گے تو دوسری سے ہاتھ دھو بیٹھو گے وہی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا واری جس بہت ہی دانشمند لوگ آخرت کے لحاظ سے جاہل مطلق ہوتے ہیں اور دین میں کچھ دار لوگ دنیا کے لحاظ سے واقف محض، اسی لئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا حقیقی طور پر دور اندیش شخص وہی ہے جو اپنے نفس کو حقیر سمجھے اور مابعد الہوت کے لئے عمل کرے چنانچہ بعض صاحبین کی سادگی طبع کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ کر یا اکثر اہل الجنة بالبلۃ۔ اکثر حقیقی بھولے بھانسلے ہو گئے، یعنی امور دنیا کے لحاظ

سے اس کے متعلق حضرت حسنا بھیری کا قول ہے کہ جھٹ لوگ ہم نے ایسے دیکھے کہ اگر تم انہیں دیکھ جاؤ تو کہو کہ یہ تو دیوانے ہیں اور اگر وہ تمہیں دیکھ جائیں تو کہیں یہ شیطان ہیں۔ اور اگر کبھی تم کوئی عجیب و غریب بات سن جاؤ تو اسے قبول نہ کرنے سے یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ تو کھانا کھا کر یہ بات جھٹتی ہوئی تواریب دنیا میں سے بہترین دل و دماغ کے لوگ اور بڑے حسابی کنجاشی عالم لوگ ضرور مظلوم کر لیتے۔ کیونکہ یہ بات بالکل بحال ہے کہ مشرق کو جانے والا شخص مغربی رستہ کی چیزوں سے واقف ہو جیسے کچا حال امر دنیاؤ آخرت کا ہے چنانچہ ارشادِ انبی ہے ان اللہیں لا یرجون لفاء نا ورضوا بالحبۃ الدنیا واعطائوا ابھاء جو لوگ ہماری ملاقات کے مستحق نہیں اور بخیر زندگی پر راضی و مستعد اور مطمئن ہو گئے ہیں پھر فرمایا **لِلْعٰلَمِیْنَ** ظاہر ا **مِنَ الْحَیٰۃِ الدُّنْیَا وَہُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ** ہم غافل ہوں دنیاوی زندگی سے بالکل غافل۔

دنیا و آخرت کو صرف وہی لوگ سمجھا کر سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حقوقات کی معاشرہ و معاہدہ کی تدبیر کرنے کے لئے مقرر فرمایا۔ درود و انبیاء طیبہ السلام جب ان کی روح القدس سے امداد و تائید کی جاتی ہے اور انہیں ایک ایسی قوت سے اعانت دی جاتی ہے جو تمام امور پر حاوی ہے۔

رہے گزندِ نفوس تو جب وہ ایک بات میں مشغول ہوتے ہیں تو دوسری بات کو بھول جاتے ہیں اور اس طرح تمام امور کا کمال حاصل کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے۔

فصل

عوام مستعدہ میں استہ واور شاگرد کے فرائض

مستحکم کے بہت سے دواخانے ہیں ان کی تفصیلات ہیں جملوں میں آ سکتی ہے (دیکھئے۔ اول) بری عادات کو دور کر کے طہارت نفس حاصل کرنا کیونکہ جس طرح ظاہری اعضاء و جوارح کی عبادت غمزدگی میں طہارت ظاہر کے بغیر درست نہیں اور علم عبادت نفس ہے اور زبان شریعت میں اولیٰ کی عبادت اسی طرح یہ عبادت پرے اوصاف اور اخلاق خبیث کی موجودگی سے پاک ہے۔ جو اس میں ملتی ہو اور عقلی اور نفسی عبادتوں کی زبان سے نہ ہو اور نہ تو یہی شایع کے مطابق نہ ہو یہی ہے شریعت نے انسان کی بشریت میں رکھے ہوئے کمال کا نام خاص کر یہ دو سنائیے کی کوئی طرف نہیں کے ساتھ۔

میں درست نہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بنی الدین علی النظافۃ دین کی بنیاد پاکیزگی پر ہے۔

پاکیزگی کے لفظ کا جس طرح ظاہر و اطلاق ہے اسی طرح باطن پر ہے اور قرآن میں ہے انسا المحشر کون نجبوں، مشرک لوگ چلید ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ طہارت و نجاست صرف ظاہر پر ہی محدود نہیں اسی لئے حضور ﷺ نے فرمایا لا تدخل امتا تکہ فیہ کلب جن گھر میں آتا ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے وہ فرشتوں کا مقام نزول ہے ان کا محل نظر اور ان سے اثر پذیر ہونے کا گھر اور بری خصوصیتیں کتے ہیں۔ جو فرشتوں کو رد کتے ہیں

جب شے سے بے ہوش نہ ہونے گھر میں کتے کی موجودگی کے متعلق جو دوسرے حیوانوں کی طرح ایک حیوان ہے یہ قسم ہے تو دین کے گمراہ صفات حسنہ کے متعلق جو دوسری صفات محمودہ کی طرح نہیں بد بد اولیٰ یہ اعتقاد ہونا چاہیے غرض دین کا گمراہ ہے اور اس پر بھی کتے غالب آ جاتے ہیں اور کبھی فرشتے حامی ہو جاتے ہیں۔

اب اگر تمہارے دل میں یہ دوسرے پیرایہ ہو کہ بعض بہ اخلاق طالب بھی علوم کی تحصیل میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو قرآنی حقیقی اور موجب سعادت کے علم کے مفہوم سے ابھی دور ہو جو بہ اخلاق شخص اس بات کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا جس کو زبان سے ایک بار رٹنا ہے اور پھر دل سے دھرتا ہے در کلام اس کی ترمیم کرتی ہے اگر نودھم کا پرتو اس کے دل پر غصہ و کین ہو تو اس کے اخلاق ضرور محدود ہو جاتے کیونکہ علم کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ انسان کو معصوم ہو جائے کہ گناہ نہ ہو بلکہ اور حیات ابدی کو برپا کر دینے سے اور ان سے اخلاق بدیہ پرورش پاتے ہیں کیا تم نے کبھی ایسے بے وقوف کو دیکھا جو جان بوجہ کر نہ برکھالے اسی لئے حضور خلیۃ السلام نے فرمایا من از دامنہما و لم یزد دھدی لم یزد و من اللہ الابعد جس شخص کا علم بڑھے لیکن ہدایت نہ زیادہ نہ ہو وہ صرف خدا سے زیادہ بعید ہو چکا بعض محققین کا ایک قول ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے غیر اللہ کے لئے علم سیکھا تو علم نے کہا میں صرف اللہ کے لئے ہوں یعنی علم منبع ہو گیا اور حاصل نہ ہو سکا اور اگر کچھ حاصل ہو تو وہ خالی قول تھا یعنی حقیقی علم نہ تھا شاید تم کہو کہ ہم نے بعض صاحب فضیلت فقہاء کو دیکھا ہے جو علم مستحضر ہیں اور ساتھ ہی بد اخلاق بھی ہیں تو جواب یہ ہے کہ جب تم مراتب علم معلوم کر چکے ہو اور شاہراہ سعادت پر کام فرما ہونے کے ساتھ ان کی نسبت سے بھی واقف ہو چکے ہو تو تم جان گئے ہو گے کہ یہ حضرات فقہا حقیقت سے بالکل آ آشنا ہیں اور منزل مقصود سے بے پروا ہیں۔

(وہیلے لائی) دنیاوی مشائخ کے حلقہ کم کر دینا اور اہل ایمان اور اولاد و علم سے دور ہو جانے کے بعد وہ ان کو مصروف و مشغول کر کے مشغول مقصود بنائے۔ پھر دیتے ہیں و صاحب اللہ فرجہ من قلبین فی جوہہ پہلو میں کسی شخص کے دو ہاں نہیں ہوتے اور پریشان و داغ اور اک تھاقی سے قاصر رہتا ہے اس لئے کہتے ہیں علم کو ایک حصہ بھی نصیب حاصل نہ ہو گا جب تک تم اپنا سر اور جوہر کے لئے وقفہ نہ کرو۔ جب تم از لرق تا بقدم اس کے سے غور ہو گے تو ہم تم پر اپنے تئیں نازل کر دے گا جب دلی پر کلمہ ہو جائے تو وہ ایک شہر بنے جس کا بانی تکبر اور اور پر کلمہ ہے ہوا اور زمین اسے جذب کر رہے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ سب پالی شائع ہو گئی اور مجتمع ہو کر محبت تک پہنچتے اور اسے سرسبز و سرسبز کرنے کے قابل نہ رہا۔

تکلیف ثالث: ہم اور اہل علم کے عقد میں شہر نہ کرنا اور اہل پر مستط نہ ہو کر ناہنگہ اپنے ہم کس اور اس لئے کہ جو میں ایدینہ کہ وہ اور او علم پر جس طرح چاہا اس کی رہنمائی نہ سے استد کی بندہ مدد بخوانی صحت آج کوش بنانے جس طرح مرخص طریب سے تاق فرمان ہوتا ہے ہم پر شہر کرنے سے یہ ہو گا کہ اگر علم سے مستفید ہونے میں مصمم بنے تاک جھوٹ چاہائے گا تو یقین حقیقت کا سرکاب ہو کر دیگر کو حکمت حکیم کا تم شہرہ ان ہے جہاں اسے پائے انجام اس سمجھے اس سے اختلاف نہ کرے اور ہندہ اس میں مندی کے ساتھ اس کے جیرونی نہ سے

فَالْعِلْمُ حَرْبُ الْفِتَنِ الْمُنْعَالِ كَالْمَسْبَلِ لِلْمَسْكَنِ الْعَالِي

ترجمہ: علم نے فتنہ گیری کی تو کروالی جیتے علیہ مرا تا بہ مکان مان

غرض تو اہل علم اور حکماء و کلمہ میں چنانچہ فرمایا حق تعالیٰ نے ان فسی ذالک لئلا یغری لہن کرن لہ قنایہ۔ لوالشی السمع و شوشہ شہید یا صوراں شخص کے لئے باعث نصیحت ہیں جو جب دلی ہے سنتا ہے اور شور کرتا ہے یا باغداد و دیگر طرح میں مشغول ہوتا ہے صاحب دلی ہونے سے کہیں مر رہے ہوتے۔ کل ماحصل ہے جو سے سننے کا نہ رہنے اور نور کرنے کی ترقیب دیتی رہتی ہے۔

جب تک تعلیم اپنے مصمم کے ماسٹر میں تک نہ کام کی طرح نہ ہو جائے جس پر جوں کی خواہش بر سے وہ فور و یا اندازا سے جذب کر لے وہ ہم سے پوری طرح منقطع پذیر نہیں ہو گا اور جب مصمم اپنے شاگرد کو تعلیم کی صورت میں لیکتا ہوتا ہے جسے شاگرد صاف طور پر غلط سمجھتا ہو طالب علم پر وہ جب ہے کہ بہر کرے و درجہ مندی سے کام لے اور اپنے استاد کی اتباع کرے کیونکہ اگر استاد غلط کرتا ہے تو یہ شاگرد کے اپنے صواب سے بہتر ہے جس طرح

کیے سفرِ تجزیہ سے ان باتوں کا اکتفا نہ کیے نہ نہتے جس قدر کہ یہ بتا دیا کہ جو تہذیب ان لوگوں کے متعلق تھی اسے تفسیرِ حق نے تفسیرِ حق میں تفسیر کی ہے وہی مہیا اسلام نے کہا علیٰ اعتبارِ عقلی و عقلی ان تعلیمی مسائل علم و شہادت کی میں تہذیبی جو عکروں کا کہہ سکتے ہیں علم سے ان میں سے سب سے پہلے کچھ کچھ بھی نہ کہ وہ جو حضرت موسیٰ (ع) سے تھے۔ بار بار اور پھر اپنے فطریہ اسلام کو لوگوں کا اور امتزاج کی یہاں تک کہ حضرت مسیح نے فرمایا کہ افراتی بنی وینک بیان ہم تم جدا ہوتے ہیں اس کے بعد ان اسرار و معارف کو ان پر قبول یوں کی حیرانی اور استحباب کا باعث تھے اس کی تفصیل قرآن میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو علوم و ہونے کے معجزہ دو باتیں معلوم ہوئی ہیں جن کا حکم تو ان ہی میں ہوتا۔

تھیں کہ یہ کہ وہ حکم جو اپنے امتزاج کے طریق تعلیم کے مراسم کی جو دی تھیں کہ بتا دے خبر بتا دے اور شہادہ کا مہیا۔ یہ بھی بتا دے کہ وہ تہذیب امتزاج سے کہ شہادہ کا اشارہ ہے فاسطو واپس۔ لکن ان کے کتب لا تعلیموں اہل ان کے پوچھ کر تھیں معلوم نہ ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو سونے کرنے سے منع کرنے اور تخیل نہیں ہے ورنہ تہذیبی کتب کے خلاف کیونکہ یہ تو اس بات کی توفیق ہے کہ جس چیز کو حکم کی قوت اور ان کے پیچھے اس کے طلب کرنے سے منع کیا ہے تو اب استاد شام کو سونے کرنے سے منع کر دے تو اسے بار بار پانچا یہ تصور یہ ہے کہ نہ کہ وہ اپنے رتبہ عمر کے مطابق تفصیل معلوم کرنے کا شوق نہ دیا ہو۔

(ذاتیہ راجح) علوم نظریہ میں اہتمام کرنے والے شخص کو سب سے کہتا ہے۔ (تضامینات مشکوک اور حرجی ان میں اور میں طبیعت کو۔ کل کے کیونکہ یہ بات اصل حرج کے بارے میں اس کے حزم میں فہم پیدا کر دے گی اور جن حساب کا ہم کتاب و دیار معمر میں ذکر کر چکے ہیں ان کی بنا پر اذکار کے حقیقت سے وہیں کر دے کی ابتدا اے چاہیے کہ جو رائے اور اصول اس کے امتزاج نے تھیں دیا ہے اس پر خوب نہیں رکھے پھر اس کے بعد مشابہت اور اس کے حقائق کی تعریف میں غور و خوض میں مشغول ہو۔ اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کھانا سے لختاؤ اور میل جول کرنے سے منع کیا ہے جو ابھی اسلام میں پختہ نہیں ہوا یا اس تک بعض کا خیال ہے کہ تہذیب کی تحریک کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ کافر قوموں کی یہ عام طور پر غذا ہے وہ کچھ سے حرام کر دیا گیا کہ مسلمان کافروں کے ساتھ مل کر کھانے پینے سے بھیجیں اور اس طرح کافروں سے ان کا ربط و تعلق نہ بڑھے اس لئے عوام کو اہل ہولناکیوں کی محسوس سے بچانا چاہیے

جس طرح دوسری مسندوں سے مخالفت و بیعت کی جاتی ہے، جہرہ شخص ایسا نہیں ہوتا جو اس کے دل میں اسلام کی جنت و برہن قرار پکڑ جائے تو اسے کفار سے مخالفت میں کچھ حرج نہیں، بس اسے ان سے رہے و منہ اور میل ملاپ بڑھاتا زیادہ اچھا ہے اور شبہات اور ان کے حل کرنے میں مشغول ہونا زیادہ پسندیدہ ہے اس طرح وہ ایک قسم کا مجاہد ہوگا کیونکہ جو شخص جوادی قدرت رکھتا ہے اسے عمار کی صف پر بیٹا چڑھنا مقبول اور کمزور ناتوان شخص کے لئے نا پسندیدہ اور کمرہ و بے اس طرح مسند لال سے ان لوگوں کا یہ قول غلط ثابت ہو گیا، جن کا ایمان ہے کہ دین کے لحاظ سے قوی اور دھنچک لوگوں کے فرائض و وظائف ایک ہی ہیں، یہاں تک کہ ایک صوفی بزرگ کا قول ہے کہ جس شخص نے مجھے ابتداء میں دیکھا اس نے مجھے صوفی خیال کیا اور جس نے مجھے انتہاء میں دیکھا وہ مجھے زندقہ میں سمجھا، اتنی ابتداء ایسے خواہمے کی انتہائی ہے جو ظاہر آکھ کو نظر آ رہے ہے کثرت عبادت کی صورت میں، مگر انتہاء میں عمل پختہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، دل دل تو بدستور عین شہود اور عین حضور میں رہتا ہے البتہ ظاہری اعضاء سکون پذیر ہو جاتے ہیں، اس پر ظاہر عین لوگ سمجھتے ہیں یہ تباہی کی عبادت ہے یہ مستتر زنی عبادت کا نیچہ زور صحت ہے اور ان کا اب لباب اور غایت لیکن کور باطن شہر و چشم مکہ آفتاب حقیقت کی روشنی مشاہدے کرنے سے قائم رہتے ہیں۔

(وظیفہ خاص) حکم کو لازم ہے کہ طرکی ہر ایک قسم اور ہر ایک فن اس کی نظر سے سزا جائے، وہ ان کی غایت سے واقف ہو اور طریقہ اور مقصد سے آشنا ہو پھر ان اس کی عمر اس کا ساتھ دے اور سبب میریوں کو مقیم علم حاصل کرنے کیونکہ عورتوں کے تمام ایک دوسرے کے معاون اور ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور جہاں تک حالات اجازت دیں ان سے مستفید ہو یہاں تک کہ علم کا تہاالت کے باعث کوئی شخص میری نہ رہے کیونکہ لوگ جس وقت سے واقف ہوں اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اندہ تعاقب کا ارشاد ہے۔ وادلم پسندو ابہ فصیح بولوں ہذا فنک فہیم جب انھوں نے ہدایت نہ پائی تو کہنے لگے یہ تو پرانا دہم ہے۔ کسی شاعر کا قول ہے

ومن یک ذاقہ مسریض یجد مرابہ الاماء الذلالا

مذہ کے فرد سے پین کا مرابہ، آپ ذلال کو بھی کڑوا ہی سمجھتا ہے

سباہ کے اندھے کو ہر ای ہر اسو بھتا ہے پھر اسے چاہیے کہ ہم کی کسی نوع کو حقیر نہ سمجھے بلکہ ہر ایک علم حاصل کرے اس کا حق ادا کرے اور اسی کا رتبہ پہچانے کیونکہ ہر ایک علم

کے ورژننگی کا آسودہ ترین بعد اس نعم کی تفصیل کے لئے صرف کرے جو نجات اور عبادت کا سبب ہے یہی شے کہ معلوم کی غایت ہے اور یہی بات حقیقی اور درست طور پر معرفت الہی ہے۔ اس علم کے سبب علومِ ظاہر میں اور یہ خواہ ناگل آزا ہے کسی کی نوکری نہیں کرتا اسی کے تحقق ارشاد الہی ہے **قُلِ اللَّهُ يَخْتَصِمُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ هُوَ بِعَدَابَتِهِ أَشَدُّ عَذَابًا**۔ اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا۔ اپنے خیال میں کہیں کہیں اور یہاں سرفروشان سے ان حرف کو یاد کرنا اور یہ تصور نہیں چنانچہ ارشادِ سرمد بنام ہے **مَنْ قَاتَلَ لَدُنَّ اللَّهِ مَخْلُصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ** اس نے ظلوں کے دل سے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کہا جس سے اس کا عقل بڑھ گیا وہ بانیِ کبریا کی خدمت میں جب تک وہ اس پر اثر نہ کرے یہ جب تک اس امتداد کی پختگی کا اثر نہ کرے نہ وہ اس کا نام لے کر نہ کیا ہے پھر یہ ایمان بتدریج ترقی پا کر حضرت امیرِ کز کے ایمان تک پہنچے جو کہ اس کے ایمان کو ترقی دے گا ایک چلنے کے ایک چلنے اور ترقی دینا کا ایمان دوسرے چلنے میں رکھیں ہو حضرت ہاکم کا ایمان صاف دینی لکھ کے کہو کہ انھیں تم پر شریعتِ صوم و صلوٰۃ کی بنا پر نسبت حاصل نہیں بلکہ اس راہ کی وجہ سے جو ان کے دل میں تھی ہے۔

یہاں سے متعدد حراتِ آدمی پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سو فیاض کا حریق کر چہ بہت سے صوبہ میں دور دورہ جا کر دوسرے شہر آئے اور یہاں سے اس پر شریعتِ شہادت دیتے تھے اس لئے کہ وہ انھیں کوٹھیں اپنے قصور و غیرت کی بنا پر اس کے دشمنی نہ رکھیں جو اپنے قصور سے کہ معرفت الہی کل معرفت کی غایت ہے اور کل خدا سب کے مطابق ہمدہ طبع کا شہر و روایت ہے کہ ایک ہر کسی نے دو عابد و زاہد بزرگوں کی مسودوں کو مسجد میں رکھا۔ دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک دھڑکا ایک پر کا کا تھا اور تم تمام نیکیاں کر لو کہ تم خیال کرو کہ تم نے کوئی نیکی کی ہے تھی کہ تم خدا کو پہچانو۔ اور صوم کر لو کہ خدا سبب اس سبب ہے اور تمام دشمن کا سوجھ بوجھ سے پر غور یہ کہ میں معرفت الہی حاصل کرنے سے پہلے پہلے کے بد و جوہر چھوڑنا چاہتا ہوں تاکہ کہ جب میں نے اسے پہچان لیا تو بغیر پہلے کے میرا ہو گیا۔

یہ دونوں باتوں سے حاصل ہریت حق نظر ہے۔ جو وہم و رنجہ سے ہے یہ ذکر نے دانی ہے اور حیرت حق یعنی جو کہ غافل سے رہی نہ دانی ہے وہ سب ایک شخص کو یہ دونوں باتیں مرہج نہ حاصل ہو جائیں تو وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا جسے نہ کھنے نہ دیکھ نہ کان لے نہ دانا و نہ کسی انسان کے دل پر اس کی حقیت واد ہوئی۔

و تالیفِ ششم، جنسِ علوم کا بعض علوم سے اثرات ہو سکتے ہیں چنانچہ عربیہ علمی کتبیات وہ ترجمہ سے پہچانی جاتی ہے۔ دل اس قسم کے شروہ کے اثرات ہونے کے لحاظ سے، وہ اس علم کے متعلق دلائل کی پختگی کے اعتبار سے، مثلاً علمِ دین اور علمِ طب و طبوین کا شروہ حیاتِ ابوی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اس لئے وہ علمِ طب سے انشائیہ ہے جس کا شروہ حیاتِ بدنی ہے۔ حرموت تک ہے۔

پھر علمِ طب کا اگر ہم علمِ طب سے مقابلہ کر دے تو اول اندازہ خرد نم کر کے پانچ بار پختگی دلائل شرفِ مرتبہ دو گائیوگا علمِ طب کے متعلق جس قدر نظریے ہیں سب چھٹی ہیں اور تجربہ کے تحت ہی نہیں، خلاف اس کے طب کو یہ مرتبہ حاصل نہیں، ہاں علمِ طب کا اعتبار شروہ کے علمِ طب سے افضل ہے کیونکہ صحت بدن کوئی اور مقدار میں معلوم کرنے کی طبیعت رکھتی ہے قننیات شروہ پر نظر رکھنا پختگی دلائل کی حکایت سے بہتر ہے اور تمام علوم سے شروہ کے لحاظ سے افضل علمِ خداؤں کے فرشتوں کی کتابوں اور رسولوں کا علم ہے۔ مع براسم کے جو اس علم کی اعانت کرے کیونکہ اس کا شروہ سعادتِ ابدی ہے۔

دھندہ نم یہ ہے کہ شروہ کی اقسام کی نفسِ علوم پر شناخت کر دو اور دو قسمیں ہیں۔
اول وہ علم جو لفظ سے متعلق ہے حیثیت معنی پر دلالت کرنے کے۔

دوم وہ علم جو صرف معنی سے متعلق رکھتا ہے لفظ لفظ سے، وہ علم مرد ہے جس سے ہم چاہتے ہیں کہ تم ان الفاظ کی شناخت کر لو جو ان پر دلالت کرنے کے لئے اصطلاحی طور پر وضع کئے گئے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ان میں سے ایک علمِ لغات اور علمِ لغات اور اس کے دوسرے متعدلات ہیں جیسے علمِ مشتکات و اعراب و نحو و صرف اور علمِ عروض و قوافی اس کی آئینہ علمِ صنایع و حرفِ معنی اپنے متعدلات کے ہے۔

علمِ متعلق ہمعینی، موقعِ عمل کے لحاظ سے جس قسم کے الفاظ اس پر صادق آئیں گے نام حاصل کر سگے گا بھی علم بدل و متاظر و بھی علم برہن اور بھی علمِ فطرت کیونکہ جو شخص ان علوم میں صاحبِ نظر ہے اور لغت و وجہات الفاظ، معنی و غیرہ علوم کا علم ہے تو جس رنگ اور جس عنوان سے وہ ان کو استعمال کرے گا اسی رنگ اور عنوان کے اعتبار سے اس کا نام ہو گا شروہ و علم یعنی کی قسمیں کا کام کر لینا ہے تو علم برہن و اگر فریقِ مقام میں کو خاموش کرنے کے لئے تو بدل و متاظرہ اثر و لون کو نرم کرنے کے کام آئے تو فطرت اور دعا کہیں کے اسے دلیل بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ جو طب کو مقاصدِ حق کی جانب راہنمائی کرتا ہے اور ان اعتقادات کی طرف انھیں

لے کر چلتا ہے جس میں ان کی نجات ہے اور قرآن میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں قرآن کا قارئین کے خلاف ایسی رنگ میں استدلال سے کام لیتے ہیں اور قرآن کا ملاحظہ مسموم سمجھنے کے حق میں سب سے بڑا کہ ہے مستحق طور پر برہان عقلی و تحقیقی کا دارانہ اور فہم سلف و کارہ عاقل ہی کو حاصل ہوتا ہے جن کی زبان نہ قد نہیں کرتی۔

بدن و مناظرِ جہالت کے لحاظ سے کم ترین قطع و پے وان شے ہے کیونکہ حقیقی اپنے دلائل و براہین کو چھوڑ کر فریق مخالفہ کی بات کو تیسرے میں سرستا، بدلتی دل میں اس کا قائل ہوتا ہے اور عاقل بات ہی نہیں سمجھتا بلکہ اسے سمجھنے کے لئے اپنے فہم کو کامیاب کرتا ہے خود مناظرہ کرنے والے لوگ عام طور پر فکرت کے عاقل کے بعد بھی اپنے عقائد پر قائم رہتے ہیں اور کوئی ہی دلیل کو اپنے تصور غلط پر محمول کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں انہیں اور مزید اور موجود ہوتا تو اس بات کا فہم کن ہو پے دے سکتا اس فیض سے تم دیکھو کہ کتنا وہ باتیں جو مابین حکام اور مناظرہ اپنے مناظرہ میں کر چکے ہیں تم وہ باتیں جہالت ہیں اور یہی حال ہے تمام باتوں کا جو فہمی مباحثوں میں واقع ہوتی ہیں یہی سبب ہے کہ منظرہ کرنے والے دیکھنے دار ہو کر بھی دوسرے کے مذہب کو قبول نہیں کرتے۔

قسم سوم و معنوی کی دو قسمیں ہیں، بعض علمی و بعض فہمی قسم میں اللہ تعالیٰ ملکہ و انبیاء اور مراتب نبویہ ملکہ سے مراتب اسرار ارض و سما آفاق و نفس اور ان کے اندر کی سب چیزیں، کو اکسہ و انہی و انہی بالاکہ کائنات، جسم و نفس و موجودات، انہی کے ایک دوسرے سے تشبہ کی کیفیت، قیامت، حشر، نشر، جنت و دوزخ، صراطِ امیزان، جن و شیاطین، کی معرفت کا نام ہے علاوہ انہی اس امر کی تحقیق بھی اس میں داخل ہے کہ انفاق کے حقیقی معنی بھی وہی ہیں یا کچھ اور مثلاً عام لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق بہت امور کا تخیل اپنے ذہن میں پیدا کر رکھا ہے مثلاً اللہ کا عرش پر مقیم ہونا دنیا سے بلند انفاق مکان کے اور ان سے پہلے زمانہ کے اعتبار سے، فرشتوں، شیاطین اور آخرت کے واقعات جنت و دوزخ کے متعلق ان کے کیا عقائد ہیں کیا یہ امور ایسے ہی ہیں جیسے انھوں نے سمجھے ہیں بغیر کسی قسم کے تدبیر کے یا یہ مثالیں اور خیالات ہیں کہ ان کے ظاہری سلیم کے علاوہ بھی کچھ معنی ہیں غرض ان تمام امور کی تحقیق کرو، سچائی کے ساتھ شک و شبہ سے پاک، بطریق حقیقت ظاہریت کے ادبام، بلکہ خود اور پیمبر کے احوال و درائنیکو نگاہ سے دور رہتے رہے ہیں عموماً نظریہ اور ان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ اب رہے عملی تو ان میں حکام شرعیہ علوم فقہیہ سنن نبویہ شامل ہیں ان میں معرفت سیاست نفس اور

تہذیب اخلاق، تدبیر منزل، امن و مہمان و مہمان و طعام و عیشت اور معاشیات کی معرفت و افہام میں اسے علم و قدر کہتے ہیں۔ یہ چار گانہ معاملات نکاح اور شریعی حدود پر مشتمل ہے پھر حسب اس کی انواع کی معرفت حاصل ہو جائے تو اس کے سرائیب کی پہچان اور شناخت کی طرف توجہ کرنے چاہیے تاکہ اوقات عزیز صرف منزل مقصود کی طرف کام فرمائی میں صرف ہوں۔ یا ان امور میں جو اس کے قریب ہیں۔

اب جو شخص قسم اول یعنی متعلق بالافعال علوم پر ترقی قیامت کریمیا تو وہ و محض جھٹکے پر ہی قانع ہو گیا ہوں میں سے جس نے نحو، اعراب، عروض اور مخارج حروف پر قیامت کی تو اس میں بھی صرف محنت پر انحصار رکھا اور جو شخص اس راستہ کی پہچان میں مشغول ہے تو وہ ایک امر اہم میں مشغول ہے پھر اگر اس دست پر قصد کردے تو گویا اس نے صرف آگ اور آہنیے پر استھکا کیا اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص بیخ کار اور گرتے پھراؤٹ اور زہراہ اور سوامی خریدنے لے اور گھر میں بیٹھ رہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ چیزیں بہت اہم ہیں اور بوجہ آہ اور وسیع بیخ ہونے کے ضروری ہیں لیکن جب ان کو اس بات میں استعمال نہ کیا جائے جس کے لئے ان کو خرید کر لیا گیا ہے تو وہ بالکل بے سود ہیں فی البدیہہ القیاس طبع و نشان اور تجربہ و شد بے کار ہیں۔ اگر انہیں جنگ میں استعمال نہیں کیا جائے۔

اور جو شخص علوم عملیہ میں مشغول ہے اور صرف انہیں پر استھکا کرنا ہے یعنی فقیہات وغیرہ پر تو اس کا دل لغات پر انحصار رکھنے والے کے زیادہ قریب ہے وہ اضافی طور پر عقیدہ القدر ہے جس طرح صنم لغات انسانی نمود پر علم قص و سرور سے زیادہ و رفیع الشان ہے لیکن اگر اس کو منزل مقصود کی نسبت سے دیکھا جائے گا تو معنوم ہوگا کہ وہ اس سے بہت ہی بعید ہے۔ یہ بات مثال کے بغیر پورے طور پر سمجھ میں نہ آئے گی۔

چنانچہ جب ایک آقا اپنے غلام سے وعدہ کر لے کہ میں تمہیں آزاد کروں گا بشرطیکہ تم حج کر آؤ اور اس کے بعد میں تمہیں سرورانی عطا کروں گا تو سعادت آزادانی و نحر و کے حصول کے لئے غلام کے لئے عین مصلحتات ہیں۔

اول اسباب کا تہذیب کرنا مثلاً لغات، مشق فراہم و غیر اخربینا اور سہانہ سفر تیار کرنا (دہم) ہونے چھوڑ کر یہ بیانی اور راہروہی پر کہ رستہ ہو جائے اور منزل منزل چلی کر منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا۔ سوم فریضہ حج کا ایک ایک زمین ادا کرنا ان تمام امور کو طے کرنے کے بعد اسے آزادی کی نعمت حاصل ہوئی اسے منزل منزل ایک ایک بات کو طے کرنے کے بعد دوسری منزل

میں قدم رکھنا چاہتا ہے اور ایک منزل کے اسباب و سامان کی تیاری کے بعد دوسری منزل کے وسائل کے تهیه کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے یہی حال کمالِ نفس کا ہے طہارت اخلاقی و نراک و زمام کے ازالہ اور حقائق و معارف کے انکشاف سے اخلاق کو مکمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے اس تشبیہ میں مال کی مثال موت کی ہے جو اس حجاب کو دور کر دیتی ہے جو انسان اور اس کے رہنے کے درمیان حائل ہیں اس کے دہلے سے نفس اپنے کمال اور جلال کی حقیقت سے روشناس ہوتا ہے چنانچہ جب یہ حجاب اٹھ جاتا ہے تو نفس اپنے کمال کو دیکھ جاتا ہے جو اعلیٰ ممکن میں اسے حاصل ہے اسے اس نگاہ سے ایک ایسی فرحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے اور منزلِ منزل قطعِ راہ کی مثال اس شخص کی ہے جس نے اپنا خلق پر اخلاقوں کو ٹوٹنے اور علوِ نظر پر کو دوسرے علوم کے علاوہ ایک ایک کر کے حاصل کرنے سے مہذب بنایا ہے۔

توشہ دان اور مشک وغیرہ کی تیاری، اور راہ اور سواری کی خریداری کی مثال کے مطابق وہ تمام علوم ہیں جو فقر اور لغت جیسے علومِ نظریہ کے خادم ہیں اور جو شخص فقہ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کی حیثیت توشہ دان وغیرہ کی تیاری کرنے والے کی ہے اور جو شخص انہیں پر بس کر دیتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص توشہ دان بنا کر بیٹھ رہے ہو علاوہ انہیں جو شخص علم لغت کے اندر ہی محدود ہو جائے وہ اس شخص کی مانند ہے جو توشہ دان کی کمال کو رنگ چھوڑنے پر اکتفا کرے اس لحاظ سے جو شخص اپنے اوقات کو فروعاتِ نفسی میں (جن میں اخلاقی مسائل اور وہ باتیں شامل ہیں، جو عمدہ صحابہ میں پائی ہی نہیں جاتی تھیں) مشغول و مستغرق رہتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی توشہ دان کے احکام اور اسے چنے سلانے کے مسائل میں اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ اگر تم نے یہ باتیں اعتقادی طور پر کہی ہیں تو اجماعِ فقہاء اس کے خلاف ہے اور اگر بطور حکایت اور مثال کے کہی ہیں تو ان باتوں کو کون ماننا اور تسلیم کرتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے یہ باتیں حکایت کے طور پر کہی ہیں ان کا تعلق اس مذہب سے ہے جس پر اس کتاب کا اکثر دار و مدار اور انحصار ہے اور وہ تصوف ہے۔ عام لوگوں نے ان معالیٰ سے اتفاق کیا ہے جو اس مثال سے مستطاب ہوتے ہیں اگرچہ ان کے نزدیک یہ تشبیہ بعینہ مشبہہ کے مطابق نہیں اگر تم پوچھو کہ آیا جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں درست ہے یا نہیں، تو جواب یہ ہے کہ یہ کتاب ان امور کے حق و باطل میں تمیز کرنے کے دلائل و براہین پیش کرنے کی غرض سے نہیں لکھی گئی بلکہ اس تحریر کا مطلب یہ ہے کہ غفلت و خرد فراموشی کے ازالہ کے لئے چند و شبہات کو قلم بند کیا جائے جن کی تعلیم یہ لوگ دیتے ہیں کہ ابتدا سے کار میں یہ بات جدید مفہوم نہیں ہوتی اس

لئے جو خطاب علم کی عمر میں کی جتنی میں نکلتا ہے اسے لازم ہے کہ خوب سوچ سمجھ لے تاکہ حقیقت سے واقف کار ہو جائے۔ اور وہ اندہ حادہ جتنی راوی پر خار میں قدم نہ رکھے۔

اس مقام پر یہ اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ جب تم اپنی عمر فقہ کی نظر کر چکے اور تصوف سے تمہیں کوئی شغف اور مسکن نہیں ملا، وائیں تہا راول میں قدر وسیع بھی نہیں کہ بدرستی اور بھی مورد پر راہ و راستہ اس راوی بات کے اور پہلو پر کا تو ہم نے یہ کیوں کہا کہ اس نے مسکن میں یہ بات ضروری ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تم اس کا سبب تحقیق کرو گے۔

جب تم ان قدم کا حاصل کے باخبر ہو جاؤ گے جو کوچہ گز رہ چکیں اور جن میں ہم نے بتایا ہے کہ سعادت کے حصول کے معنی یہ ہیں کہ تم کیہ نفس کے لئے نامناسب امور کو نفس سے جو کر دیا جائے اور کشف حقائق سے تکمیل نفس کے لئے مناسب امور کو نفس میں جو کر دیا گیا ہے۔

اور اس بات کے حصوں کے لئے یہ بات راوی ہے کہ نعمات الہی اور ملکوت البستہ والارض میں نظر و فکر سے کام لیا جائے تاکہ ان کے ہر کار ظاہر ہو جائیں اور فقہ اس کی نئی طرح محتاج ہے جس طرح جان اس کا دست نگر ہے بدن کی جگہ کا انجمدار علم ابدان یعنی علم طب و ادویات یعنی فقہ ہے باعث یہ کہ آدمی کی خدمت کیجھا ایسے نفع اور عنوان پر عمل میں آتا ہے کہ دووشی جانوروں کی طرح تھالی اور خدمت کی زندگی نہیں بسر کر سکتا سے راوی مورد پر سوسرائی محسوس ہوتا ہے ایک دوسرے کی اہم اور اعانت کا دشمنانہ ہے کھانے پینے اور پہننے اور دوسری ضروریات کے تہیہ میں وہ ایک دوسرے کا دست نگر ہے غرض چنگا انسانوں کا اجتماع کا گز ہے اس لئے ان میں عدل و مساوات قائم کرنے اور آپس میں لین دین اور معاہدہ کرنے کے لئے قانون کی بھی اشد ضرورت ہے ورنہ نئی آدم میں ہمیشہ تنازعہ اور جنگ و جدال رہا و اگر انھیں ہلاک کر دے گا اور فقہ میں اسی قانون کا بیان ہوتا ہے۔ اور نکاح و طلاق و معاملات اور عروقات اس قانون کی تفصیل ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے رستہ میں با دیہ نیا ہونے والوں کے لئے بدن کی حیثیت ایک ناقہ اور توشہ دان وغیرہ کی ہے۔ جن کی ضرورت رک میں پڑتی ہے بدن کی تعلیمات حق اور توشہ دان کی طرح ہیں ہم مصالح بدن کا نہیں ہے۔ جس طرح توشہ دان بنانے کے لئے سینا، وسیع قطع کرنا، اور باقی کے قانون کفیل ہیں، اس لئے جو تعلق ان چیزوں کو اس مقصد کے ساتھ ہے وہی رستہ علم کو اپنے مقصد سے ہے۔ سلوک مستعد اور مقصد کے بارے میں ان لوگوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بالکل درست اور بے عیب ہے، ان کا قول ہے کہ اگر خدا کو دنیا کی آبادی منظور نہ ہوتی تو

چوے اچھے ہوتے، غنیمت دور ہو کر تمام، تباہی کی حکومت اللہ کی جانب سے روانہ دار متوجہ ہو جاتی۔ اور لوگ برائی بات سے غلبہ تھک چکے لیتے جو منور منسود سے بے تصدیق کرتے وہاں، بے یقین ہو کر کس بنیاد پر خوش فہم اور ادا، بے خبری کے ذریعہ سے کائنات پر تکیہ ہے اور نہ صنعتیں اور فنون سب رائے فکاں ہو جاتے۔ تم خود غور کرو کہ اگر روزی دہام اور دوسرے غار غیروں کے دل سے ان فوائد کا اعتقاد ہو جاوے تو بے جوہر نہیں اپنے فنون کی جانب مائل کئے ہوئے ہے تو ہمارے ان سے دوست برادر ہو جائیں اور ہر ذیل شخص اس درجہ کی صنعتوں کی جانب جھٹ پڑے۔ نتیجہ یہی کہ دنیا کے سے چیزیں تیار کروائی جاتی ہیں۔ چنانچہ یہ غفلت اور بے خبری بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نکتہ سے رمت ہی ہے۔ در بعض حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان (اختلاف متی رحمت) میری امت کا اختلاف بھی رحمت ہے، کوئی بات پر کھنکھایا ہے۔ یعنی امتوں کی بہتوں اور برائیات کا اختلاف باعث رحمت ہے۔ اگر ناک روپ کو مستحسن ہو جائے کہ اس کا پیشہ بے سود اور اچھو ہے تو وہ اسے آفتابی چھوڑ دے۔ پھر علماء، سفلا و ارباب کو خود اپنی نیابت اضافی پر۔۔۔ یہی حال وہابی اجداد کی ذراعت، اور تمام پیشوں کا ہے چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ کو علم و ظہور، علم مخارج و خروف، اور طب کا لوگوں کے دلوں میں چا کر یں ہو نا منظور نہ ہوتا تو یہ علوم بالکل بے کار اور مغل ہو جاتے اور تمام انجمن و مہتمم نہ ہو جاتا۔ جو شخص کسی علم یا صنعت میں تمام دوسرے خیانات کو چھوڑ کر مصروف ہو اس کے لئے یہ شرط نہیں کہ اپنے رہنے اور اپنے فوق کی نسبت کے مطابق اطلاع حاصل کرے۔ بلکہ اپنے سے نیچے والوں کے قدر اور نسبت کے موافق۔ سے معلوم ہوتا ہے نہیں علوم کے تمام مراتب سے مطلع ہو کر تو صرف اسی شخص کی قسمت میں ہوتا ہے جو تمام علوم کا مشافہ ہو سکی وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت و علا غنائی ہے اور حق اشیاء کا کما حقہ مشاہدہ کر دیا ہے۔ تو یہ جواب ہے ان کا اس کے بعد ہم تمہیں یہ رائے دیتے ہیں۔ کہ جس بات میں تم مصروف ہو اسی پر اکتفا کر دیا ان لوگوں کے رستہ پر چل پڑو اور اس فن میں حق احمد وقت کی مشابہت کے لئے بحث و نظر سے کام لو۔

وہی ہے کہ جو کچھ وہ دیکھے اس سے اس کا قصود نہی میں۔ بچے نفس کا کمال اور فضیلت ہو اور آخرت میں تقرب الی اللہ ریاست و باد، مال و منال اور مقبول کافر و مہم بات اور علماء کی ریاکاری مطلوب ہے ہو۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مَنْ تَعْلَمِ الْعِلْمَ لِحُبِّهِ بِيْهِ الْمَسْئِلُ وَبِإِسَارِيْهِ الْعِلْمُ دَخَلَ النَّارَ جَوْشَنُ بے آقوں پر فخر کرنے اور وہ کے

آمنہ سے کے لئے ہم حاصل کرتا ہے اور ان میں ہمارے جو اوپر مقرر چکا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے علوم لئے قرار دیا ہے۔ اسے سرائی حاصل کرنے کے لئے ان کے مختلف مذاہب میں رہتے ہیں ان علوم کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہنا یہی ہے جیسے جہاد کے راستہ میں ٹھہرنے کے لئے جہاد مقرر کرنا جب کوئی شخص ہر ایک علم کا مرحہ پہنچاں اس کا حق ادا کرے اور اس سے صرف رہنا کے علمی مقصود سمجھے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی نہ ملے نہ کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے علم کے درجہ کے مطابق دنیا اور آخرت میں پسندی ملاحظہ فرماتا ہے۔ اور خدا ہی ہے۔

بر فاع اللہ الذین احسنو لکم والذین اولوا العلم درجات اللہ تم میں سے مومنوں اور علموں کو پسند کرنے والوں کے مطابق ہے۔ اور ہر ماہر ہر درجہ درجات سے اللہ ان کو اللہ کے نزدیک ہر درجہ حاصل میں موفیوں کا مستحق جو ہم نے علوم کے متعلق بیان کیا ہے اس سے تمہارے دل میں علوم کے متعلق بدظنی نہ پیدا ہونی چاہیے کیونکہ ان کا مطلب اس سے جتنے رت علوم نہیں۔ بلکہ یہ تو ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ ان کی خدمت اور عظمت کو عقیدہ داشت کرے۔ انھوں نے علوم کے متعلق اویلا اور انبیاء کے مرتبہ کی طوشتوں ملاحظہ رکھتے ہوئے غفلت کی ہے جتنے جس طرح تم اویلا اور انبیاء کے مقابلہ پر ملاحظہ و درازا کو کہتے۔ ابھی زیادہ مختصر سمجھتے ہو۔ لیکن جب انہیں کے۔ جسے وہ تم خاکساروں اور جہادوں کے مرتبے سے قیام و تواتر انہیں اس طرح واصل کرنے سے نہ ہوگا بلند ترین مرتبہ سے اتر آئے اسے کسی چیز کی بالکل ہی قدر و منزلت تو برابر انہیں ہو جاتی ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے۔ پھر انبیاء کا پھر علماء کا اپنے اپنے مراتب کے تقاضات سے پھر ایک عمل کرنے والوں کا پھر تہذیب کے۔ فہمیں بحسب مستفاد ذرا حیرانہ جو رائی برابر رکھی گئی کرتے گا اس کا ٹہرے گا اور جو شخص قرب الہی کا صوم کے ذریعہ سے قصد کرتے گا سے اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دے گا اور نعمت قدر و کثرت دے گا۔ یہ وہ خالصتہ معلوم کے لئے ہیں۔

۲۔ معلم تو اس کے لئے تو کھ باتیں قابل توجہ ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ انسان کے لئے علم کے لحاظ سے چار درجات ہیں جس طرح ماہر جمع کرنے کے اعتبار سے چار صورتیں ہیں۔ اول۔ استفادہ کی حالت جس سے وہ کتاب کرتا ہے۔ دوم۔ وہ جو مانی اس نے کیا ہے اسے ذخیرہ کرتا ہے۔ اس سے دوسرے لوگوں کے سوال کرنے سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ سوم۔ اس میں کو اپنی جان پر خرچ کرنے کی صورت ہے اس میں انسان مان سے شغل اٹھاتا ہے۔ چہاں ہم کہتے ہوئے مان کو دوسرے لوگوں پر خرچ کرتا ہے۔ تو اس حسب مراتب اور کئی

کہلا ہے یہ چاروں صورتوں میں افضل سے سبکی حال علم کا ہے صاحبِ علم کا ایک حال یہ ہے کہ وہ طالبِ علم ہے دوسرے وقت میں جب وہ تحصیلِ علم سے فارغ ہو چکا ہے تو دوسرے لوگوں کا دستِ گھر ہونے سے مستغنی ہے تیسری استبصار کی صورت ہے یعنی جو شخص اس نے حاصل کیا ہے اس میں ٹھکر کرتا ہے چوتھی صورت تحبیر اور تعلیم کی ہے اور یہ سب صورتوں سے اشرف اور برتر ہے۔

جس شخص کا علم سے سابقہ پڑے پھر وہ خود بھی استفادہ کرے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے تو وہ سورج کی طرح ہے جو نور بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی منور بناتا ہے یا کستوری کی مثل ہے جو خود بھی خوشبودار ہے اور دوسروں کو بھی معطر کرتی ہے اور جو شخص دوسروں کو قطع پہنچائے لیکن خود فائدہ نہ اٹھائے وہ کب خانہ کی مانند ہے کہ دوسرے اس سے مستفیع ہوتے ہیں لیکن اسے خود کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

وفیضہ اول یہ ہے کہ معلم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ حلقہ کو اپنے بیٹے کی مانند سمجھے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ میں تم پر ایسا ہی مہربان ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کے لئے ہوتا ہے اور معلم کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ استاد کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ باپ تو بیٹے کی حیاتِ فانی کا سبب ہے اور استاد اس کی حیاتِ ابدی کا سبب۔ چنانچہ جب سکندر نے کسی سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک آپ کے استاد کی عزت زیادہ ہے یا باپ کی تو جواب دیا میرے استاد کی۔

جس طرح ایک باپ کے بیٹوں کا فرض ہے کہ آپس میں محبت اور پیار سے رہیں اور بغض و عناد نہ رکھیں اسی طرح ایک استاد کے بیٹوں کا حق ہے کہ اس سے شاکر و مخلص و عناد نہ رکھیں۔ اور محبت سے پیش آئے بلکہ ہم تو کہیں گے کہ سب دنیا بھائیوں کا یکساں حق ہے علماء سب خدا کی جانب جانے والے مسافر ہیں، اور اس کے رستہ کے مالک اور مسافروں کو جو ایک ہی رستہ پر چل رہے ہیں آپس میں گہرا ایذا اور سودت رکھنی چاہیے چنانچہ علی برادری کو پیدا انکی اخوت پر فوقیت حاصل ہے۔

آپس میں تبائض و تماخض اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انھیں علم سے مال و جاؤ کا حصول مقصود ہو جب یہ حالت ہو تو خدا کے رستہ پر چلنے کی منزل سے نکل جاتے ہیں اور ارشاد الہی کے دائرہ امتعا المؤمنون اخوة (مسلمان سب بھائی بھائی ہیں) سے خارج ہو کر اور خدا کے پاس قرول کے اندر داخل ہو جاتے ہیں کہ الاخلاء یومئذ بعضہم لبعض

معدو! لا الصفتیں قیامت کے روز دنیا کی دولتیاں ختم ہو جائیں گی اور سب کے مقتدیوں کے سب ایک دوسرے کے دشمن ہو چکیں گے۔

وخلیفہ دوم یہ ہے کہ تدارع علیہ السلاطین اقتدار سے مراد ظہور ہو ورنہ ہی تعلیم دینے کا کوئی تدارع معاوضہ طلب کرے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قُلْ لَا اسئلكم عظیم اجرا اے رسول اللہ! کہہ دو کہ میں عظیم شریعت کو کوئی معاوضہ نہیں چاہتا چنانچہ مومنوں کے ذریعہ سے اس دولت اور اعزاز میں دنیا طلب کرنا تو ان شخص کی مانند ہے جس نے باقوں کی مجلس بخیل کو اپنے پیروے اور ڈاکو کی سے نہ کر باقوں کو مداف نہ کیا اس نے خدا کو خادم بنادیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لباس اور عترت ان کی خدمت گزار پیدا کی ہیں اور بدن کو انہیں کا خادم اور مرکب بنایا ہے اور انہیں کو علم کا چاکر مقرر کیا ہے مگر خدا کو ہے خادم نہیں۔ اور مالی خادم ہے خدا کو نہیں۔

اس حقیقت سے علم کے معنی میں گہرائی ہیں۔

تجربہ یہ کہ مدت میں اس تک پہنچ جاتی ہے زمانہ اس قدر چلے کھا چکا ہے اور زمین غلامی زمین سے اس طرح غالی ہو چکی ہے کہ معلم اب معلم کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اسان جانتا ہے اس کے بالذات میں سمجھتا ہے اور اپنے استفادے سے دنیوی اعراض کا لالچی نہ نظر رکھتا ہے اسے ذلت و پستی کی انتہا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ معصین دوست و دشمن کی آرزو میں کثرت تعلیمین سے متعلق ہوتے ہیں ایک تو علم انہیں کہ جوتا ہے دوسرے ذالی طور پر انہیں اپنے کمال سے کوئی ذوق نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ طالب علم بھی ان سے یہی چیز حاصل کرتے ہیں۔

تیسری اہم اور غور طلب بات یہ ہے کہ طالب علم کو بھیجتے کرنے کے وقت ذیل دیکھو اور نہ کرے اسے یہ خطا توں سے روکنے کے لئے اپنے استحقاق سے مافوق رتبہ کے شوق اور اپنی طاقت سے بڑھ کر محنت کرنے سے باز رکھنے کے لئے یا غایت عوم سے آگاہی دینے کے لئے تشریح سے کام نہ لے اگر سزا دیکھے کہ کوئی شاگرد صرف طلب جہ و مال اور فخر و مہابات کے لئے تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اسے تعلیم حاصل کرنے سے روکنے میں تاک اس کا علم سمجھنے میں مشغول ہو گا اس سے بہتر ہے کہ وہ اس سے اعراض کرے کیونکہ ممکن ہے کہ جب وہ علم کا کتاب کرنے تو حقیقت ظن الامری سے آگاہ ہو جائے اور جان لے کہ اعراض دنیوی کے لئے علم حاصل کرنے والا زبان کا رہے علمائے کرام نے اس مفہوم کو اپنے قول ذیل سے واضح

کیا ہے کہ ہم نے جب غیر اللہ کے لئے عمل کیا تو ہم نے ماحول اللہ سے ملنے ہوئے سے انکار کر دیا۔

لیکن ہم کہتے ہیں سائر لوگوں کا اللہ کے لئے علم حاصل کرنے کی رغبت نہ ہو تو چاہیے کہ ہمیں علم کی کسی ایسی نوع کی طرف دعوت دیں جس سے جو وہاں حاصل ہو پھر ہمیں صلیب ریاست کے ذریعہ سے وہ علم سکھائیں۔ پس تک کہ ہم حاصل ہونے کے بعد بتدریج و جہت کی طرف آجائیں اسی لئے علم منظر اور علم فہم کا ترک کرنا مناسب ہے کیونکہ یہ علوم ہمیشہ و ہمیشہ تک طلب مہارت کے باعث ہیں اور انہی مکار نفسانیت سے خبردار کر دیتے ہیں اور انسان کو منہج توحید کی طرف لے آتے ہیں اس مفہوم کے بعد معائنہ - تہہ ہار کی داستان جس میں ہم نے کہا تھا کہ بچے کو ریاست جاہ و مال کے لانچ و اکر تعلیم کی جانب مائل کیا جائے ہم اسے چونکاں کھیلنے پر اندھے خریدنے اور بدلب کے سہاگہ کا شکار دلاتے ہیں اور بعض اوقات ہم اسے ان باتوں میں مطلق مصروف کر دیتے ہیں تاکہ اس کے دل میں تعلیم حاصل کرنے کے داعی پیدا ہوں اس سے ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے کہ آخر کار وہ ہماری مرضی اور فہم کی طرف بتدریج آجائے۔

اللہ تعالیٰ نے غم رکھنے کے ارادے کو شریعت اور علم کا گنہگار بنا دیا ہے صلیب ریاست دور نیک ناک کے ساتھ مصیبت کے دلوں میں علم کی سنگ بھڑکانا یہاں ہی ہے جیسے تیل کو خوب پھیلائے کے لئے باغ بان رسوا اور مکر یاں قریب قریب ڈالتے ہیں۔ یہ جیسے فہم اور کماج کی خواہش۔

ان دونوں کو خدا نے اس لئے خلقت کیا ہے کہ ان سے داعیہ پیہ ہو جس سے شخصیت اور نوع انسانی کی رہے اور اگر علم مناظرہ کے بارے میں یہ مصلحت پیش نظر نہ ہوتی تو اس کی کسی صورت میں جائز نہ رہی جانی کیونکہ اس کے ذریعہ سے بھی تہہ ہار کی فدا ہوتی اور ترک معتقدات کی لذت نہیں آتی۔

چوتھی اہم بات یہ ہے کہ جن باتوں سے شاعر و گو رو کنا و ادب ہے ان سے تقریباً بعض کے ساتھ بازرگانی کی کوشش کرے۔ تصدیق کا استعمال نامناسب ہو گا کیونکہ تقریباً یعنی اشارہ سے کام لینا جرم و قتل میں مفید ہوتا ہے۔ اور قسری معنی صاف ساف حیرہ کرنے سے منع کی ہوئی بات کی دل میں اور خواہش پیدا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لو نضی الناس عن قتل البعير لنعقود وقلالوماضہیننا عنہ الا و فیہ نسى،

[illegible]

اولیٰ یہ انجم ہے کہ استاد کو پتہ چلے کہ ادا جان محمد کے دوا جاننے والے تالیف دہنو پر سدا ہے۔ دوسرے علوم کی انھیں غفلت نہ دانا کے جسے علمائین غفلت نہ دلا دے کہ صاحب مہموں کے سامنے افواہ ترقی یون کر کے ان کو امن سے روکتے ہیں اور انتہا کرتے۔ دلت ہے کہ علامہ عظیمی کی فہمی نہ کرشمہ ادا جان کو ان کے قلم سے چٹکنے سے منع کرتے ہیں بلکہ اپنی جیسے کہ صاحب مہم کے ان مہم کو پتہ چلے کہ علم کی قدر و منزلت جیسے کہ کہ وہ مہم جو وہ مہم میں تحقیق کو رہا حاصل کر کے اس میں شغف سے پوچھانے والا کرنا ہے وہ وہ مہم پر مہم ملتا ہے تو جب ملتا ہے تو ایک علم سے قلم دوا دوسرے علم کی مصداق کی طرف ترقی کرنے والا ہے اور ان طریقہ ترقی کے اوج چڑھتا ہے۔

دعوتِ شامیہ یہ ہے کہ خاموش ملبوس کے سامنے وہی چیز پیش کرے جو ان کے ہمارا
 وہاں کے اسب سے بھروسے ہی ان کے ہاؤس کی ایک وقت بھی نہ دیکھ سکی اور کچھ
 سے فنی کی موت نہ لے جائے بلکہ ان کے علم و ہر مشق کا ثبات جو کے عریضہ پر
 کر کے ان کو استعداد کے مطابق انھیں ترقی دے کر دے۔ انا معشر الانبیاء امیر
 ان نخلون لئلا یسوءوا و انہم ولکنہم لعلین بقدر عظیم ہر مشق یہ کہ
 علم سے کہ انہوں کے مقام کے مطابق بچے ترقی اور ان کی عقل کے مطابق کہ ان

[illegible]

ملی کا قیام ہے دنیا میں سوشل ایک شیئر تعداد ہے کاش ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا موقع ملے۔ اور انھوں نے فرمایا کہ سبب الفاسد معاشرہ فساد

و دعوا ما یثکرون اقریدون ان ینکذب اللہ و رسولہ ۔ لوگوں سے وہ باتیں کہو جن کو وہ سمجھ سکتے ہیں اور ان باتوں کو چھوڑ دو جن کا وہ انکار کر دیں گے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو جھوٹا سمجھیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا۔ و لم یعلم اللہ فیہم خبیراً لاسمعہم اراۃ ان کے اندر کوئی بھلائی رکھتا تو انھیں نہ کہے رہتا یک دلدہ کسی محقق سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا اس نے بتانے سے گریز کیا۔ سائل نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے من کتم علماً نافعاً جاء یوم القیامۃ مطلباً بجماعہ النصار جس شخص نے کوئی نفع بخش علم چھپایا تو وہ قیامت کے دن آگ کی لگم منہ میں لٹکرائے گا محقق نے کہا اگر تم کو پھینک اور یہاں سے چلا جاؤ تو کوئی سمجھ دار شخص آیا اور میں نے اس سے علم چھپایا تو وہ مجھے لگا کر دے لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ولا تنووا المسغیبا اھو السکم اپنے مان میں لکھنا کہ فرما کر اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ ہم کی حفاظت کرنا اور اسے روک رکھنا اس شخص سے جو اسے خراب کر دے اولیٰ ہے اور فان اُنسقم منہم رشتہ فادفعوا الیہم اھو الہم بھر جب ان کو صاحب تمیز معلوم کرو تو ان کے مان ان کو دیوہ ارشاد کر کے یہ حقیقت واضح کر دی کہ جو شخص علم میں صاحب تمیز ہو جائے تو چاہیے کہ اس کے سامنے حقائق علوم کھوں دے ظاہر اور غیبی سے وطن کے دقیق اور غلطی مسائل کی طرف لے چلے چنانچہ مستحق سے کسی چیز کو روک رکھنا غیر مستحق کو وہ چیز دیدینے سے کم ظلم نہیں۔ متعدد میں سے کسی شاعر کا قول ہے

فمن سخر الجہال علماً اضاعہ ومن منع المستحقین فقد ظلم
جو شخص جاہلوں کو علم سکھاتا ہے اسے ضائع کرتا ہے اور جو مستحقین سے اسے روکتا ہے وہ بھی ظلم کرتا ہے۔

حقائق علوم کو مستحق لوگوں سے چھپا رکھنا بھی بہت بری بات ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے و اذا خذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب لنبیینہ للناس ولا تکتسبون جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ وہ تعلیم حق کا اعلان کریں گے اور لوگوں سے نہ چھپائیں گے۔

و یقینہً یظہر یہ ہے کہ کثرت ذہن اور غلبہ علم سے ایسی مینشکوہ کرے جو اس کے فہم کو حوصلہ مند کرے اس سے یہ بھی نہ کہے کہ جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ تحقیق اور تدقیق کے لحاظ سے تمہاری پہنچ سے بالاتر ہے اس کے پیچھے نہ چڑو کہ اس سے اس کی رائے میں خرابی واقع ہوگی اور

جو کچھ اسے بتایا جائے گا اور علم سے جو کچھ اسے دیا جائے گا وہ اسے قبول کرنے سے قائل ہو جائے گا بخلاف اس کے استاد کو چاہیے کہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دے کہ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا یہی اصل مقصود ہے پھر جب وہ اس پر مستقل طور پر قائم ہو جائے تو اسے بتدریج دوسری باتوں کی طرف ترقی کرائے اس سے یہ بات بھی جانتے کے قائل ہے کہ عوام میں سے جو شخص قید شرع کے اندر اپنے تئیں بند کرے اور ظاہری طور پر اعتقادات رکھے اور اس کی سیرت کے لحاظ سے اس کا حال پسندیدہ ہو جائے تو مناسب نہیں کہ اس کے اعتقاد کو متزلزل اور شوش کرے اور ظاہری کی تاویلات پیش کرے کیونکہ اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ آہستہ آہستہ شریعت کی قید سے وہ بے پرواہ ہو جائے گا پھر خواص کی تحقیق کے اندر وہ متعین نہ ہو سکے گا انجام یہ ہو گا کہ اس کے دہر برائیوں کے درمیان جو دیوار حائل ہے اٹھ جائے گی اور وہ شیطان اور شریر ہو جائیگا بلکہ چاہیے کہ عبادات ظاہری کے علم اور اس مناعت میں دیانت داری سے کام لینے کی طرف (جس کے وہ قریب ہے) اس کی رہنمائی کرے اور اس کے دل کو ترغیب و ترہیب سے ہمراز کر دے اس کے لئے طریقہ وہ استعمال کرے جو قرآن نے کیا ہے اور شاگرد کے دل میں شبہات نہ پیدا ہونے دے لیکن اگر شک و شبہ سر اٹھالے اور اس کا دل ان کے حل کرنے کے شوق میں گرفتار ہو جائے تو اس کے شبہات کا ازالہ اس طرح کرے جس طرح ایک عالمی کو سمجھایا جاتا ہے اگر اس سے کام نہ چلے تو دلائل کے خالق کے ذریعہ سے قائل پیرا ہو۔ یہ بھی مناسب ہو گا کہ اس کے سامنے باب بحث و طلب کھول دے کہ اس سے اس کی کار گیری اور صنعت کو نقصان پہنچے گا جو صلہ زمین کی زمینیں کے باعث اور خلقت کے نفع کی وجہ سے پھر درک علوم سے بھی وہ قاصر رہیگا۔

اگر استاد اپنے شاگرد کو ذی الطبع اور ذہین پائے اور خفاقی عقلیہ کے قبول کرنے کے لئے مستعد دیکھے۔ تو اسے اجازت ہے کہ تعلیم میں اس کی امداد اور حل شبہات میں اس کی اعانت کرے ماسم سابقہ میں سے کسی کے متعلق حکایت کرتے ہیں کہ وہ ایک مدت تک محض علم کے اخلاق کی خبر گیری کرتے تھے۔ پھر اگر کوئی اس میں عجیب بات پاتے تو اسے تعلیم دینے سے انکار کر دیتے اور کہتے کہ علم کے ذریعہ سے وہ اپنے برے اخلاق کے نقائص کے مطابق امداد حاصل کرے گا اور علم اس کے حق میں آگے شرارت بن جائیگا اور اگر اسے مہذب اخلاق کا پاتے تو اسے مدرسے میں بند کر دیتے اسے پڑھاتے سکھاتے اور درجہ تکمیل حاصل کرنے سے پہلے اسے نہ چھوڑتے وہ ڈرتے کہ اگر صرف چند علوم پر اس نے انکشاف کر لیا تو اس کی تعلیم کمال حاصل

نہ کر لی اس کا دل خراب ہو جائیگا اور اس کے ساتھ اس کا اپنا دین اور دوسروں کا دین برباد ہو جائیگا اس کے متعلق کہہ گیا ہے ہم ملاحظہ فرمائیں ہمہ حکیم فطرہ جان ہمہ سولوی دین میں فساد کرتا ہے اور ہمہ حکیم زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔

وہیفہ بشتم، معلم کے لئے ضروری ہے کہ علم عمل یعنی شریعت پر خود کار بند ہو، تاکہ اس کے قول کی تکذیب اس کا فعل نہ کرے۔ ورنہ لوگ اس سے ہایت و رہنمائی حاصل کرنے سے غرت کر جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل بصارت کو نظر آتا ہے اور علم سے صرف بصیرت واقف ہوتی ہے اور بصارت ظاہری کے مالک اصحاب بصیرت سے زیادہ ہیں اس لئے یہ لازمی بات ہے کہ تذکیہ اعمال کی طرف اس کی توجہ بہ نسبت خوبی علم اور اس کے توسیع سے زیادہ ہو چنانچہ جو طبیب خود کو ایک چیز کھائے اور لوگوں کو اس سے روکے اور کہے اسے مت کھانا یہ زہر ہے یہ زہر ہے تو اس کی یہ بات مذاق اور حماقت سمجھی جائیگی اور لوگ اس شے کو سب سے زیادہ دفع بخل تصور کریں گے یہی وہ شخص ہے جو لوگوں کو کسی چیز سے باز رکھنا چاہتا ہے لیکن اٹھا لے اور مرغوب اور مطبوع بناتا ہے نصحت سننے والا شخص داخل سے وہی حیثیت رکھتا ہے جب کسی چیز میں نفس ہی نہیں تو اس سے منی کیسے بخش حاصل کر لی اور سایہ کیسا سیدھا ہوگا جبکہ لکڑی میوہی ہے اس کے متعلق شاعر نے کہا ہے۔

لانتہ عن خلق وقاتی مثله عار علیک اذا فعلت عظیم

جو کام تم خود کرتے ہو اس سے لوگوں کو منع نہ کر، جب تم خود کر دے تو زیادہ شرم کا مقام ہوگا اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے انہم یرون الناس بالبر ویتسمون انفسکم کیا تم لوگوں کو نیکی کا علم دیتے ہو اور اپنی ذات کو بھلا دیتے ہو اسی لئے کہا گیا ہے کہ عالم کے گناہوں کا بوجھ میرے عالم کے بوجھ سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی جبروتی کی جاتی ہے اور وہ بوجھ پر بوجھ اٹھاتا ہے جیسے سرور عالم ﷺ کا ارشاد ہے من سن سعة سعة فعمله عظیم وذرہا ووزر من عمل بھالی یوم النقیامۃ جو شخص کوئی بر ا طریقہ رائج کرے گا تو اس کا وبال اس پر ہے اور وبال ہر اس شخص کا جو اس پر عمل کرے قیامت تک تو ہر ایک گنہگار کے لئے ہر ایک معصیت میں ایک بات قابل توجہ ہے یعنی ترک معصیت اور ترک اظہار تاکہ لوگ اس کے اتباع میں ہلاک نہ ہوں چنانچہ جب اس نے اس گناہ کا اظہار کیا تو اس نے دوفرماؤں سے اصرار کیا اور اگر اس نے انکار سے کام لیا تو ایک واجب امر کے ترک کا ارتکاب کیا چنانچہ حضرت علیؓ نے فرمایا قصم ظہری رجلان جاہل مستفسک وعالم متہتک فالجاہل یغیر الناس ینسکہ والعالم یغیر ہم یتہتک و

انھوں نے میری کمر توڑ دی جاہل پرستار اور عالم ہے باک نے کہ جاہل لوگوں کو اپنی پرستاری سے فریب میں ڈالتا ہے اور عالم غیبا ہے باک سے ان کا ایمان جھینتا ہے۔

فصل

مال حاصل کرنا اور اس کے اکثر ب کے ضروری امور

معلوم ہے کہ جب دنیا تمام خرابیوں کی جڑ اور دنیا و آخرت کی کھیتی ہے تو اس میں بھلائی ہے نفع بخش اور زہر ہے ہلاکت، فتنہ، دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے کہ عرق تالنے والا اس میں سے تریاق نکالتا ہے اور نا واقف پکڑتا ہے تو بے خبری میں اس کے زہر سے ہلاک ہو جاتا ہے کہتے ہیں مال بوسطہ درجے کی نیکیوں میں سے ہے کہ ایک لحاظ سے وہ خاکہ و مند ہے اور ایک اعتبار سے حضرت رسالت لئے ہنس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اس کے سود مندھے پر اکتفا کیا جائے اور اس کے ہلاکت و فحش حصہ سے احتراز حاصل بات یہ معلوم کرنا ہے کہ خدا صد کے لحاظ سے مال کا کیا مرتبہ ہے تمام لوگ بنیاد حق اشیا کا علم ہے اس لئے ہم کہتے ہیں سعادت اخروی کے طالب اور مشغولی کے لئے چند اہم اور ضروری باتیں ہیں جو اسے مال کے لحاظ میں آمد و خرچ اور استعمال کی مقدار و احباب کے اعتبار سے مد نظر رکھنی چاہئیں۔

اولیٰ بات مال کے مراتب کی پہچان ہے اوپر گزر چکا ہے کہ خرابی زر کے لحاظ سے تین مرغوب صورتیں ہیں پہلے نفسی پھر مالی پھر خارجی خارجی سب سے اولیٰ مرتبہ ہے ہر قسم کا مال خارجی قسم میں داخل ہے اور اس کی ادنیٰ صورت درہم و دینار اور روپے پیسے ہیں کہ یہ دونوں خدام ہیں اور ان کا خدام کوئی نہیں کیونکہ نفس فضائل نفسیہ کے لئے علم کا خدمت گزار ہے اور بدن نفس کا نوکر ہے اور ہنس کے چھیار کا کام ہے اور رقہ و لہاس کی چیزیں بدن کی چاکر ہیں اوپر گزر چکا ہے کہ نقد کی چیزوں سے مقصود بدن کی بقا ہے اور بدن سے مقصود تکمیل نفس تو جس نے اس ترتیب کو معلوم کر لیا اور اس کی رعایت ملحوظ رکھی اس نے مال کی قدر و منزلت اور اس کے مرتبہ کی وجہ معلوم کر لی اور مال کے شرف و عہد کی لحاظ اس امر کے کہ وہ کمال نفس کے لئے ضروری ہے پہچان حاصل کر لی۔

جو شخص کسی چیز کی غرض و غایت سے واقف ہو جائے اور اس مقصد کے لئے اسے

استہالی میں لائے تو وہ شاہد کا مرانی سے نہ کار ہو رہا ہے اس وقت سے پاپ سے کہ صرف اسی قدر غلبہ کرے جس قدر اس کے مقاصد کے حصول میں امداد و اعانت کے لئے مفید ہو اس شان سے اس شہد کا زوال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مال کی خدمت کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ کہ فرمایا انما اموالکم اولادکم فقتلہ تمہارے اموال اور اولاد کا قہر سے لئے فتنہ ہیں اور نیز اس اشکال کو جو اللہ تعالیٰ کے مال کا احسان کرنے سے برپا ہوتا ہے کہ فرمایا ویسے نہ کم باموال و بنین اللہ تمہیں ماں اور بیٹوں کے ذریعہ سے اہم دیتا ہے اس لئے مال اس لحاظ سے کہ وہ وسیلہ آخرت ہے پسندیدہ ہے اور اس اعتبار سے کہ وہ آخرت سے روگردان کر دیتا ہے مذموم ہے اس سے سرور و شہادت فرمایا نعم المال الصالح لکم اچھا مال وہ ہے جو اعمال صالح میں ادا کرے اور قرآن میں ہے لا تلبسکم اموالکم ولا اولادکم عمن ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون مسند نور تم اپنے مال اور بیٹوں کی محبت میں اللہ کی یاد سے غفل نہ ہو گئے اور جواب کریں گے وہی خاصر دانا کام ہو گئے بھلا نامہ را خاصر کیوں نہ ہو اٹھنا جو اپنے سواری کے جانور کے لئے جو خریدتا ہے پھر چر خور کو بھول جاتا ہے اور جو حق تعالیٰ راستہ ماننے اور اس کے گرد دیوار تعمیر کرنے میں مصروف و مشغور ہو جاتا ہے یہاں تک کہ جب نور بھوک کے دے ہماک ہو جاتے ہیں یہی مثال ہے اس شخص کی جس کی دنیا اس کی آخرت کو پرے پیٹھ دے اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے بلکہ یہ مثال ہے تو مریضوں کی دنیا کی شیطنتی اور اس کی لذات پر جھکے پڑنے کی جیسے ایک کشتی میں دو شخص سوار ہوں اور وہ کسی مشہور شہر کی طرف روانہ ہوں جہاں کسی چٹائی مرتبہ پر فائز ہونے کی توقع ہو لیکن کشتی انہیں لیکر کسی ایسے جزیرے کے ساحل سے جا گئے جہاں چشموں کی آبادی نہ ہو وہ انہیں کہیں کہ نہانے دعوت کے لئے کشتی سے نکل آؤ اور ایہ نہ ہو کہ جزیرے کے چشمی تمہیں تھکان پہنچائیں پھر وہ انہیں خوبصورت چتر اور دلفریب چیزیں دکھائیں وہ مسافران پر فریفتہ ہو کر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور کشتی سے دور ہو جائیں سفر اور مقصد کو بھول جائیں اور کھیل کود اور مہربان میں مصروف ہو جائیں یہاں تک کہ کشتی سمندر کی لہروں میں بہ جائے اور رات کی تاریکی اپنی سیاہی رونے نہ مہر پر پھیل دے پھر چشمی ان پر بل پڑیں انہیں ڈاکوب کریں اور مارے طرہ پنجہ کے منہ اہل گرد ہیں اس وقت انہیں وہ خوب صورت چتر وغیرہ کوئی خاکہ و نہ دین ان میں سے ایک چلائے یا لیبقتی کنت قرارا اے کاش میں مگی بتاؤں دو سراؤں کہے مہا غرضی غرضی مانیہ عذک

عسلی سلطانیدہ مجھے مال نے کوئی فائدہ نہ دیا میں برباد ہو گیا وہ پکاریں و احسرتا ہم نے کیوں اللہ کے رستہ سے علیحدہ ہو گیا اختیار کی سوا۔ نے ابدی حسرت و ندامت کے انھیں کوئی چارہ نہ ہو ورنہ وہیں اور سوئیں کا پڑوں ہو اور ذلت و رسوائی اور عذاب و مصیبت ان کا حصہ جو لوگ مثلاً دنیوی کے فریب خورد و بیزاران کی بعینہ کی مثال ہے اسی فطرہ عظیم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی تھی اور کہا تھا اجنبی بنی و بنی ان نعبت الاصلنام مجھے اور میری اولاد کو ختم پرستی سے دور رکھو ان کی مراد تجوں سے یہی زد و جوار اور چاندی سونا تھی کیونکہ نبوت کا مرتبہ اس سے بہت بلند ہے کہ چھروں کو خدا سمجھنے لگے ۔

اس کے متعلق حضرت علیؑ نے فرمایا اے سرخ و سفید حسن میرے علاوہ کسی اور کو جا کر فریب دے اور اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے بھی درہم و دینار اور ہیم و زر کے متناہیوں کو چھروں کے پھاریوں سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا ہندوکان وینار کے لئے ہلاکت ہے ۔

دوسری اہم بات آمد و خرچ کی صورتوں کے متعلق یہ ہے کہ آمدنی یا تو سمانے سے ہوتی ہے یا اللہ کی حسد اور خوبی قسمت سے جتنی درمنا میں مال و دولت مل گیا یا کوئی خزانہ لگا رہا یا یا کسی سے بن جائے کچھ بطور عطیہ مل گیا کمانی کی صورتیں سب لوگ جانتے ہیں غرض اگر مال اپنے طریقے سے ہوتا ہو تو شرعاً مذموم ہے تو چاہیے کہ اسے حاصل نہ کرے کمانی کی صورت وہی اچھی ہے جو شریعت کے مطابق ہو اور حلال و طیب طریقہ شریعت نے سب بتا دیے ہیں چنانچہ اگر حلال و طیب مال ملے تو لے لے لیکن اگر حرام ہو تو اس سے اجتناب کرے اگر بے رنج و مقب حلال مطلق مال کے حصول کی طاقت ہو تو مشکوک مال کو جس کے متعلق خیال غالب اس کے حلال ہونے کا ہو چھوڑ دے کیونکہ جو جانور چرہ کا گدے گرد چرے اندیشہ ہے کہ کسی وقت اس میں کھس جائے اور اگر حلال مطلق روزی بہت طویل تکلیف و مصیبت اور وقت و محنت خرچ کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہو تو دو صورتیں ہیں اگر محنت و مشقت سے نہ آ کر کھانے والا عام اعتقاد کا آدمی ہے اور عزم مصمم رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ طلب حلال میں مشغول ہو اگر اس میں اسے رنج و محنت اٹھانا پڑے گی تو یہ بھی دوسری تمام عبادتوں کی طرح عبادت ہے کہ اگر تم اصحاب تقویٰ اور ارباب علوم سے ہو اور حلال مطلق کی تلاش اور کمانی میں وقت خرچ کرنے سے تمہارے فضل علم و عبادت میں غفل واقع ہوتا ہے تو جو چیز بھی آسانی سے میسر ہو اس میں سے بقدر حاجت لے لو کیونکہ جو چیز شخص صنف سے دو اس صنف شخص سے کے مقابلہ میں مباح ہو جاتی ہے جو اس سے زیادہ خراب ہے مثلاً جس شخص کے حلق میں نقر ایک جائے تو اسے جائز ہے کہ جان

پچانے کے لئے شراب کا گھونٹ پلٹنے یا دوسروں کو غرض سے براہ کوئی شے نہیں ہر ایک اس کا خادم ہے تو جس طرح کسی غیر شخص کے مال کا نقصان کر لینا جان پہچانے کی غرض سے جائز ہے بلکہ تنزیہ کا گوشت کھانا بھی حلال ہے اسی طرح مشتبہ موقد پر حقیقت معلوم کرنے کی رغبت میں سستی کر لینا جائز ہے ایسے موقع پر جا مل شخص کسی ایسی چیز کے حاصل کرنے کی طرف نہایت رغبت سے متوجہ ہوتا ہے جسے علم خود تو جیتا ہے اور جا مل کو روکتا ہے کیونکہ جا مل شخص ان دونوں باتوں کے درمیان کے باریک فرق کا ادراک نہیں کر سکتا اور علم کو چاہیے کہ اس بات میں ذمی سے کام لے تاکہ شیطان کے بند نہ کھل جائیں۔

تیسری ضروری بات مقدار کا ضابطہ رکھنا ہے جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ ماں حاصل کرنا ناگزیر ہے تو اس کو حاجت مذکور کے مطابق ہو، چاہے لباس مکان اور غذا کے بغیر چارہ نہیں اور ان تینوں کے لحاظ سے تین مراتب ہیں ادنیٰ، اوسط، اور اعلیٰ مکان کا ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اتنی جگہ ہو جہاں انسان لیٹ سکتا، پاسکد ہو، یا کوئی وقف شدہ عمارت ہو اوسط درجہ مکان کا یہ ہے کہ اپنی ملکیت کی جگہ ہو کوئی شخص حرام نہ ہو اور تہ جنائی اختیار کر سکو اور وہ جگہ تمہاری زندگی بھر تمہارے پاس رہے یہ حسن بنا اور کثرت آسائش کے لحاظ سے کترین درجہ ہے اور یہ کفایت کی حد ہے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک گھر ہو، وسیع خوبصورت اور بہت ہی آرام دہ۔ اور اس میں قسم قسم کی آسائشیں ہوں جن کا کوئی شمار نہیں جیسے تم دنیا داروں کے ہاں دیکھتے ہو یہ سب اوپر کا رتبہ ہے درجہ اول ضرورت کے مطابق ہے یہ ممکن سے مقصود حتیٰ جگہ ہے جس میں انسان لیٹ سکے اس کے گرد و بار ہو، ہو درندوں کے گزرنے محفوظ رکھے اور اس پر چھت ہو جو تمازت آفتاب اور بارش دونوں سے بچے لیکن اس پر صرف متوکل لوگ ہی قناعت کر سکتے ہیں اوسط درجہ مقدار کافی کی حد ہے اور اس کے اوپر جو کچھ ہے دین سے خارج ہے اور دنیا داری میں شامل اس قسم کے مکان میں بیعتنا بشر طیسہ اس کی خوبیوں کی طرف توجہ نہ دے اور اس کی آسائشوں اور لطیفوں میں سرور و رفقاء نہ ہو مہارج ہے وہ ہاؤس کی ترکیب میں وقت صرف کرنا تو یہ حرام کے لئے جائز ہے فقہاء نے عوام کی جہالت تصور نہیں وہ ممنوع بات سے نہ رکھنے کی عادت کو دیکھتے ہوئے اس کی ضرورت تجویز کی ہے لیکن طریقہ تصوف میں یہ حرام ہے تصوف سے ادنیٰ مراد ہے اللہ کے قرب کی منزل کی طرف گام فرما ہونے عبادات سے اور اس میں بھگرنے کی کوئی بات نہیں ہے اس لئے کہتے ہیں کہ صوفی کی مباحات غرائض ہیں اور اب کے فرائض مباحات یعنی مباح چیزوں سے بقدر ضرورت عمل لیتے ہیں اور فرائض پر اسی طرح مواظبت کرتے ہیں جس طرح وہ ان مباحات پر مواظبت کرتے ہیں تو وہ ان کے

نزدیک جیٹھ سو اٹھت کے سہاحات ہی ہوتے ہیں اب غذا کا معاملہ آیا یہ بنیادی بات ہے کیونکہ معدہ نیکوں اور بدیوں کا سرچشمہ ہے اس کے لئے بھی تین ہی مراتب ہیں ادنیٰ درجہ بقدر حاجت مقدار ہے جتنی جو زندگی کو پاتی رکھے اور بدن اور قوت کو قائم اس کا کم کرنا بھی عادت کے ساتھ ممکن ہے بعض اوقات غذا کو آہستہ آہستہ کم کرتے جاتے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دن میں روز تک اس کے بغیر گزار کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے بعض زہدوں نے مقدار غذا کو یہاں تک کم کر دیا تھا کہ روزانہ ایک پٹنے پر ان کا گزارہ تھا بعض نے بیس بیس دن تک کچھ نہ کھایا بالآخر کے متعلق چالیس دن مشہور ہیں اور یہ بہت بلند رتبہ ہے کوئی شخص اس سے بھی کم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اگر اس بات کی قدرت نہ ہو تو درجہ اوسط ہی مناسب ہے اور وہ تیسرا حصہ شکم ہے بہر حال جس مقدار کی شریعت نے حد مقرر کر دی ہے اس سے زیادہ کرنا ہرگز مناسب نہیں اور اس سے زیادہ شکم پیری ہے پھر فروع غذا کے لحاظ سے بھی انسان اوسط درجہ اختیار کرے جس طرح اس کی مقدار میں دس بے کیا تھا وہ شخص کیا ہی خوش قسمت اور سعادت مند ہے جو ہر لحاظ سے غذا میں کفایت کے درجہ کو اپنا مسلک قرار دیتے ہے لیکن قدر کفایت کی تجدید بلحاظ وقت مختلف ہوتی ہے چنانچہ ہر اوقات انسان ایک دن کے کھانے کے لئے بے فکر ہوتا ہے تو دوسرے روز کے لئے دلگیر و یونہی اس کی حرص بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے دس میں یہ خیال جاگزیں ہو جاتا ہے کہ میں ایک حویل عرصہ تک زندہ رہوں گا۔ اور چاہتا ہے کہ اپنی تمام زندگی فراغت سے بسر کرے پھر اس کی بے شمار آرزوئیں اور حاجتیں برپا ہو جاتی ہیں اور چاہتا ہے کہ میں کثرت کے ساتھ خزانے جمع کر لوں اور یہ گمراہی محض ہے، ذخیرہ کرنے والوں کے بھی تین درجے ہیں ادنیٰ درجہ تک رات کی قوت ہے سب سے بڑا درجہ وہ ہے جو ایک سال سے زیادہ ہو اور اوسط مرتبہ ایک سال کی خوراک ہے سب مدارج سے بلند درجہ یہ ہے کہ انسان کل کی فکر سے آج کے خیال تک آ جائے پھر سچ کے خیال سے ایک گھڑی تک اور ایک گھڑی سے ایک سانس تک آ جائے ہر ایک سانس کے ساتھ خیال کرے کہ میں دنیا سے ابھی کوچ کرنے والا ہوں اور روانگی کے لئے تیار و مستعد رہے جو شخص اس طریق عمل پر کار بند نہ ہو اور جب ایک سال کی خوراک سے بے فکری حاصل کر لے تو اگلے سالوں کی فکر میں پڑ جائے تو اس کا شمار مردودوں میں ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے یہ حسب ان سالہ اخلعہ وہ خیال کرنا ہے کہ میرا مال ہمیشہ رہے گا۔

لیکن اس کے بھی تین مدارج ہیں ادنیٰ درجہ بلحاظ مقدار کے اتنا ہے جو ستر پونہی کروڑ یا

ستر کے جملہ ملحقات کوڑھانپ کے اور ادنیٰ قسموں کا اور کھر و لہر اور وہ وقت کے اعتبار سے کم از کم ایک دن رات کے لئے ہو جیسے کہ حضرت عمرؓ کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ انھوں نے اپنے کھنکھ میں درخت کے پتے کا پتہ لگایا لوگوں نے عرض کیا یہ تو قائم نہ رہیگا فرمایا کیا میں اس کے پختہ تک زندہ رہوں گا لباس کا اوسط درجہ وہ ہے جو انسان کے حامل کے مطابق ہو نہ اس میں کسم اور آرام پسندی کا شائبہ ہو اور نہ حرام لباس جیسے ریشم کا جزو اس میں غالب ہو اعلیٰ درجہ کیڑوں کا جمع کرنا ہے اور ان سے آرام طلبی کی کوشش ہے جیسے کہ ترمذی اور اس کا طریق عمل ہے۔ اب نکاح کی باری آتی ہے اس کا اضافہ اس شخص کے بارے میں ہوتا ہے جس کا نفس اسے جماع پر مجبور کرے اور اسی کے مطابق اس کی حاجت بڑھتی ہے ہم نے اوپر بیان کیا تھا کہ نکاح کو ناپسندیدہ ہے اور کونسا ہوسم اور جو کچھ ہم نے اس فصل میں ذکر کیا تھا وہی کافی ہے جو شخص ان امور میں کافی مقدار کی مسامتہ سے علاوہ کام ہو پھر اپنے دل کو ان کے علاوہ باتوں میں مشغول کرے تو وہ نریاں کار ہے بلکہ ملعون رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے مومن اصبح ماہنا فی سر جد معافا فی بدنہ ولو قوت یومہ فکانما خیر لہ الدنیا بغیرہ اقبرھا جو شخص صبح کو بخیریت جاگے اور اس کے گھر میں اس روز کی خوراک بھی موجود ہو تو گویا دنیا نے اس کو اپنے دو ٹوکنا روں سے گھیر لیا اور یہ اس لئے ہے کہ دنیا آخرت تک بچانے والی ہے۔ اور بچانے کے لئے اسی قدر ناز و پاد کافی ہے پھر جو کچھ اس سے زیادہ ہے وہ مقدار کفایہ سے زیادہ اور فضول ہے اور اس کا وجود اور عدم وجود عقیدہ کے نزدیک براءہ ہے۔

پہلی بات خرچ کرنے کے متعلق ہے جس طرح آمدنی کے وجوہات معین ہیں اسی طرح خرچ کے لئے بھی مواقع مقرر ہیں اور ان کے مراتب کا لحاظ رکھنا لازمی ہے آمدنی کی طرح خرچ کرنے کی صورتیں بھی محض پسندیدہ اور بعض مذموم ہیں خرچ کی پسندیدہ صورت وہ ہے جو لازمی ہے مثلاً دوسرے کو اپنے آپ پر ترجیح دینا ایسے طریقے سے جو شرعاً مستحب ہے مذموم خرچ کی دو قسمیں ہیں افرادی اور تفریطی و اول الذکر یہ ہے کہ اپنی حیثیت اور طاقت سے بڑھ کر صرف کرے ماوراء واجب طور پر جو چیز اہم ہے اس پر خرچ نہ کرنا اور جو چیز غیر اہم ہے اس پر مال لٹائے جائے خرافہ الذکر یہ ہے کہ جس موقع پر خرچ کرنا درست ہو وہاں ہاتھ روک لینا اور اپنی وسعت اور مسابقت حال سے کم خرچ کرنا جب بندہ درست طریق سے مال حاصل کرے اور درست طریق پر ہی خرچ کرے تو اس کا فعل پسندیدہ ہوتا ہے اور اس کو نیک اجر ملتا ہے۔

جس سے خطرے میں ہیں اور کامیاب شخص خطرہ کی حالت والے شخص سے افضل ہے تو معلوم ہوتا چاہیے کہ اس بات میں ایک عہد ہے کہ بلند درجہ اور اعلیٰ مراتب خطرات وجہ لک میں تودہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتے مذکور وہاں امر بطور تحذیر و تنبیہ کے ہے کہ اللہ کے بندوں کے معاملے میں خلافت لک بہت خطرے کا مقام ہے کہ جو شخص مقدم نہیں رکھتا اس کی خواہش ہی نہ کرے حکایت ہے کہ کسی بادشاہ کے بیٹے کو علم و حکمت کے لحاظ سے بہت بلند مرتبہ حاصل ہوا تو وہ لوگوں کو چھوڑ کر عزت گزین ہو گیا اور دنیا سے بے رغبت و آفراسے ایک بادشاہ نے لکھ کر فرما دیا کہ اس شخص کو چھوڑ دیا ہے جس میں ہم مصروف ہیں تو اگر جس حالت میں تم ہو وہ ہماری حالت سے افضل ہے تو ہمیں بتاؤ کہ ہم بھی فارین اور بچیں۔ لیکن بے دلیل و حجت قول کو میں کبھی تسلیم نہ کروں گا اس پر اس نے جواب دیا ستو امر شہنشاہِ رحیم کے غلام ہیں جنہوں نے دشمن سے لڑنے کے لئے بھیجا ہے اور ہم معلوم کر چکے ہیں کہ مقصد اس سے یہ ہے کہ ہم اسے مغلوب و مقبور کر دیں یا اس سے صلح و مسالمت قائم نکلیں جب میدان کارزار ہوا تو ہمارے دشمن گروہ ہو گئے اول دفعہ اور کمزور جنہوں نے بادشاہ سے معافی طلب کر لی اس نے ان سے درمندر کیا اور ان کو مسالمت بھی کی مگر وہ تعریف کے مستحق نہ ہوئے دوم بہت درجہ سے کچھ ہوئے دشمن پر ہل پڑے تو اس نے انھیں بچھاڑ لیا اور بھروسہ کر کے مغلوب کر لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ کے خدایہ اور ناراضی کے مستوجب ہوئے تیسرے شجاع جو کچھ بھال کر دشمن پر حملہ آور ہوئے دشمن سے میدانِ قتال گرم کیا، عیشیں اللہ کی جدوجہد کی اور کامیاب اور سرخرو نکلے اور یہ پوری کامیابی ہے، جب میں نے دیکھا کہ میں کمزور اور ضعیف ہوں تو میں نے دلی صورت قبول کرنی۔ تو اسے بادشاہ قہر میں لگوا دیا مگر وہوں میں سے افضل فریق میں شامل ہو جاؤ اللہ کے ہاں ان میں سب سے زیادہ صاحبِ عزت اور محبوب ہو جاؤ گے، معاملہ زیر بحث میں یہ گفتگو حقیقت نفس الامری کا مکمل کشف کر رہی ہے اور ہمیں اللہ کے اس قول کی صحت سے آگاہ کرتی ہے کہ وابتغ فیما اتاک اللہ الذار الاخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد جو صحائف نے ہمیں دارِ آخرت سے دیا ہے وہ طلب کرو اللہ نے تم پر حسن کیا تو تم بھی لوگوں پر احسان کرو اور دنیا میں فساد پھیلانے کی خواہش نہ کرو اب احسان بھی ممکن ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں صرف مال کے ذریعہ سے خوشی اور سرت پیدا کی جائے لیکن اس میں خسرو بھی بہت بڑا ہے کیونکہ بسا اوقات ضعیف البصیرت آدمی بے خبری میں اس کی بھروسہ دلوں میں منہمک ہو جاتا ہے اس

کر ہلاک ہو جاوے، ہے دنیا کو سرپ سے ہی تشبیہ دی گئی ہے چنانچہ کہا گیا ہے کہ دنیا ایک سانپ ہے جو بکرت آفرین زہرا ٹھکانا ہے۔ خواہ وہ پھوٹے میں نرم ہی معلوم ہو جس طرح اگے مٹھکھس کر کٹھکھائے کوہِ سندروں کے کناروں اور غارِ ازمنزلوں سے گزرنے میں مناسب ہمارت اور آنکھوں دانے آدمی سے تشبیہ دینا محال ہے اسی طرح عیسیٰ کو کامل سے دنیا حاصل کرنے میں برابر نہیں کہنا جاسکتا جب ملکِ سلیمان اور دوسرے لوازمات کی جو انھیں دیئے گئے مع شبنم و تاج کے آرزو کی جاسکتی ہے تو یہ بات روزِ روشن کی حرج ثابت ہو جاتی ہے کہ بد مذہبوں کی ہر ہر بات باجمہ کا ضدی ہونا، بھلا، نیما، اور اولیاء کو دنیا کی کسی طرح ضرر پہنچا سکتی ہے جب کہ انھیں اس کے وجود کے منافع مضمرات اور مراحب کی خوب شناخت ہے اور انھیں معصوم ہے کہ انہیں تو اپنے وجود میں تین منزلیں سے کرنی پڑتی ہیں منزلِ اول ماں کے پیٹ میں، منزلِ دوم بطنِ خضائے عالم میں، اور منزلِ سوم موت کے بعد دنیا اس مثال میں سرائے کی سی ہے اور منزلِ اول میں مسافر اس میں پہنچتا ہے اس میں اسبابِ برتن اور خوراک کے سامان سپار کر دیئے گئے ہیں مسافران سے عنایت اور عاریت کے طور پر نفع اور تمتع حاصل کرے اور اپنے بعد آنے والوں کے لئے اسے خالی کر جاتا ہے شکر یہ کہ سرائے ان چیزوں کو قبول کرتا ہے اور فراخ دلی اور انشراحِ صدر کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے اس سرائے خالی میں بغضِ ایسے بیوقوف بھی ڈیرے جماتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ منزل اپنا گھر ہے اور یہ تمام ساز و سامان مائیکے کا نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لئے ہمیں دیدیا گیا ہے پھر جب تک ان کے ہاتھ نہ توڑ دیئے جائیں اور ان کا سر نہ چھوڑ دیا جائے وہ اسے چھوڑنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتے بعض کا خیال ہے کہ دنیا دنیا ہیہا سے جو کچھ انسانوں کو دیا گیا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ ایک آدمی جو جو ایک مکان تیار کرے اور اس میں لوگوں کو آنے کی دعوت دے ایک کے بعد ایک علی الترتیب چنانچہ ایک شخص آئے اور مکان میں داخل ہو تو ایک ملائی تھاں اس کے سامنے پیش کیا جائے اس تھاں میں سمجھو، نور خوشبودار چیزیں ہوں تاکہ وہ انھیں سونگھے اور اپنے پاس وائے شخص کے لئے چھوڑ دے، اور اس تھاں پر قبضہ نہ کرے بلکہ لے لیکن جو شخص اس رسم کو نہ سمجھے اور خیال کرے کہ یہ تھاں مجھے بطور عطیہ نذر کیا گیا ہے پھر جب وہ تھاں اس سے لوٹا دیا جائے تو وہ چیلے چلے اور دایا کرے اور جو اس روانے سے واقف ہو وہ اس تھاں سے فائدہ حاصل کرے اور شکر یہ ادا کرے اور فراخ و صفتگی کے ساتھ اسے واپس کر دے دنیا کے مال و منال سے تمتع ہونے کے متعلق یہ تین مد نظر رکھنے کے قابل ہیں۔

فصل

غم دنیا کو مٹانے کا طریقہ

جب انسان کو مال کے لحاظ سے اکن، بدن کے لحاظ سے عافیت اور ایک دین کی خوراک میسر ہو تو اس کا ساز و سامان دنیا کے بارے میں رنج و غم کا اظہار کرنا اس کی عیادت اور کوتاہ عقلی کی دلیل ہے کیونکہ اس کا غم تنہا حال سے فانی نہیں یا تو اسے اس کے لئے غم ہے کہ یہ چیزیں جاتی رہیں گی یا آئندہ کا اسے خوف ہے یا موجودہ حالت پر اسے افسوس ہے پھر اگر مژر جانے والی شے کی وجہ سے ہے تو عقلمند کو معلوم ہے کہ فوت شدہ امر پر جزاع و فرح کرنا نہ اسے واپس لاسکتا ہے نہ سے بنا سکتا ہے اور جس بات کا کوئی علاج اور چارہ ہی نہیں اس پر رنج و غم کرنا عقل کا دامن چاک کرتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَسْکِیْلًا قَتَا سُوْ عَلٰی فَا تَحْکَمُ جو چیز تم سے جاتی رہی ہے اس پر غم افسوس نہ کرو اور اگر موجودہ کے متعلق افسوس ہو تو یاد رہے کسی واقعہ کی نعمت و جاہ کے حسد کے سبب سے ہونا ہے یا اپنی محتاجی اور افلاس پر اور جاہ اور سامان دنیا کے فقدان کے باعث ہوتا ہے اس کا باعث مصائب دنیا اور اس کی زہرہ آلود گیوں سے ناواقفیت ہے مگر انسان کو کما حقہ علم حاصل ہو جاتا تو وہ سبکدوش ہونے کو اگر اس بار ہونے پر ترجیح دیتا اور خدا کا شکر یہ ادا کرتا اور فکر عاشق اپنے محبوب کے حسن کے انجام کو سوچ لیتا ہے تو اس دام محبت میں گرفتار نہ ہو چنانچہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ دنیا اور مصائب لازم و ملزوم ہیں جیسے شراب پینے والوں کو در سے پڑتے ہیں مخلوقات قسم قسم کی آزمائشوں اور تکالیف میں گرفتار ہو جاتی ہے اس کا ہر ایک فقر عقل میں آکتہ ہے یہاں کوئی شخص بھی دنیا کی محبت میں اسیر ہو کر تعین باتوں سے خالی نہیں رہ سکتا یعنی غم مصیبت اور آرزو تو جس شخص کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہو جائے کہ دنیا کی نعمتیں روز بروز لٹ بھٹی جاتی ہیں اور ایک سے چھین کر دوسرے کے پاس چل جاتی ہیں اور جس کو وہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ان پر بے درپے مصائب کا نزول ہو تا رہتا ہے اور ان کے فقدان سے انتہا کا رنج نمایاں پیدا ہوتا ہے تو ان کے فوت ہو جانے سے اس کو ذرہ بزرگ غم

اور تاسف نہ ہوگا، چنانچہ کسی شخص سے کسی نے کہا تم فقہ ان نعمت پر اظہارِ رنج کیوں نہیں کرتے تو اس نے کہا جو چیز جا بھل ہے اس پر افسوس کرنے سے مجھے وابستہ نہیں مل سکتی تو میں اس پر رنج ہی کیوں کروں ہے۔

جو جانتا ہو اس کا غم نہ کیجئے۔

غرض جوں جوں انسان اربابِ دنیا کی آخرت سے غفلت و بے پرواہی پر غور کرے گا اور مصائبِ کالان پر بھوم کرنے کو دیکھے گا تو اس کا دل مطمئن ہوگا۔ اور دنیا کو چھوڑنا اسے آسان ہو جائیگا کسی صوفی کا یہ روزِ مرہ کا وظیفہ تھا۔ کہ روزِ نشہ پستل جاتا تا کہ بیماروں اور ان کی بیماریوں، باداران کے رنج و کجمن کو مشاہدہ کرے، پھر بادشاہ کے شیل خانے میں جاتا تا کہ ہجر مہوں کو اور ان کی سزاؤں کو دیکھے، نیز وہ قبرستان میں جاتا اور عزاداروں، ان کی ماتم داری اور بے سود رنج و کجمن اور مرے ہوئے لوگوں کی حالت پر غور و فکر کرتا اور جب گھر واپس لوٹتا تو تمام دن اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرتا کہ اُمّی تو نے مجھے بے حد و حساب نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں کہ میں مصائب و تکالیف اور حزن و ملال سے محفوظ ہوں انسان کا فرض ہے کہ دنیوی طور پر ہمیشہ ان لوگوں کو طرفِ نگاہ کرے جو اس سے کم درجہ پر ہیں تاکہ شکر گزار ہو اور دین کے لحاظ سے ہمیشہ ان کو دیکھے جو اس سے بلند تر درجہ پر فائز ہیں تاکہ ترغیب و تحریص حاصل کرے شیطان جب انسان پر مستولی ہو جاتا ہے تو اس کی نگاہ کو پلٹ دیتا ہے اور اس کے برعکس کر دیتا ہے چنانچہ جب اسے کہنا جاتا ہے کہ تم بے کام کیوں کرتے ہو تو وہ عز و پریش کرتا ہے کہ فلاں شخص تو مجھ سے بھی زیادہ بے کام کرتا ہے حالانکہ معصیت اور کفر میں رہیں کرنا درست نہیں اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے تجھے دے رکھا ہے تو اہم پر قناعت کیوں نہیں کرتا تو جواب دیتا ہے فلاں شخص مجھ سے زیادہ فنی ہے تو جب وہ اسے کہنے جاتا ہے تو میں کیوں نہیں کروں، یہ خاص گمراہی اور جہالتِ محض ہے۔ جب اس مارے کے ساتھ فکرتی بھی شامل ہو جائے تو حسد کا غم بھی بادل ہو جاتا ہے تو جس شخص کو خدا کسی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے تو اگر وہ اس کا مستحق ہے تو اس پر افسوس نہ کرنا چاہیے اگر وہ اس کا غیر مستحق ہے تو اس کا وبال اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اگر مستقبل کے لئے انسان کو اندیشہ ہے تو اگر کسی بات کا ہونا مستحکم ہے یا اس کا ہونا واجب ہے جیسے موت تو اس کا علاجِ محال ہے اور اس کا ہونا ممکن ہے تو غور کیا جائے گا کہ اگر اس کا دفعہ نہیں ہو سکتا تو غم کرنا محنت کی دلیل ہے اور اگر اس کا دفعہ ہو سکتا ہے تو افسوس بے معنی ہے بلکہ چاہیے کہ اس کو روکنے کے لئے کوئی حلال تدبیر عمل میں لائی جائے اور حزن و ملال کا

اصبر نہ کیا جائے بلکہ جب اپنے مقدر اور بھرانہ ان اس کے نصیب کی تدبیر اور حیلے عمل میں ملے یا تو اسے سکون خاطر کے ساتھ تقضائے فیہی اور کرشمہ تقدیر کا اظہار کرتا چاہے اور کچھ لینا چاہے کہ جو بات اند کو منظور ہے اس سے مضرت نہیں اور جو مصیبت عمل نہیں سکتی اسے صبر سے برداشت کرنا چاہیے یہ بات حقیقت کے طور پر معلوم ہوئی چاہے کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے ہو کر رہے گا اور خدا کے اس فرمان کو یاد کرے۔ **ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی نفسکم الا فی کتاب**۔ **انزل ان خبراھا تمہیں دنیا میں اور تمہاری اپنی جانوں میں وہی مصیبت آتی ہے جو ان کے پیروانوں سے پہلے ایک کتاب میں لکھی تھی ہے**۔ مژدہ سالانہ دنیا کی تباہی کے لالچ شمع یہ بات ہے کہ انسان فریب عقل میں گرفتار ہو جاتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ آخر کسی روز یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی مگر کئی گناں میں پھنس کر عیش و آرام کا صاف مطلق ظلوغ کرے گا کہ بے دن چلے جائیں گے اور بھی دن آئیں گے۔ افسوس صد افسوس۔

معصرت علی کا قول ہے جب لوگ کسی کو کسی ذات کی خوشخبری دیں تو یقیناً نہ تو کہ اس پر مصیبت بھی آنے والی ہے کسی شاعر نے یہ خوب کہا ہے۔
ان الیائی لم تحسن الی احد الا اسالت الیہ بعد احسان
 جب زمانہ کسی سے نیک ہو کر رہتا ہے تو ضرور تکلیف بھی دیتا ہے۔

مومن۔

ذرت ہوں آسمان سے بجلی نہ گر پڑے

میر کی نگاہ سے آسمان نہیں

الغرض غور سے غور ہے کہ جب ان امور میں بگاڑ پیش فکر و غور کرے تو علوم و آلام کا کسر حصہ اس کے دل سے دور ہو جائے۔

یاد رکھو جب انسان کا دل کسی انسان محبوب، مال، زمین، حریت، عہدہ، حکومت، یا کسی دوسری شے کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کے متعلق حزن و دہائی سے بھی رہائی ہو سکتی ہے کہ ان کے تعلق سے دست بردار ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان سے بندرتجہم تھکھنچہ چلا جائے اور دوسری چیزوں میں مشغول ہو جائے اگرچہ وہ بھی ایسی چیزوں میں مشغول ہو جن سے بعد و بجز اختار کرتا واجب ہے کہ خون کو خون سے دھونے میں کچھ حرج نہیں جبکہ اول الذکر خون دوسرے سے نہیں اور تمنا میں بلا کر ہو یہ یا ضحوتوں کے باریک اسرار و معارف ہیں۔ کیونکہ

جس چیز سے اشت ورمہت پیدا ہو چکی ہے اس سے دفن اور بیکٹھت ہاتھ اٹھ لینا مشکل بلکہ مستحکم ہے چنانچہ جس بڑے کو تینہ دینے اور کھیل کود وغیرہ میں ترفیب دلانے کے ذریعہ سے ادب سکھایا جائے وہ بہت جلد کی ترقی کرتا ہے پھر ثروت مال اور فہم و بصورت کپڑوں وغیرہ کے شوق کے ذریعہ سے وہ کہیں کوڑ سے دست بردار ہو جاتا ہے پھر ان چیزوں کو چھوڑ کر وہ نیک مافی ترفیب و تقویٰ عزت اور حکومت کی ترفیب سے ترقی کرتا ہے پھر دولت اخروی کی ترفیب اور فہم و بصورت کا شوق آخری ملے ہوئی ہے دوسرے یقین کے دماغ سے تعلق ہے یہ اس معراج کا طریقہ ہے ان باتوں کے لئے جو علم کا عملی انداز ہیں لیکن اضافی طور پر ان چیزوں سے زیادہ قابل قبول ہیں جو بدتر ہیں گویا یہ بدتر اور سزا دل ہیں جن کو ایک نیک نہ کہے تو دلی بدتر ہی ملے کرتا ہے اس بدتر ہی طریقے کے بغیر ان سے غلطی ممکن ہے اس طرح ہر اس بات سے متعلق طریقہ عمل اختیار کرے جو نفس پرستی و توبی ہو چکی ہے۔ اور اس کا شوق نہت ہو گیا ہے یہ حقیقت ہے کہ قطع ملاحق سے رہن و نمونہ اخذ نہایت ہیں۔

فصل

موت کا خوف دور کرنا

انسان کی دو حالتیں ہیں، ماقبل موت اور بعد موت، ماقبل موت کے لحاظ سے چاہے کیا انسان بھیڑ موت کو نہ رکھے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے۔ اکترو امن ذکر ہازم، لکائنات فانہ ما کرہ احد فی ضیق لا وسعہ علیہ ولا فی وسبعا الا صبغھا بے موت کو کٹھن دیکھ کر وہ کہ جس شخص نے اسے غشی حالت میں یاد کیا وہ وسیع خیال ہو گیا اور جس نے وسعت نہات میں یاد کیا وہ خیر الخس ہو گیا موت کے باب میں لوگوں کی دو قسمیں ہیں، اول غافل، یہ حقیقی احمق ہے جو موت اور مابعد موت کے متعلق غور و فکر سے کام نہیں لیتا، ہاں جب اپنی اوار و سرمہ و کات کا خیال آتا ہے تو یاد کر لیتا ہے اپنے حالات نفس پر تہ برہنیں کرتا کہ جب کوئی جنازہ دیکھتا ہے تو اسے موت یاد آ جاتی ہے۔ درصرف زبان سے ان اللہ وانا الیہ راجعون کہہ دیتا ہے پتے نعلان کے خانہ سے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا یہ جھوٹا ہے اپنے قول کے کسے کسے۔ یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا یہ جھوٹا ہے اپنے قول کے کسے کسے کہتا کہ جو ہے، کرتا کچھ ہے اور عاقل و ذہین کہ وہ

مسافر کی طرح ہمیشہ اپنی منزل مقصود کو یاد رکھتا ہے جیسے جانتی کہ ہر وقت اس کے پیش نظر دیارِ حبیب کا منظر رہتا ہے جو شخص منزلوں میں اترنے اور کوچ کرنے کے خیال میں مشغول رہتا ہے وہ اپنے مقصود کو فراموش نہیں کرتا فرض یہ ہے کہ بازمِ اللہات کی یادِ سراب آرزو سے محفوظ رکھتی ہے حوادث و مصائب آسان ہو جاتے ہیں اور انسان سرکش ہونے سے بچا رہتا ہے موت کی یاد سے خدا کی دی ہوئی چیزوں پر قناعت اور توبہ میں جلدی کرنے کا وصف پیدا ہوتا ہے حسد اور حرص دنیا رخصت ہو جاتے ہیں اور عبادت میں نشاط و مسرت حاصل ہونے لگتی ہے۔ جس شخص کو عبادتِ الہی میں لطف نہ آئے اور سستی اور کسلندی آگھیرے اسے چاہیے کہ ہرج و مرج جاننے کے وقت غور کرے کہ میں جلدی مر جاؤں گا میری قضا آچکی ہے کہ یہ کچھ بعید نہیں جب انسان خیال کرے کہ موت کچھ سالوں کے بعد ہی آئے گی تو عبادت کا شوق کیسے پیدا ہو۔ اور دنیا کی محبت کیوں دور ہو بلکہ چاہیے کہ ایک دن کی مہلت بھی سمجھے کہ میسر نہیں، ہر طلوع آفتاب کے ساتھ سمجھے کہ میرا آفتاب حیات غروب ہونے والا ہے۔ چنانچہ جو شخص انتظار میں ہو کہ بادشاہ ابھی سے بلاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ حاضر ہونے کے لئے ہر وقت مستعد رہے پھر اگر تیار نہ رہے گا تو کچھ غب نہیں کہ لانے والا آجائے اور وہ غفلت کے باعث عنایتِ شاهی سے محروم رہ جائے، کوئی وقت اور کوئی لحظہ ایسا نہیں کہ جس میں موت ناممکن ہے اگر تم کہو کہ موت دور کا حادثہ ہے تو ہم کہتے ہیں جب مرض حملہ آور ہو جائے تو موت کو قریب ہی سمجھو اور یہ ایک دن سے ہم میں ہو سکتا ہے اور کچھ بعید بات نہیں موت کے خوف سے غم کرنا بھی عقلمندوں کا شیوہ نہیں کہ یہ غم چار حالتوں سے خالی نہیں۔

(اول) غم اور شرمگاہ کی خواہش۔

(دوم) گزشتہ گناہوں کا خوف۔

(سوم) اس مال کی محبت جو مرنے کے بعد چھوڑنا پڑے گا۔

(چہارم) موت کے بعد کے حال اور اپنے انجام سے ناواقفیت۔

یہی چار صورتیں ہیں جن کی بنا پر انسان کو موت سے پریشانی ہو سکتی ہے اگر غم و شرمگاہ کی خواہشوں کے باعث موت سے ڈر پیدا ہو تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بیماری کا مقابلہ ویسی ہی دوسری بیماری سے کرتا ہو لذتِ طعام کے معنی از لاندہ جو ہے اسی لئے جب بھوک جاتی رہتی ہے اور پیٹ بھر جاتا ہے تو آنکھ کو وہ چیز ناپسند ہونے لگتی ہے جس کی پہلے اشتہا تھی جیسے کوئی شخص دھوپ میں بیٹھنے کی اس لئے خواہش کرے کہ گرم ہو کر سائے میں بیٹھنے کی

نذرت سے لطف اندوز ہو جائے کوئی شخص اگر سحرام میں اس لئے بند ہو کہ برقاب پئے گا اسے لطف آئے۔ یہ عین حماقت اور خلاف عقل بات ہے۔

اگر صورت دوم کے باعث ہو تو یہ اس لئے ہے کہ انسان دنیا کے ادنیٰ خسیس اور حقیر چیزوں کے مقابلہ پر ملک کبیر اور نعیم مقیم (جس کا متنیوں کے لئے وعدہ دیا جا چکا ہے کہ کوئی سمجھتا ہے، تو اگر یہ حالت موت کے بعد اپنے انجام سے بے خبری کے باعث ہو تو انسان کا فرض ہے کہ علم حقیقت طلب کرے جس سے موت کے بعد کے حالات کا انکشاف ہو جاتا ہے چنانچہ حضرت مہر علی نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا حضور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں عرشِ خداوندی کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں جنت میں اہل جنت سیر کرتے دیکھ کر رنج ہیں، اور دوزخی دوزخ میں عذاب میں گرفتار نظر آتے ہیں اور یہ علم حقیقت و مابیت اور اس کے بدن سے تعلق اس کی خاصیتوں اور ان خاصیتوں سے حدت یاب ہونے اور باوجود زائل ہونے کے اس کے کمال حاصل کرنے کے متعلق بحث و نظر کرنے سے حاصل ہوتا ہے شریعت نے بہت سے مقامات پر ان امور سے خبردار کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اپنے اندر غور کیا کر، ملکوتِ امین سے دال رض میں تفکر کیا کرو۔

اگر یہ خوفِ موت سے جو شہرہ کئے ہوئے انسانوں کے باعث ہو تو اس میں جزج و فرج اور رنج و غم کوئی نفع نہیں دیتا، اس کے برعکس مٹا ہوں کا عذابِ توپ میں عجت اور اپنی زیادتیوں کی اصلاح کرنی چاہیے رنج و غم کرنے اور اس کا تدارک نہ کرنے کے لحاظ سے اس شخص کی مثال یوں ہے کہ کسی شخص کی کوئی دگ کھل کر اس میں سے خون نکل جائے۔ وہ اس کو بند کرنے اور اپنے خون کو روکنے پر قادر بھی ہو، پھر بھی اسے پہنچے دے، درمیانہ تر قسموں کا اظہار کرتا رہے، کہ میرا خون بہہ رہا ہے یہ بھی حماقت ہے، کیونکہ جو چیز جا چکی ہے اس کا کوئی تدارک نہیں اس پر تاسف کرنا بے سود ہے اسے چاہئے کہ مستقبل کے متعلق مشغول ہو جائے۔

حالاتِ عاقبت یعنی موت کے وقت کی جانست کے لحاظ سے لوگوں کی تین اقسام ہیں (اول) صاحبِ بصیرت، وہ جانتا ہے کہ موت انسان کو آزاد و باعزت بناتی ہے۔ اور زندگی مجرم و گناہ کا دھبہ ہوتی ہے، اور کہ انسان دنیا میں بزرگوں میں العمر ہو جائے پھر بھی وہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان پر بھلی چمکتی ہے۔ اور غائب ہو جاتی ہے۔ (دو)

بگاہ۔ مگر مستحق ناپائیدار کا

چشمک ہے برق کی تہمہ شرار کا

اس دنیا کو چھوڑنا یا اکل کر اس میں ٹھہرنا سوائے اس کے کہ اب خدائی خدمت کرنے کا موقع جا رہا ہے گایا یہ کتاب میں خدا کے قریب ہو ہوں اور رہے معلوم نہیں وہ مجھے کیا کبیر کا جیسے کسی اپنے ہی شخص سے پوچھ گیا تھا کہ موت سے بھاگتے کیوں ہوتو جواب دیا، میں نے کہ میں ایک ایسے رستہ پر چلنے والا ہوں جس میں مرنے بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی بتایا گیا ہے کیا کہا جائیگا اور کیا ختم ہوگا۔ اس قسم کا کھٹکھٹکنا موت سے بھاگتا نہیں۔ بلکہ جب زیادتی محبت سے عاجز آج آتا ہے تو یہاں اوقات موت کا مشتاق ہو جاتا ہے کسی سینے ہی بڑا رُک۔ نے اپنی منجات میں کہ تھا اہلی گروں داروینی میں زہور بے نیکی، اچھا تھو سے گروں توں کے معنی یہ ہیں کہ میں تھو سے دور رہنا چاہتا ہوں اور تیرے قریب سے بے گرفت اور چہرہ خیریت سے نی پا کر ۱۹۸۷ء فرمایا ہے من احب لقاء اللہ، حب اللہ لقاءہ ومن کرم لقاء اللہ کرم اللہ لقاءہ جو اللہ سے ملنے کا مشتاق ہے خدا بھی اس کا مشتاق ہے اور یہ خدا سے ملنے سے گریز کرتا ہے خدا بھی اس سے ملنے نہیں چاہتا۔

[illegible]

(تیسرا سوئم) اُنڈ کو رو باا! دونوں مرتبوں نے درمیان کا آدھی، جو اس دنیا کی مسیتوں اور دونوں نے وقف تھا جو اس کی ٹھیک سے تھنڈ ٹھیک اب اس سے۔ توئی اور، عارف ہو

چکا ہے تو اس کا رستہ اس شخص کی طرف ہے جو ایک ائمہ حیرے اور عہدے گھر سے الفت پذیر ہو گیا ہے۔ اس میں اور کوئی شخص نہیں آتا تو اس میں سے ٹھکانا بھی پانہ نہیں کرتا تو اس کے اندر جانا بھی اسے مطبوع تھا پھر جب اس نے باہر نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکوکار بندوں کے لئے یکو تیار کر رکھا ہے تو اسے اس مکان سے نکلنے پر راضی نہیں ہوتا۔ بلکہ کہتا ہے الحمد للہ الذی اذهب عن الحزن ان ربنا تغفور شکور الذی احلنا دار المقامة من فضله لا یمساقبہا نصب ولا یعسف فیہا غلب ، الحمد للہ کہ اللہ نے ہر راغم اور کینہ اور ب غفور و شکور ہے کہ میں نے ہمیں ابدی سیرت کے گھر میں ایسا جس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی اور یہ کوئی عہدہ یا عہدہ نہیں کہ انسان کسی چیز کی مفارقت کو ناگوار سمجھے، پھر جب اسے چھوڑ دے تو انھوں کا اظہار نہ کرے چنانچہ پچہ والہات کے وقت ایک حالت سے دوسری حالت میں آنے کے ہم سے رہا ہے۔ پھر جب اسے عقل آجاتی ہے تو گزشتہ حالت میں جانے کی تمنا نہیں کرتا، اور موت والہات ثانیہ ہے جس سے ایک ایسا کہ اسے حاصل ہوتا ہے جو پہلے حاصل نہ تھا، اور اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس مکان سے پہلے ایسی بات و عوارض لاحق نہ ہوں جو اس سے قبول کرنے میں نقصان پیدا کریں جس طرح وراثت ایک ایسے قابل رشک کی باعث ہے جو بچے کو چہلن کی حالت میں بھر نہ تھا اور اس میں شرط یہ تھی کہ اس بائمال کے مانع امراض و عوارض اس جنین میں کے دم میں لاحق نہ ہوں اور چونکہ موت کنال کا باعث ہے اس لئے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں چاہیے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے لئے دعا کریں اور ان کا شکر کریں اور اگر یہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام کے لئے دعا کرتے ہیں، جس کے دو سبب ہیں کہ دنیا سے رہنمائی حاصل کرنے کا طریقہ انھوں نے بتایا، اور آخرت میں نجات پانے کا رستہ و حکماء اور یہ باتیں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے واسطے سے عمل میں آئیں، لیکن ملک الموت اس دنیا سے ہمیں نکالنے کا باعث ہے اس لئے اس کا حق بہت بڑا ہے چنانچہ ہم سابقہ میں سے حکماء کے ایک گروہ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اس شخص کی تقدیریں و تجہیز اور فیصلے سے تعلیم کرتے تھے جس کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ اس عارضی زندگی کے قیام رکھنے میں امانت نہیں کرتا بلکہ وہ بلا کہ کا باعث ہے جس کے ذریعہ سے اس دنیا سے اس رہنمائی حاصل ہوتی ہے

فصل

رہروان الہی کی پہلی منزل

معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے کے مالک تو تھوڑے ہیں لیکن اس کے مدعی بہت ہیں ہم تمہیں دو عقائد پیش کرتے ہیں جن کو تم مبیہار قرار دیکر اپنے متعلق اور غیروں کے متعلق کھرسے اور کھوسے ہونے کی تمیز کر سکتے ہو۔

(علامت اول) اصلی مالک وہ ہے جس کے تمام اختیاری افعال شرع کی ترازو میں پورے اتریں۔ ہر ایک فعل کا سادہ ہونا کم و بیش ہوتا یا نہ ہونا شریعت کی حدود کے موافق ہو کیونکہ جب تک شریعت حد کے رنگ میں انسان نہ رنگا جائے اس راستے پر گام فرما نہیں ہو سکتا اور یہ تہذیب اخلاق کے بعد ہی ممکن ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس مقام کو حاصل کرنا جیسا ممکن ہے کہ انسان جملہ مہاہات کو ترک کر دے کیونکہ جو شخص عمر بات اور محسورات کو ترک نہیں کرتا کس طرح منزل مقصود پر پہنچ سکتا ہے اور جو شخص عبادات نسبی پر مواعظت اختیار نہیں کرتا شاید کامرانی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ پھر جو شخص فرائض بلکہ احکام و اعمال شریعت میں جن لوگوں کو مکلف بنایا گیا ہے کو ناسی کرتا ہے۔ کاسیاب نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ شریعت نے اپنے احکام و اعمال میں سے محسورات اور فرائض میں ہی مکلف کرنے پر دھڑکیا ہے اور اس میں عوام الناس بھی مشترک ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ان امور میں شغل کو مصروفیت دنیا کی خرابی اور جانی کا باعث نہ ہو جائے۔

مالک فی سبیل اللہ بنایا سے اس طرح روگردان رہتا ہے کہ اگر تمام دنیا اس کی برابری کرے تو کائنات برباد ہو جائے پھر صرف فرائض و واجبات ہیں محدود و روگردان تو اہل کو چھوڑ کر کوئی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے چنانچہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لایسزالی العبد یتقرب الیہی بالنوافل حتی احبہ فانما احببته کذبت لہ سمعاً و بصرًا فسی لیسمر یریدہ و نوافل کے ذریعہ سے تقرب حاصل کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ جس اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں جب وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو

میں اس کے کان اور آنکھیں بن جاتا ہوں پھر وہ مجھے سے دلچت اور ملتا ہے۔

غرض یہ ہے کہ ہوس غالب اور پائیدار کسلندی کی وجہ سے ہی انسان قرآن میں قریب زشت کرتا ہے اور غفلت میں بے ادھرک در آتا ہے پھر جو شخص بار بار ہوس اور کافری کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے وہ خدا سے رستہ پر کیسے چل سکتا ہے۔

پھر اگر تم کہو کہ جب سالک فی سبیل اللہ وہ ہے جو خواہشات اور سستی سے بچا رہ کرے میں مشغول ہو تو جو ان کو مغلوب کر چکا وہ تو اصل باندہ ہوا، سالک نہ ہوا تو جواب یہ ہوا کہ یہ بین فریب ہے اور رستہ اور منزل مقصود سے ناواقف پر شاہد نہیں، بیکہ اگر کوئی شخص تمام صفات مذکورہ اپنی ذات سے دور کر لے تو اس کی نسبت منزل مقصود سے ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص راج کا ارادہ رکھتا ہو اور چند مجبوریاں اور تعقبات ہیں جو انسان کو گردن سے پکڑے ہوئے ہیں۔ اور خدا کی جانب مائل نہیں ہونے دیتیں تو جب وہ انہیں کواد دفع کر لے تو اس نے علاقہ کو دور کر دیا اور اب وہ مملوک کی منزل میں چلنے کے لئے قیادہ و مستعد ہوا، یا تم یوں سمجھو کہ ایک بیواہ عورت ہے جو چاہتی ہے کہ بادشاہ اس سے شادی کر لے جب وہ عدت جو نکاح سے مانع تھی گزاری لیتی ہے تو خیار کرتی ہے کہ سب کام ختم ہو چکے اور میں کام بدل حاصل کر سکیں، افسوس صد افسوس کہ اس نے تو ابھی نکاح کی استعداد ہی حاصل کی ہے اور صرف موافقات کو دور ہی کیا ہے اور بادشاہ کا قبول کرتا اور رغبت کر کے انعام شادی سے خود ناواقف رہتی ہے۔ یہ خدا کی دین ہے ہر وہ شخص جو نہاد جو کہ عطر پھنسل لگے جسے نہیں پڑھتا اور نہ ہر حسینہ جو عدت گزارنے اپنے محبوب کے وصال سے شاد کام ہو جاتی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا سالک کے رتبہ میں کوئی ایسا مقام ہے جہاں پہنچ کر بعض وظائف عبادات اس سے چھوٹ جائیں اور بعض غفلتوں اس سے ضرر نہ پہنچائیں جیسا کہ بعض مشائخ کے متعلق کہا گیا ہے جو ان امور میں تسلی برتتے تھے تو جواب یہ ہے کہ یہ بین فریب نفس ہے محقق حکماء نے کہہ دیا ہے کہ خواہ تم کسی شخص کو پانی پر چلا دیکھا لیکن وہ کسی بات میں شریعت کے خلاف عمل کرتا ہو تو جان لو کہ وہ شیطان ہے اور یہ بالکل حق ہے یہ اسلئے کہ شریعت اسلام پر فراخ اور وسیع ہے اور جب کبھی کوئی ایسی ضرورت پیش ہوتی ہے تو شریعت نے پہلے ہی اس کی رخصت دے رکھی ہوتی ہے پھر اگر وہ شخص رخصت سے تجاوز کر لے تو یہ ضرورت کے باعث نہ ہوگا بلکہ خواہشات اور شہوات اس کا موجب ہوگی یا رد کھو انسان جب تک اس دنیا میں زندہ ہے اسے ہر وقت اندیشہ ہے کہ کسی روز شہوات مغلوب ہو جانے کے بعد غالب آجائیں

اس لئے چاہیے کہ بروقت ان سے چوکنا رہے اور جب بھی: سمجھئے کہ آروم ملتی اور سہل انگاری کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہے تو جان لے کہ شہوات غالب ہونا چاہتی ہیں اور یہ سب باتیں اخلاقِ ربیہ کا تقاضا ہیں۔

پھر جو شخص اپنے تئیں پائہاں بنا لے اور اپنی رون کو عظیم حقیقی کی ضد اٹھائے۔ تو اسے عبادت میں سوا غیبت کا درجہ حاصل ہو جائیگا نماز اس کی آنکھوں کی تھنک بن جائیگی اور اسے رات کی تاریکی میں تنہا بیٹھ کر خدا سے دعا کریں گے میں تو بہ چیزوں سے زیادہ لطف حاصل ہو گا یہ منزلِ اول کی علامت ہے اور اجتہاد تک قائم رہتی ہے مگر چہ خدا کی طرف جانے والے راستہ کی کوئی انتہائی نہیں ہاں موت تمام جدوجہد اور تکد کے سلسلے یک تعم تو نہ دیتی ہے پھر انسان موت کے بعد اسی مرتبہ پر قائم رہتا ہے جو اس نے مدتِ حیات میں حاصل کیا تھا کہ ہر شخص اس چیز پر مرتب ہے جس پر اس نے زندگی گزار لی تھی۔

(دوسری علامت) یہ ہے کہ انسان کا دل بروقت اور ہر حال میں اللہ کی حضور میں رہے ضروری اور بے تکلف طور پر اسے اس حضور کی میں بے حد لذت حاصل ہو، خشوع، اور خضوع، انکسار تو واضح کے ساتھ اس کا دل خدا سے وابستہ رہے وہ اس حال سے کبھی علیحدہ نہ ہو مگر چہ وہ ضروریاتِ بدن مثلاً کھانا پینا قضا حاجت کو جانا کپڑے دھونا وغیرہ میں مشغول ہی رہے بلکہ چاہیے کہ اس کی مثال تمام حالات میں اس عاشق کی ہی ہو جو ایک مدت تک زحمت انشاء کی کڑیاں جھیل رہا ہو ایک عرصہ دروز تک۔

معصیت پر معصیت چوٹ کھانی چوٹ اس نے پھر اس کا محبوب اس کے سامنے اھم شخص جلوہ پرا ہو جائے اور وہی کے دل کا کنول کھل جائے لیکن اس وقت اسے قضائے حاجت کے باعث مجبوراً تھوڑی دیر کے لئے اپنے محبوب سے علیحدہ ہونا پڑے اور وہ بیت الخلاء کو جائے تو اس کا دل بے قرار محبوب کے پاس موجود ہو گا بدن البتہ غیر حاضر ہو گا مگر اس حالت میں کوئی شخص اسے مخاطب کرنا چاہے تو وہ شدتِ اشتغاف کے باعث اس کی بات نہ سنے گا۔ وہ اس معصیت کو سخت معصیت سمجھتا کہ سمجھے گا اور چاہے گا جنسی جند کئے اتنا ہی بہتر ہے تو سالک کو چاہیے کہ اپنے اشتغالِ دنیوی میں اسی طرح مصروف ہو بلکہ سوائے ضروریاتِ بدنی کے اسے کوئی شے بے توجہ نہ کر سکے اور اس حالت میں بھی اس کا دل خدا کی عظمت و جمال کے سامنے نہایت انکساری کے ساتھ حاضر رہے۔ اگر شہواتِ جماع تحریک کے ذریعہ سے حرکت میں آنے سے باز نہ رہے تو یہ اس شخص کی حالت

میں ہوگا جس پر شہوت غالب ہے اور اس کی آنکھوں میں کسی بشری صورت جو گندے اور ناپاک غصے سے پیدا ہوا ہے۔ جائز یہاں ہو چکی ہے پھر جب وہ محبوب اس کے قریب آتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور اس کے تمام شہوانی خیالات فرد ہو جاتے ہیں اس بے خودی اور کمزور طبیعی کا عنصر وہ اس کا حق و جمال قرار دیتا ہے پھر یہ عذر کس طرح قاطع قبول ہے جب مقابلہ پر اللہ کا جلال و جمال ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔

اس شخص اس منزل کو تمام و کمال پورا کرنے کے لئے حرم شدہ اور غم صمیم اور طلب طبع کی ضرورت ہے حرم و طلب کا مبداء محبوب و مطلوب کا جمال ہے جو شوق اور محبت کی آگہ بھڑکاتا ہے اور اس جمال جہاں آرا کے اور اک کے لئے لگاؤ شوق اور مشتاق آنکھ کی ضرورت ہے جو تمام دوسری چیزوں سے منہ پھیر کر صرف اسی کی ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ کے جلال کا نظارہ کرنے کے لئے بھی اسی چیز کی ضرورت ہے تو تمہارے شوق کو بھڑکانے اور تمہاری حرم کو برپا کرے۔ اور اسی کے اندازہ کے مطابق تمہاری جدوجہد و تکیہ و دو کی مقدار ہوگی۔

پھر محبوب کے ساتھ دیر تک بیکار رہنے کے باعث عشق کا جذبہ اور زیادہ ہوتا ہے چونکہ اس اثنا میں محبوب کے عہد و خلاق جو پہلے پوشیدہ تھے ظاہر ہو جاتے ہیں اس لئے محبت تکی مٹا اور بڑھ جاتی ہے اسی طرح بہت سی مرید جب پہلے مکمل حضرت باری تعالیٰ کے جمال و جلال کی کرشمہ سازیاں ملاحظہ کرتا ہے تو بے اوقات ضعف و راک کے باعث اس کی آنکھوں میں چمکا چمک نہیں پیدا ہوتی لیکن آہستہ آہستہ طلب و شوق زیادہ ہوتی جاتی ہے۔

چنانچہ وہ ہر وقت اسی خیر و کن جمال کے تصور میں غور پتا ہے پھر اس پر اس کی خوبیاں اور فضائل روشن ہوتے جاتے ہیں محبت کی آگ اضافہ مضاعفہ شعلہ زن ہوتی ہیں ہر لمحہ اور ہر گھڑی محبت بڑھتی جاتی ہے اور جس طرح عاشق اپنے محبوب کے قرب کا آرزو مند ہوتا ہے اسی طرح مرید اللہ تعالیٰ کے قرب کی تلاش میں پھرتا ہے یہ قرب رکافی نہیں ہوتا یا جسمی طور پر اس کو مس نہیں کیا جاسکتا یا یوں نہیں ہو سکتا کہ اس کی صورت کے جمال کو کمال طور پر اپنے سامنے دیکھ میں یہ قرب قرب کمال ہے نہ قرب مکان ان باتوں کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں نہیں آ سکتا اس قرب کمال کی تشبیہ یوں ہے کہ ایک شاگرد وہ اس کو اپنے استاد سے بے حد محبت ہو اور اس کے قرب کمال کا طالب ہو یہ زیادہ کی تشبیہ ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے میں اس کا قرب چاہتا ہے یعنی آہستہ آہستہ اس کے رتبہ کے قریب ہو جاتا ہے بعض حالات میں یہ ممکن ہوتا ہے اور بعض میں محدود لیکن ترقی ملنا کہ رتبہ کے بالکل ممکن ہے چنانچہ رتبہ کے لحاظ سے اس میں زیادتی ہوتی

ہے اور وہاں پہنچ جانا ممکن ہے لیکن سنس الار فہمین سے بلندی کی طرف رخ کرنا ممکن ہے نہ کہ
اپنی نگاہیں ایک درجہ مقرر کر لیتا ہے جو محدود رہتا ہے نہ یہ کہ بہت کے باعث اپنے استاد کا مرتبہ
نہیں پائے بلکہ درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہے اور دفعتاً انتہائی منزل و پہنچنے کا شوق اس کے دل میں نہیں
پیدا ہوتا جب ایک درجہ حاصل کر لیتا ہے تو اوپر کے درجے کا مشتاق ہو جاتا ہے یہی حال اس
شخص کا ہے جو عالم نہیں اسے چاہئے کہ علماء سے جو ورثہ الانبیاء ہیں مشابہت
اختیار کرنے علماء انبیاء و اولیاء کے درجہ سے مانگہ کی مشابہت اختیار کرتے ہیں
یہاں تک کہ حدت بشری کلی طور پر چھو ہو جاتے ہیں اور وہ انسانی صورتوں میں فرشتے بن جاتے
ہیں پھر مانگہ کے لئے بھی مختلف درجات و مراتب ہیں اور سب سے بلند درجہ معشوقِ اولیٰ
کا ہے اور یہی نصبِ حنین ہے مانگہ مضر بین وہ ہیں جن کے حق کے درمیان کوئی واسطہ نہیں
انہیں جمالِ اطہر اور یہاں اتم حاصل ہے بلکہ نسبت کے ان سے جو موجودات کا مدہم سے
ان سے کہ ہیں پھر ہر ایک مثال اور کہاں حقیر ہو جاتا ہے جب رب العزت کے جہاں کی طرف
لگا ہوا ہوتا ہے۔

الغرض انی مخرجاتی ہے کہ تم قرب الہی و اتقوا ذکر و اس مخرج کہ تم خائب نہ کرو کہ
جنت میں ایک گھر ہے اور اس کے قریب کہیں اللہ تعالیٰ فروکش ہے۔ یہ قرب مکانی ہے اور
خدا کے رب العزت اس سے بہت بلند ہے اور نہ یہ کہ تم عبادت کا ایک تھکاؤ کی خدمت میں
چشم کرو اور اس سے خوش ہو کر اس کی قدروں کی کوسوں پر مہربان ہو جائے جیسے بادشاہوں
کے دربار میں ان کی رضا مندی اور حصولِ اغراض کے لئے حاضر ہوتے ہیں اتنا اس قرب
سنگاتی کہتے ہیں اتنا تو یہ اللہ تعالیٰ بہت بلند اور پاک ہے ان معانی سے جس سے دنیا کے
بادشاہ متعجب ہوتے ہیں وہ تو خدا سے گزشتہ و جانی تا بجاوری و درخائش سے فوٹا ہوتے
ہیں گاہے بسا ہے برنجد و گاہے بدشاہ سے ضعف و بدادان کی تشبیہ و مضمت ہے۔

اس قسم کے قریب مقامات جہاں پر مانی ہیں اگر تم کہو کہ اکثر عوام کا یہی اعتقاد ہے تو کیا
جو فہم و حکم پر کی دکان سے فہم و حکم کے لئے آتے جانا کہ ہرگز نہیں جب تمہیں ایک شخص کے
متعلق معلوم ہے کہ وہ بیخ اس کے پاس ہی نہیں تو وہ بیخ اس سے کیسے طلب کر سکتے ہو عوام
کا لانا تو کہ ہے ان کو سان انہی نے حرم مستغفرات من قسود سے تعبیر کیا ہے اور واقعی
عوام گدھے ہیں کیونکہ انھوں نے عوام کی مرست نہیں کی کیا تم نہیں دیکھ چکے کہ یہ لوگ
خداوند تعالیٰ کے متعلق کس قسم کے خیالات و افکار رکھتے ہیں کہتے ہیں وہ عرش پر بیٹھ ہے اس
پر ایک سبز چھتری سائے کئے ہوئے ہے الخ و الخ یہ وہی ان قسم کی تشبیہات سے کام لیتے

ہیں۔ کیونکہ لوگ اکثر تشبیہ کے عادی ہیں لیکن تشبیہ میں درجات ہیں بعض لوگ خدا کی صورت کا خیال کر کے گمان کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں آنکھیں ہیں وہ دیکھتا ہے، اور چڑھتا ہے بعض لوگ اسے ناراضی، رخصامندی، غصہ اور خوشی کے جزات سے متصف کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے بہت بلند اور پاک ہے وہاں اس بات کا شریعت نے تاویں کچھ طور پر استعمال کیا ہے تاکہ لوگوں کو افہام و تفہیم میں آسانی ہو، بعض لوگ حقیقت کا ادراک کر لیتے ہیں بعض لوگ نہیں سمجھتے اگر تمام لوگ لحاظ فہم برابر ہوتے تو رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد باطل ٹھہرتا، رب حامل فقہ المی من موافقہ معہ و رب حامل فقہ لیس بعقہ، ہم ان لوگوں کی اس قسم کی باتوں سے دو گزر کرتے ہیں کیونکہ یہ پگھلوں کا سلسلہ ہے اور شیطان کی چیزیں توڑتا ہے۔

فصل

مذہب اور فرقہ بندی

شاید تم کہو کہ اس کتاب میں تم نے یہ تو مذہب صوفیہ کے مطابق یا اشعر یوں کے موافق یا بعض متکلمین کے مطابق گفتگو کی ہے حالانکہ ایک مذہب کے مطابق ہی گفتگو کی جاسکتی ہے اب ان مذاہب میں سے کون حق پر ہے اگر سب ہی حق پر ہیں تو یہ کس طرح تصور ہو سکتا ہے اور ان میں سے بعض حق پر ہیں تو وہ کونسا ہے تو جواب یہ ہے کہ مذہب کی حقیقت کی شناخت ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی کیونکہ لوگوں کے اس بارے میں دو گروہ ہیں۔

(اول) وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مذہب ایک اسم مشترک ہے تین مرتبوں کی بناء پر (اول) جو مناظرات و مباحثات کے ذریعہ سے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔

(دوم) جو کچھ تعلیمات و ارشاد سے معلوم ہوتا ہے۔

(سوم) وہ معتقدات جو انسان کے دل میں مشاہدات و نظریات کے ذریعہ سے پیدا

ہوتے ہیں۔

ہر ایک کا اس شخص کو اس اعتبار سے تینوں مذاہب حاصل ہوتے ہیں پہلی صورت کے اعتبار سے مذہب یوں ہے کہ جس گھرانے میں پیدا ہوا، یا جس استاد سے تعلیم پائی یا جس شہر میں رہا، ہوتی انہیں کے مطابق مذہب بھی ہو گیا یہ علاقہ شہر اور استادوں کے لحاظ سے مختلف

ہوتا ہے چنانچہ جو شخص معتزلیوں یا اشعریہ یا شافعیہ یا حنفیوں کے ملک میں پیدا ہوا، اس کے دلی میں وہی بات جم گئی لیکن اسے اس وہ ایک مذہب پر قائم ہو گیا اس کے علاوہ جو طریقہ ہے اسے وہ ناپسند اور مذموم سمجھتا ہے۔

چنانچہ اسے معتزلی، شافعی، اشعری، یا حنفی سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خاص خیالات کے گرد سے تعلق رکھتا ہے اور ان کی امداد و موالات کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک قبیلہ ہو اور اس کے مختلف افراد ایک دوسرے کی امداد و اعانت کریں اس خاص تعصب کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک جماعت چاہتی ہے کہ میں عوام کی اتباع حاصل کر سکے دوسروں پر غالب آ جاؤں اور عوام کے سامنے جب تک ایک ایسی جماعت کی حیثیت نہ پیش کی جائے جو غالب و استیلا کے رنگ میں ہو، ان کو جوش نہیں آتا، چنانچہ تمام دینوں میں مذہب اسی جماعتی رنگ کے باعث پیدا ہوئے نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ فرقوں میں تقسیم ہو گئے مسند و نفس بیت کی باتیں حرکت میں آئیں ان کا نصب تخت ہو گیا، اور ایک دوسرے کی امداد کرنے کا جذبہ مضبوط بعض شہروں میں جب سب لوگ ایک مذہب پر متحد ہو گئے اور خاندان ریاست و حکومت لوگوں کی تابعداری حاصل کرنے سے عاجز آ گئے تو انہوں نے بعض ایسی باتیں وضع کیں جن سے متعلق ان کا خیال تھا کہ ان کی ضرورت مخالفت کی جائے گی، اور ان کے برخلاف تعصب کا اظہار کیا جائے گا۔ جیسے علم اسود و فہم احمر، چنانچہ ایک گروہ نے کہا یہ حق ہے کہ وہ سیاد ہے اور دوسروں نے کہا نہیں بلکہ زرد ہے چنانچہ ان گروہوں کے سرکردوں کا مقصد حاصل ہو گیا، عوام کی اتباع حاصل ہو گئی اور مخالفین کا بازو گرم ہو گیا عوام نے خیال کیا کہ یہ بہت اہم باتیں ہیں وضع کرنے والوں کے سرگرد ہوں نے وضع کرنے کی غرض جات سے کر لی۔

(مذہب مانی) جو ارشاد و تعلیم کے مطابق اس شخص کو حاصل ہوتا ہے، جو استفادہ کرے اور ہدایت پائے۔ اس کی کوئی خاص ایک ضرورت نہیں معین کی جا سکتی۔ بلکہ یہ تعلیم حاصل کرنے والے کے مطابق مختلف ہوتی ہے چنانچہ ہر ایک طالب علم و مرشد اپنے فہم کے مطابق عقائد قائم کرتا ہے اور ستر شدہ ترکی ہے یا ہندی یا کندہ ذہن و دشت مزاج آدمی ہے اور معلوم ہو کہ اگر اس کے سامنے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی مقام نہیں، وہ نہ جہاں میں داخل ہے نہ اس سے خارج، نہ کائنات میں متصل ہے نہ منفصل تو وہ جلد ہی اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو جائے گا اور اس کو جھٹلایا تو چاہیے اس کو بیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے اور یہ کہ وہ بندہ کی عبادت سے خوش ہوتا ہے اور میرزاں ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو اس

عبادت کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیتا ہے اور اگر مسترشد کے متعلق یقین ہو کہ وہ حقیقت کو اذکار کرنے کا اہل ہے تو اس کے سامنے حق نہیں ہی کا ذکر کیا جائیگا اس اعتبار سے مذہب متغیر اور مختلف ہو جائیگا اور ہر شخص کے فہم اور سمجھ کے مطابق اس کی کیفیت ہوگی۔

(مذہب ثالث) دوم عقائد جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک روز کی صورت میں ہیں، ان کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جان سکتا، اور وہ ان کا ذکر صرف اس شخص سے کیا جاتا ہے جو اس کو سچے کا مرد ہے اور ان حالات و کیفیات میں اس بندے کا شریک ہے یا اس رتبہ کو پہنچ چکا ہے جو ان باتوں کو قبول کرنے اور سمجھنے کے قابل ہے اس کی صورت یوں ہے کہ مسترشد کی اور ذہین ہوس کے دل میں کوئی سوروٹی یا دوسرا اعتقاد چلے نہیں نہ ہو چکا ہو اور نہ اس کا دل کسی خاص رنگہ میں رنگا چا چکا ہو، جس کا کھونا ناممکن ہو اس کی مثال اس شخص کا خدا کی ہے جس پر کچھ لکھا چکا ہو، اور اس کا ازل صرف جلائے یا چھادنے سے ہو سکتا ہے اس قسم کے آدمی کی طبیعت بگڑ چکی ہے اور اس کی اصلاح کی طرف نہیں ہو جاتا چاہیے چنانچہ جو کچھ اس کے خلاف مرضی کہا جائیگا اسے سننا پسند کے شخص کی مدفعت کے ملے تلاش کرے گا اور اگر انتہائی طور پر وہ اور اس کی ہمت اسے سمجھنے پر کمر بستہ ہو جائے تو اسے اپنے فہم کے متعلق شک پیدا ہو جائیگا تو پھر اس بات کا یہ علاج ہے کہ اس کی غرض یہی نہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اس لئے آخری طریق کا ان تمام باتوں کے ہوتے سوتے بھی ہے کہ اس کے سامنے سکوت اختیار کر لے اور اسے اپنے حق پر چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہی پہلا اندھا شخص نہیں جو اپنی گمراہی کے باعث ہلاک ہو چکا ہے غرض یہ لوگوں میں سے ایک گروہ کا طریقہ عمل ہے، اب یہاں فریق دوم اور اس میں کثیر لوگ شامل ہیں ان کا قول یہ ہے کہ مذہب ایک ہی ہے، یہی وہ اعتقاد ہے جو ہر شخص کے حسبِ حال اور تعلیم و ارشاد کے مطابق بتایا جاتا ہے اور اسی کا خیال دل میں بٹھایا جاتا ہے اور وہ یاد مذہب اشعری ہے یا معتزلی، یا کسری یا کوئی اور مذہب، پہلے لوگ ان لوگوں سے اس بات میں موافق ہیں کہ اگر وہ مذہب کے متعلق پوچھیں کہ آیا وہ ایک ہے یا تین تو تین کہنا جائز نہ ہوگا بلکہ واجب ہے کہ کہہ دیا جائے کہ وہ ایک ہی ہے اگر تم عقائد ہو تو تیسری مذہب کے متعلق ذمت سوال کو پائل کر دے گا کیونکہ لوگ زبانی طور پر اس بات میں متفق ہیں کہ مذہب ایک ہی ہے پھر وہ اپنے آپ کے مذہب یا اپنے معصم کے مذہب یا اپنے اہل شیعہ کے مذہب پر ازے رہنے کے متعلق بھی متفق ہیں اگر کوئی شخص اپنے مذہب کا یقین کرے تو تمہیں اس میں کوئی منفعت حاصل نہ ہوگی دوسرا شخص آئے گا تو اس کی مخالفت کرے گا ان میں سے

کسی کے پاس بھی کوئی ایسی بھیرا عقل نہ تھی۔

جس سے وہ اپنی جانب کا چڑا جھکا سکتا، تم سب نہ اہب کو بڑا بر بھو اور سچائی کو فکر کے ذریعہ سے تلاش کرو، تاکہ تم خود صائب نہ سب ہو جاؤ اور اندھوں کی طرح نہ بنو کہ اپنے رہنما کے پیچھے اندھا دھند روانہ ہو اور وہ تمہیں ایک دست پہ چلائے حالانکہ تمہارے ارد گرد ہزارے رہنما کی طرح کے ہزاروں رہنما ہیں جو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے اور جہانگیر بابائے انجام کار اپنے رہنما کی غلطی کو معلوم کر لو گے اس وقت سوائے استقلال کے اور کوئی صورت رہائی کی نہ ہوگی۔

خذ ما تراء و راع سلیفنا سمعت به

فی طالع الشمس ما یفعلک عن زحل

ہم نے اس قسم کی باتیں اس لئے کہی ہیں، کہ تمہیں اپنے موروثی عقیدے میں شک و شبہ پیدا ہو جائے اور تم صائب و جستجوئے حق میں سرگرم و سرگرداں ہو، کیونکہ شلوک ہی حق کی منزل پر پہنچاتے ہیں۔ اگر جو شخص شک نہ کرے گا، نظر و فکر سے کام لے گا اور جو فور و فکر سے کام نہ لے گا، تیسرتاں دور نہ آئے گا اور جو تیسرتاں نہ ہوگا، دائرہ عمارت کا اور تعمیر گری میں پڑ جائے گا۔

نعم ذلک الله من ذالک

و صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ و سلم

صالح محمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له

رساله مسماة به

نهاية السعادة

ترجمہ

بداية الهداية

تصنيف حضرت حجة الاسلام امام غزالي

مترجم

مولوی غلام احمد صاحب منتظم کمیشن قرضہ علاقہ سرکار نظام

۱۳۰۹ھ

بدلیۃ الہدایۃ

الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه

محمد وآله واصحابه من بعده

بعد حمد و مسجود کے گزارش ہے کہ ان دونوں رسائل بدلیۃ الہدایۃ تصنیف حضرت مجتہد الاسلام امام غزالی اس عاجز کی نظر سے گزرا اور اس کے مضامین افادات انگیزانے لگا کر اسے بے اختیار جی چاہا کہ اس کا ترجمہ بغرض فقاہہ و فہم عام کے کیا جائے اس رسالہ کے اوصاف میں پہلا حصہ عبادات سے متعلق ہے، اور دوسرا حصہ اخلاق سے عبادات میں جس قدر مسائل بیان ہوئے ہیں وہ سب مذہب امام شافعی کے موافق ہیں اس لئے بالخصوص شافعیوں کیلئے یہ ترجمہ بہت ہی سودمند ہو گا۔ اور دوسرے حصہ کے پیروی کرنے والے واسطے بھی یہ رسالہ اس واسطے کارآمد ہے کہ اس میں آخر وہ اربعہ مندرج ہیں جو خاص جناب رسالت مآب ﷺ سے ماخوذ ہیں دوسرا حصہ تو وہ مضامین اخلاق سے متعلق ہے جو عموماً مستحسن ہے اور یہ حصہ جس قدر دلچسپ ہے اور یاد دہان و مختصر اُس کے کیسے کیسے سودمند اپنا باب کا اس میں ذکر ہے اس کا اتمہ نر و نوری سیمر نمودار ملکت ہے ترجمہ میں نفس معنوں کا زیادہ تر ایمان و محالہ ہے نفس لفظی ترجمہ کا چند اس الفاظ میں آیا گیا اس واسطے کہ لفظی ترجمہ میں اکثر تعقیدات واقع ہو جاتے ہیں جو نہ مفید و نہ کے لئے مفید نہیں ہیں اور بعض جگہ مرقی ابو یوسف (شرح اصل رسالہ) کے مضامین بھی مزاجیت مقام کے لحاظ سے کچھ کچھ بڑھادیے گئے ہیں۔

نقطہ

امام احمد

آغاز کتاب

جو شخص کو تحصیل علم کا قیام اور آرزو مند ہو اس کو پہلے ہی اس بات کا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ تحصیل علم سے اس کا مقصد کیا ہے اور صرف اس کے فہم میں غرور و مہاجات اور امتیاز و خصوصیت کا حاصل کرنا ہے یا اندر متاع دنیا کی بیش نظریہ ہے۔ تو اس کو تین کچھ لینا چاہیے کہ وہ خود آپ اپنے بلاک نفس اور غریب دین کی کوشش میں ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ متاع دین کو انمول نمود و ندی کے معاوضہ میں بیچ ڈالے یہاں اس قسم کا معاملہ بے سود ہے۔ اور یہی تجارت ہے فقیرانہ۔ بلکہ اس قسم کی تعلیم کا وہاں معصوم پر بھی ہے کوئی ایسی تعلیم جو مجھ پر اس دوران کو بھی اس لحاظ سے میں شریک حال کر دیتی ہے ایسے معلمین کی مثال اس شخص کی ہے جو بزرگوں کے ہاتھ تھپوہ پیوے۔ چنانچہ جب رہنما کتاب غزوات میں اعلان علمی معصودہ و تسبیح بطریق کلمۃ کون شریک کلامہ جتنی جو شخص کو سمجھتے پڑتا ہو کہ اسے اگر چہ ایک جز اعلا سے ساتھ بھی ہو تو وہ اس کا شریک ہے اور ان شخصیں ہم سے یہ نیت ہو کہ ہمیں نفسانی اور دنیوی ہوائی کی تعلیم و تربیت کی جائے اچانکے سران اور بنائے اسلام میں کوشش کئے جھوٹے نام و نذر کا خیال نہ ہو۔ بلکہ اصل پر خواہش ہو کہ ہر مسلمان اپنے پروردگار کی رضا مندی کو فریم کرے تو ایسی نیک نیتی کے نتائج کا کیا کہن اس کے فضل و کرم یہاں تک مروی ہیں کہ جب اس شخص کو تحصیل علم کے لئے جاتا ہے تو ماسوائے کے بیچ کے نیچے اپنے پروں کو چھتے ہیں۔ اور جب تک وہ اس شخص میں مصروف رہتا ہے وہ باقی مصلحتیں تک اس کے حق میں دے کے غفلت کرتی رہتا ہے ہر حال سب سے پہلے اس بات کا جائز ضروری ہے کہ ہر بہت جو شہر و علم ہے اور اس کی ایک ابتداء ہے اور ایک انتہاء ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اس کی انتہاء تک پہنچنا بغیر اس کے بتدا کے استحکام کے خاص ہے اور اس کے باطن کا حال معلوم کرنا بدوین و اقلیت اس کے ظاہر سے دشواری اس سے ہم ہیں کہ ہدایت کے ابتدائی امور کو فراموش کئے ہیں تاکہ ہر شخص ان کے ساتھ اپنے نفس کی آرزوئیں اور قلب کا استغناء کرے اگر کوئی شخص اپنے دل میں ہدایت کے راہوں کو نہ دیکھے اور نفس میں اس کے حاصل کرنے کی

قابلیت پا گئے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں ہارن نہایت کمالات کے حصول کی بھی صلاحیت موجود ہے۔ اور وہ صوم امر و نہی سے بھی حکم و افرح حاصل کر سکیگا اور برخلاف اس کے نفس میں تجال و تمال پایا جادے اور ہواقصائے ہدایت عمل کرنے میں نیت اعلیٰ ہو تو سمجھ لے کہ نفس نامارہ اس پر ایسا عمل کرنا چاہتا ہے اور شیطان اس بات کے درپے ہے کہ اس کو اپنا مطیع و متقا بنا لے۔ لہذا کہ اپنے مکر و فریب سے قبرِ جلالت میں جمونک دیوے اور بعض حصول سعادت کے شر و فساد میں مبتلا کر دے۔ یہی نفس بلکہ ان لوگوں میں شہرہ ہو جائے جن کے افعال بہترین اعمال ہیں، اور جس کی سعی و کوشش دنیا میں منافع خفی ہے اور اپنی شہنشی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے ہونے سے لئے ڈر ہے شیطان نفسیت صمور و مراتب نما کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ فضائل کا ذکر اخبار و احادیث میں آیا ہے اس کو مستجاب مگر بارِ جود اس کے اس مضمون حدیث کے سمجھنے سے ان دعاؤں و کلمات کے من ازاد اد عطا و لم یزاد ہدیٰ لم یزد من اللہ الا بعدا یعنی تو کسی نے بہت کچھ علم بھی حاصل کیا ہو لیکن اس پر ہدایت کا پرتو نہ پڑا ہو تو اللہ سے سوائے دوری کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہے اور نیز وہ شخص اس مضمون سے نااہل ہے کہ اللہ الناس عذابا سہرا القیامۃ عذابا لم یذنبہ الا لہ بعلمہ سخت تر عذاب قیامت کے دن اس عالم پر ہوگا کہ جس کو نعم سے فائدہ نہ پہنچے اور وہ جنت و رات مآب و دنیا کی اس دنیا و عبرت انگیز سے بھی واقف ہے۔ جو آپ اکثر بارگاہ قدس میں کیا کرتے تھے کہ اے پروردگار پندہ چاہتا ہوں میں ایسے علم سے جو فیج بخش نہ ہو اور ایسے دل سے کہ جس میں حیر و ذر نہ ہو اور ایسے عمل سے جو کہ ہارن عالی پر نہ پہنچائے۔ اور اس دعا سے جو مقبول نہ ہو۔ اور نیز فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی شب ایک ایسی جماعت دیکھی کہ جن کے ہونٹ مقرر ارض و جہنم سے ٹپٹے ہوئے تھے میں نے پوچھا کہ تو کون لوگ ہو تو انھوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نیکی کی ہدایت کرتے رہے مگر خود اس سے غافل تھے اور ان کو شہر سے پرہیز کرنے کا حکم کرتے تھے حالانکہ ہم خود اس میں مبتلا تھے جبکہ خدا کی ہوجہ ترک عمل ایسی درد انگیز حاست ہے تو جہنم کا خدا ہی ہوتا ہے۔ پس انسان کو سو خذہ الہی سے بچنے کے لیے جو کچھ حفاظت کرنی ہے وہ ظاہر ہے یہاں تک تو حصول علم کی ضرورت کا ذکر تھا اب مقاصد علم کا حال سنیں کہ بعض تو صرف حصول رضائے الہی اور مراتب اخروی کے لحاظ سے

واصل دعا ہے، اللہ انی اعوذ بک من علم لا یفیع و قلب لا یجتمع و عیب لا یرفع و دعا یسمع۔

مکرمین نظر کرتے ہیں جن کا شمار زمرة فائزین میں ہے اور بعضوں کو نیکی و چاہت و پورے کائنات کی حصول علم کے طرف مائل کرتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو عمدہ حالت میں بسر کریں۔ جب انکی نیت ہو جاتی ہے تو ایک قسم کی رکاوٹ اور حسرت مقصود سے متعلق ہو جاتی ہے جس سے ایسے گروہ کی حالت خطرناک ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر قبل توبہ کے اجل نے قہر کی تو سبہ خواہہ کار خوف ہے اور ان لوگوں کے لئے یہ بات بھی حقیقت ساز کی سے متعلق ہے کہ کفار توبہ نہ کریں اور اعمال نیک اختیار کرنے سے متعلق ممانعت ہو جائے اور بمقدار المتناسب من الذنوب کمون لا ذنب لہ وہ بھی فائزین میں محسوب ہوا جس میں تیسرے درجہ میں دو لوگ ہیں کہ جنہوں نے ظاہر و باطن میں بالکل اغراض نفسانی کی پابندی کی ہے اور غم کو محض حصول و چاہت اور تفریح و نیکی کا خیال کیا ہے اور باوجود اس کے جو علماء کی ہیئت نور لیاں اور گفتگو میں ان کے رسوم اختیار کیے ہوئے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بارئہ اللہ میں بھی مرتبت حاصل ہے اور حقیقت یہ لوگ گنہگار ہیں اس لئے کہ اس کا یہ خیال جلیانہ کہ ہم فائزین سے ہیں ان کو توبہ کرنے سے بھی محروم رکھتا ہے اور وہ اس آیت شکریدہ سے بھی غافل ہیں کہ ۱۰ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لِمَ تَقُولُوْنَ عٰلَا قَتَلُوْنَ اَے ایمان والو! تم کیوں کہتے ہو کہ جس پر تمہارا عمل نہیں ہے اور انہیں لوگوں کے مناسب حال جناب رسالت مآب ﷺ اور شاذلہ تھے ہیں انہیں من غیر الذجالی انہم ف علیکم فتمل و صاہو یا رسول اللہ فقال علماء المسلمون۔ مئی مجتہد جلال کے سوائے بھی اور تو اس سے تم کو مغفرت پہنچنے کا زیارہ تر خوف ہے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دجال کے سوائے اور کسی سے مغفرت کا اندیشہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ عالمان بے عمل سے یعنی وہ جو صرف برائے نام عالم کہلاتے ہیں جن کا علم زبان پر ہی ہے اور دل نور علم سے منور نہیں ہے یہ بھی منافقین میں سے ہیں جنہوں نے علم کو محض حرفہ کے طور پر حاصل کیا ہے ان کی فرض افکار دنیا حاصل کرنا ہے کیونکہ دجال کا کام تو صرف گمراہ کرنا ہے اور یہ علماء گمراہان سے دنیا کی برائیوں سے کر لوگوں کے دلوں کو اس سے پھراتے ہیں مگر زبان حال و اعمال سے اس میں پھسنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ نسبت اقوال کے افعال کو طبیعت میں زیادہ تر اثر ہے۔ نہ عمر کر پہاں کو وسوسہ دینا کے جانب جو میلان ہو جاتا ہے وہ ایسے ہی علماء کے حسرت دلانے سے ہے جس باوجود اس کے کہ ان کا علم، عث گمراہی عوام ان میں ہے کبھی تو یہ حصول جنت کی تمنا میں مبتلا ہیں۔ اور کبھی جمع مال کی آرزو ان کی دامگیر ہے اور کبھی بظاہر عیست اس خط میں بھی مبتلا ہیں کہ ہم اکثر بندگان خدا سے متشخص و مستاز ہیں۔ لہذا

انسان کو چاہیے کہ حق الامکان فریق ثانی (مخضرین) سے پر حذر رہے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ تو یہ کرنے میں جلدی نہیں کرتے اور تجسس اصل کی وجہ سے اپنی عاقبت بکاڑے جتے ہیں اور فریق ثالث (بالکین) میں دو جانے سے تو بہت ہی احتراز کرنا لازم ہے کیونکہ اس سے سوائے ہلاکت کے مطلق نجات کی توقع ہی نہیں ہے بہر حال اب ہم اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں یعنی بیان کرتے ہیں کہ ہدایت ہدایت کیا ہے تاکہ ہر شخص اس کو سمجھے وراں کا تجربہ کرے ہدایت ہدایت لفظ ہر تقویٰ ہے اور نہایت ہدایت باطنی تقویٰ بہر حال سرمایہ نجات انسان تقویٰ ہے۔ اور جو نوک صفت تقویٰ سے مستفید ہیں وہی فائزین سے ہیں تقویٰ امتثال اور امر الہی اور اجتناب منافی کو کہتے ہیں پس امتثال واجتناب کو طہر تقویٰ سے جہاں تک تعلق ہے یعنی ادب طاعات اور ادب ترک معاصی اس کا ذکر بغور و اختصار کرتے کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ادب صحبت کا ذکر بھی مناسب ہے کہ یہ کتب جنہ و مثالب ضروری کن جامع ہو جائے

قسم اول آداب طاعات

ادب اولیٰ کی دو قسم ہیں فرائض اور نوافل فرائض بمزائد و من المال اور اصل تجارت کے ہیں اور اسی کے ذریعہ سے انسان ہلاکت سے نجات پا سکتا ہے اور نفل کا کوہ مقام نفع کے ہیں اور وہی عارضی علی پر پہنچنے کا ذریعہ ہے چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہے فان ھو يقول اللہ تبارک و تعالیٰ ما تقرب الی المستقربون یسئل اناء ما فطر صلت عنہم ولا یزال العبد یقرب الی یالسوف یفل حتی احبہ فاذا احبہ کفبت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصرہ ولسانہ الذی یطرق بہ ویدہ الی ببطن بیا ورجنہ الی یسئلی بیا حضرت رسالت مآب ص فرماتے ہیں کہ جب باری اعظم شانہ سے پادشاہ ہوتا ہے کہ سحر میں نے پادشاہ قدس میں میرا تقرب ان انعام سے ادا کرنے کا پادشاہ اور کئی چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کیا ہے جو ان پر فرض کر دیئے گئے ہیں بکھ بیٹہ بندہ کا قرب ادا کے نوافل سے زیادہ ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں اور جب میں اس کو دوست رکھتا ہوں تو میں خود اس کے کان ہو جاتا ہوں کہ جس کے ذریعہ سے وہ سنتا ہے اور اس کے کچھ ہو جاتا ہوں

جس کے ذریعہ سے وہ دیکھتا ہے اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ گفتگو کرتا ہے۔ اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے اور اس کے چیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعہ سے وہ چلتا پھرتا ہے اس کے وجہ تقرب کے حاصل کرنے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ قلب و جوارح سے دوسری کسی کے حفظان کی پابندی از صبح تا شام رہے کیونکہ خداوند عالم ظاہر و باطن کے حالات سے واقف ہے تمام خطرات اور حرکت و سکونت پر اس کا علم محیط ہے حالات غلو و جلوت سب اس پر کھلے ہوئے ہیں ہر ذرہ کے سکون و حرکت پر وہ مطلع ہے مینات چشم اور مخفیات صدور کو وہ جانتا ہے کوئی بھید اس پر پوشیدہ نہیں ہیں لہذا چاہیے کہ اجتناب معاصی اور حصول آداب طاعت میں کوشش گلی رہے جو ذریعہ حصول تقرب ہارگار و ایرونی کا ہے لیکن اس بات کا حاصل کرنا بغیر تقسیم اوقات اور دوام و درود و طائف کے محال ہے یعنی وقت و وقت ہر کاری سے وقت استراحت تک دوسرا اٹھا کا پابند رہنا لازمی ہے۔

آداب استیقاظ یعنی بیداری

ملی الصباح سونے سے اٹھنے کی غایت کرنی چاہیے اور پہلی جو چیز دل میں منظور کرے پانہان سے نکلے وہ اپنے پروردگار کا ذکر اس لئے یہ دعا پڑھا کر سے عا العبد لله الذی احیانا یبعثنا ما اماننا والیہ المنشور اصبحنا واصبح الملک لله والعظمة والمنسلطان لله والمنعزة والقدر لله رب العالمین یہ سب طرح کی تعریف اسی خدا کے لئے ہیں جس نے موت کے بعد ہم کو زندہ کیا کیونکہ تیند بھی مثل موت کے ہے اور اسی کی طرف اللہ ہے مسج کی ہم نے اور ملک نے اللہ کے لئے عظمت و شای اسی کے لئے ہے عزت و قدرت بھی اسی خدا کے لئے ہے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے مسج کی ہم نے فطرت اسلام پر اور کلمہ اقرار اور ایمان پر توحید نبی کے جو محمد خیر ہیں اور ملت پر ہمارے باپ اور ازیم کے جو مستقیم ہے اور دوسرے کہیں نے نہ اسے یہود و گاہریم حیرتی ہی عنایت سے مسج تک زندہ رہے شام تک زندہ رہنا بھی حیرتی ہی عرضی پر سوائف ہے تیرے ہی اختیار میں ہماری موت و حیات ہے اور تیرے ہی حضوری میں حاضر ہونا ہے یا نہ ہونا تیرے ہم دعا کرتے ہیں آج کا روز ہر طرح کی نیکی میں بسر ہو چلوے اور بدی سے بچو نہ تیرے ہم کسی مسلمان کو نقصان پہنچائیں اور نہ ہم کسی کو عذر پہنچائیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کا دن ہمارے لئے اچھا ہو۔ اور اچھی حانت شکر گزار جاے آج کا دن ہمارے حق میں برات ہو اور اس میں گزارا جائے۔

اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كسرة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد ﷺ وعلى ملة ابينا ابراهيم حنفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور اللهم نأفك ان تبعتنا في هذا اليوم انى كن خير ونعوذ بك ان نخرج فيه سوء ونجرك الى مسلم او يجرك احد اليك حر هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه . ہاں پہلے وقت تک خدا کے احکام کا معنی سزاوارت کو قبول رہے کیونکہ جو لوگ ان لوگوں کے کھلانے کے غرض سے پہنچا رہے تھے وہ خسران کو بھاگتے

آداب دخول بیت الخلاء

بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت بائیں پاؤں پیچھے رکھ کر اور بالہا کے وقت
سیدھا پاؤں، برہنہ سر نکالے پاؤں بیت الخلاء میں نہ جانا چاہیے اور ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ہونی
چاہیے کہ جس پر خدا یا اس کے رسول کا نام لکھا ہو بیت الخلاء میں جانے کے وقت یہ دعا پڑھے۔
بسم اللہ اعوذ باللہ من المرجس النجس الفخیف المخبث الشیطان الرجیم اور ویس نکلنے کے وقت پڑھے غفر انک الحمد للہ
الذی اذهب عنی ما یؤذینی وابقی فیّ ما ینفعنی [تھنائے حاجت
کے وقت گورج موجود رکھے تھنائے حاجت کی جگہ پانی سے استحجان کرے اور پیشاب کے بعد
کنڈکارے اور تین دفعہ عضو تناسل کو سونت دے اور اس کے نیچے بائیں ہاتھ بھیرے کہ جس سے
ظہرات باقی ماندہ خارج ہو جائیں اگر جنگل میں تھنائے حاجت کی ضرورت ہو تو اس جگہ
اپر کتب نام پاک باری تعالیٰ بناہ پایتا ہوں شیطان پیچھے ہے جو راند و درگاؤ ہے۔

۲۔ مغفرت چاہئے ہیں ہم تمھارے اسی پر اور دعا کرتوں۔ نے کیا ہمارے میں۔ ہے اس چیز کو جو ہمارے مضر فتنی
اور باقی دکھا اس چیز کو جو نفع بخش ہے۔

اختیار کرے کہ کونوں کی آم روخت نہ ہو اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کسی چیز کی آڑ کر لے قضاے حاجت کو پھینے سے پہلے
 برہنہ نہ ہو چاند اور سورج کے نمازی نہ بیٹھ قبلہ کی جانب رو پشت نہ کرے مجمع سے پرہیز کرے
 آب غیر جاری میں پیشاب نہ کرے شراب و خمر کے پیچھے نہ بیٹھے پھر اور سخت زمین ہو اور
 کے رخ پر پیشاب نہ کرے کہ چھینے نہ آئیں اس کے متعلق یہ حدیث وارد ہے کہ ان عصافۃ
 من الذباب القبر منہ اور جب قضاے حاجت کے لئے بیٹھے تو بائیں ہیکر کی جانب ذرا
 جھکا رہے کہ نہ ہو اگر پیشاب نہ کرے مگر ضرورت ستیا پہلے کلون سے اور پھر پانی سے افضل
 ہے اگر اقتدار مقصود ہو تو صرف پانی پر کفایت نہ کرے اگر کلون پر اقتصاد مقصود ہو تو تین پھر پاک
 ہوں بول اور نجاست کو اس ترکیب سے پاک نہ کرے کہ نجاست متکل نہ ہو قصبہ کو بڑے پھر پر
 تین مختلف جگہ چھوڑنے سے بھی طہارت حاصل ہوتی ہے اگر تین پھر کا پانی نہ ہو تو پاکی سات
 طاق عدد جو کچھ ہولے سکتے ہیں کیونکہ عدد طاق مستحب ہے استنجائیں ہاتھ سے کریں اور بعد
 طہارت کے اس دعا کو پڑھیں اللھم طہیر قلبی من الخلق و حصی فرجی
 من النوا حش من ہاتھ کوڑھن دیو اور پر ریز کر پانی سے دھو کر چاہیے۔

آداب وضو

قبل از وضو مسواک کریں کہ منہ پاک ہوتا ہے یہ فعل پسندیدہ خدا ہے شیطان اس
 سے بھاگ جاتا ہے ایک وقت مسواک کے ساتھ نماز ادا کرنا بلا مسواک کے سزا نماز سے افضل
 ہے چنانچہ ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ ﷺ لو لا ان اشی علی
 امتی لا امرتھم بالمسواک فی کل صلاہ رسالتاً بھارتے ہیں کہ اگر
 دشوار نہ ہوتا میری امت پر تو حکم کرتا کہ ہر نماز کے لئے مسواک کریں وعینہ
 امرت بالمسواک حتی خشیت ان یکنب علی اور تیز ارشاد ہوتا ہے کہ مجھے
 خداوند عالم کا حکم خاص کر مسواک کے بارے میں اس تاکید کے ساتھ ہوا ہے کہ مجھ کو خوف تھا
 کہ تمہیں فرض نہ ہو جائے وضو کے وقت قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر بلند جگہ بیٹھیں تاکہ چھینے نہ
 ہو عام عذاب قبر کا باعث ہے۔

جگہ پر درگاہ پاک کر میرے ال کو نفاق سے اور بھی میری فرج کو خواہش سے۔

ازیں ہاتھ دھوئے سے نکل کر دعا کو پڑھے بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ رَاٰکَ وَحَدَّثَکَ بِکَ مِنْ عَمَلَاتِ الشَّیْطَانِ وَاعُوْذُ بِکَ رَبِّ اَنْ یَّحْضُرُوْنِیْ بِحُجْرَتِکَ اَتَّوْبُ اِلَیْکَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ الْبَسْمَ وَالدُّرُکَ وَاعُوْذُ بِکَ مِنْ الشَّوْمِ وَالْهَنْکَةِ بِمَدْفَعِ مَدَّتِ وَاسْتِیْبَاتِ مَلُوْةٍ کَیْ تَنْتَ اَنْ تَرٰے مَکْرَیْتَ مَدْعُوْمَتِ اَنْ تَنْکَلُ کَرْنِیْ جَایِے بِحُرْمَتِیْ مِنْ مَدْفَعِ اَنْ تَرٰے پَانی دَاسِ مَلُوْمَتِکَ بِیَنْجَیَا جَا اے بشرِ حیکم روزِ وارن ہو کر تھک روزہ کی حالت میں اس قدر مہمانت تھا کہ کا خوف سے اور یہ دعا پڑھے اَللّٰهُمَّ اَعِزِّیْ عَلٰی ثَلَاوَةِ کَدَمِکَ وَکَدِیَةِ الذِّکْرِ لَکَ وَتَثْبِیْثِیْ مَا تَقُوْلُ الْخُذْنِ فِی الْمَحَبَّةِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ اَمَّا دَ بَحْرِیْنِ مَرِیْطَکَ مِیْ اِنِّیْ یُوْءِیْ تُوْاسِ دَعَا کو پڑھے اَللّٰهُمَّ اِرْحَمْنِیْ رَایِعِهِ السَّحْلَةِ وَتَنْتَ عَنِ رَاضِیْ اَوْرَسِیْ دَسِیْ بِکَ اَنْ تَرٰے قَرَارِ دَعَا کو پڑھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ رَوَایِحِ الْفَنَاءِ وَسُوْمِ الدَّارِیْنِ بِحَرِّیْ طَرِیْحِ مَدْعُوْیْ شَیْءِیْ اَنْ تَحُوْزِیْ تَمَلُّوْا مِنْ اَیْکَ کَانَ اے دوسرے غافلانِ ک دعوہ چاہیے کہ جہاں کبھی پیر و پرہال ہوں جیسے ابر و غیرہ خوب تر ہو جائیں اور عورت کو پیشانی کی ابتدا مانگ کے قریب سے ذیل کرنا پڑے اگر ریش کم ہو تو بالوں کے تھ میں پانی پہنچانا واجب ہے گھٹان ہو تو انگلیوں سے ظلال کیا جاوے مگر دھونے کے وقت یہ دعا پڑھے اَللّٰهُمَّ مِیْضُ وَجْهِیْ بِنُوْرٍ یَوْمَ تَبْغِضُ وَجُوْہَ اَوْلِیَائِکَ وَلَا تَسْجُوْدُ وَجْهِیْ بِظُلْمَ اَتَّکَ یَوْمَ تَسْجُوْدُ وَجُوْہَ اَعْدَائِکَ اِنْ یَّجْرُوْا نُوْلُ بَاطِلِیْ اَتَّجْہِ بِعَادَتِ مَعْرُوْفِ کَمَلِیْ بِکَ دَعُوْیْ بِ تَرِیْبِ مَعْنٰی پِلَے اوس بھر بائیں اور دایاں ہاتھ دھونے کے وقت یہ دعا پڑھے اَللّٰهُمَّ اِعْظَمْنِیْ کَفْیَاسِیْ تَسْمِیْعِیْ وَحَاسِبِیْ حَسَابِیْ یَسْبِرَا اَنْ تَرٰے اَنْ تَرٰے ہوں اے تھ کے تھ میرا دل اور جسم ہے۔ اے پروردگار! پناہ چاہتا ہوں میں تجھے اسویں ٹیپٹین سے اور تجھ پر کون کی کریم۔ اے کئی ہوئی تو کتاب۔ ہو۔

بڑے پروردگار میری عرض یہ ہے کہ میں ہر وقت عزت ہو اور شہرہ ہدایت۔ طے۔
 علیہ اور دعا قرآن مجید کے پانچے اور تیرے زیادہ کرنا کے کی غایت ملاحظہ اور پناہ و غرت میں قول بورت پر قائم رکھ۔

ع۔ اے خدا رحمت کی خوشبو بکھا اور مجھ سے راضی ہو جا۔

یہ دعا ہے کہ جاننا اور غرت سے اور اور غرت کی عبادت کھڑا رکھ۔

اے خدا قدرت کی کریم سے کہ تیرے سوا ہے اس روز تیرے دستوں کا من روشن ہوتا ہے اور مست ہے اگر میرے سوا کوئی کی گناہ سے اس روز تیرے دستوں کا من روشن ہوتا ہے۔

یہ دعا ہے کہ میرے اساتذہ کو سیدھے ہاتھ میں لے کر اور اساتذہ سے سب سے

سابق تک ہر بہر حال ہر ہر عضو پر تین تین مرتبہ پانی پینچایا جائے اور جب وضو سے فراغت ہو تو
آسان کی حروف متوجہ ہو کر پیر دعا پڑھے۔

وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله سبھا تک
اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت عظمت سوا وظلمت
نفسی استغفرک واتوب الیک فاعف عنی ونب علی انک انت
القواب الرحیم اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من
المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی صبوراً
شکوراً واجعلنی اذکرک ذکراً کفیلاً واسبحک بکرة واصیلاً وضو
میں ان دو دھن کے پڑھنے سے کُل خطیات مختلفہ اعضا و اعضاء سے بچ جاتی ہیں وضو پر ہر ہر جاتی
ہے۔ اور عرش کے نیچے جگہ دی جاتی ہے کہ بیشک وہ تہنیت و تہنیت میں مسرور ہے۔ ایسے وضو کا
ثواب قیامت تک لکھا جاتا ہے حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص وضو کے وقت اُمید نہ کرے
پڑھے اس کا تمام جسم پاک ہو جاتا ہے ورنہ صرف اسی قدر پاک ہوگا جہاں پانی پہنچے ہو۔
فرائض وضو یہ ہیں۔

(۱) منہ اور ہاتھوں کو منہ سے پاک کرنا۔

(۲) مسح کرنا۔

(۳) پاؤں گھٹنوں تک دھونا۔

(۴) نیت۔

(۵) ترتیب وضو میں سات چیزوں سے احتراز چاہیے۔

(۱) ہاتھوں کو نہ جھٹکا نہیں کہ پانی دور ہو جائے۔

اگر کوئی دیتا ہو کہ نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور کوئی دیتا ہو
میں جن کی تحقیق محمد بندہ اور رسول اس کے ہے پاک ہے تو اے خدا اور قسم ہے تیرے محمد کی کہ کوئی
دیتا ہو کہ نہیں ہے کوئی خدا مگر تو نہیں نے گناہ کیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا مغفرت چاہتا ہو اور
تیری بارگاہ میں تو پہنچتا ہو پس غش میرے گناہ کو مٹا دے تو تو پہنچاؤ کہنے والا مہربان ہے اے خدا
گناہ کو ترک کرنے والوں میں مجھ کو شامل کر۔ اور پاک لوگوں میں ملا دے تیرے پر سبز گار بندوں
میں میرا شمار ہو جائے مجھ کو صابر و شاکر بنا دے ہدایت دے مجھ کو کہ تیری یاد نہ یادہ کروں اور تسبیح کروں
تیری تسبیح اور شام۔

پھر سیدھے مونڈے پر تین بار اور بائیں مونڈے پر بھی تین بار اور بدن آگے اور پیچھے سے تین تین بار ملے اور سر اور داڑھی کے بالوں میں غزال کرے اور بدن کے سطحوں میں اور بالوں کی جڑوں میں عام اس سے کہ وہ گھٹے یا سیاہ تھوڑے پانی پہنچا دے وضو کے بعد اپنے ذکر کو چھوٹے سے حجاز کرے کیونکہ اس سے وضو کا اعادہ لازم ہوتا ہے فراغت غسل یہ ہیں۔

(۱) نیت۔

(۲) ازھہ نجاست۔

(۳) کامل جسم کا زکرت۔

آداب تیمم

اگر پانی دھونے سے بھی بے سرفتہ آئے یا بیماری یا بدنہ و جانور یا جس کا دریا یا اس قدر ہو کہ صرف نظفی کے لئے کافی ہو (نظفی خود کو یا کسی رفیق کو ہو) یا پانی بہ قیمت معمولی نہ ملے یا ایسا دھم ہو کہ پانی کے استعمال سے فساد عضو کا خوف ہو تو ان سب صورتوں میں اس وقت تیمم جائز ہے جس وقت کہ فرض نماز کا وقت آئے تیمم کے لئے چاہیے کہ ایسی زمین دیکھے جس پر پاک اور خالص درہم مٹی ہو اور اس پر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جوڑ کر ہنر مارے اور فرض نہ مزاج ہوئے کی نیت کر لے اور ان کو اپنے تمام چہرہ پر پھیر دے غبار و بالوں کے نیچے پہنچانے میں لٹاؤ وہ تھوڑے ہوں یا بہت وقت نہ لکھنے پھرنگلی میں اگر انگوٹھی ہو تو انگوٹھی نکال دے اور انگلیوں کی کھلی رکھ کر دوسری ضرب مارے اور ہاتھوں کا مسح کہنی تک کرے اگر یہ ضرب کافی نہ ہو تو دوسری ضرب مارے تاکہ کامل مسح ہو جائے پھر ایک پھیلی کو دوسری پھیلی سے ملے اور انگلیوں کے درمیان غزال کرے ایک تیمم ایک وقت کی فرض نماز اور نوافل جتنے چاہیں پڑھ سکتے ہیں دوسری فرض نماز کے لئے جدید تیمم چاہیے۔

آداب روانگی مسجد

جب مہارت سے فارغ ہو چکے گرجا ہو گئی ہو تو صبح کے دو رکعت نماز سنت مکان میں پڑھ لے کہ آنحضرت ﷺ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ پھر مسجد کو جاوے جماعت کو ترک نہ کرے خصوصاً نماز صبح میں کیونکہ تہا نماز سے جماعت کی نماز ستائیس درجہ افضل ہے مسجد کو

ہاں کہ تو جہانگیر علیہ السلام نے اپنی جگہ پر سے اتر کر اس میں یہ لکھا تھا: **اللهم**
انسی اسئلك بحق السننظر عليك وسعي الي اعينك
وبحق مسئتي بهذا لك فاسر نعم اخراج اسرا ولا تضر مولانا
ولا سعة فيل خرجت انتعا لسخفك وانفعا مرفضاك۔ اے اللہ! اس
 نے تم سے اپنی غلطیوں اور غلط فہمیوں کی وجہ سے معافی مانگی ہے۔

آداب دخول مسجد

مسجد میں داخل ہونے کے وقت سیدھا پاؤں آگے رکھنا اور یہ پڑھنا
الحمد لله على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسبلد انهم
يعطوني دعوى رافتح لي ابواب جنتك۔ اے اللہ! تیری رحمت اور تیرے
 پیار کی بنا پر میں نے دعویٰ کیا ہے کہ تیری رحمت نے میری غلطیوں کو
 مٹا دیا ہے اور تیرے پیار کی بنا پر میں نے دعویٰ کیا ہے کہ تیری رحمت نے
 میری غلطیوں کو مٹا دیا ہے۔ اے اللہ! تیری رحمت اور تیرے پیار کی بنا پر
 میں نے دعویٰ کیا ہے کہ تیری رحمت نے میری غلطیوں کو مٹا دیا ہے۔
 اے اللہ! تیری رحمت اور تیرے پیار کی بنا پر میں نے دعویٰ کیا ہے کہ
 تیری رحمت نے میری غلطیوں کو مٹا دیا ہے۔ اے اللہ! تیری رحمت اور
 تیرے پیار کی بنا پر میں نے دعویٰ کیا ہے کہ تیری رحمت نے میری
 غلطیوں کو مٹا دیا ہے۔ اے اللہ! تیری رحمت اور تیرے پیار کی بنا پر
 میں نے دعویٰ کیا ہے کہ تیری رحمت نے میری غلطیوں کو مٹا دیا ہے۔
 اے اللہ! تیری رحمت اور تیرے پیار کی بنا پر میں نے دعویٰ کیا ہے کہ
 تیری رحمت نے میری غلطیوں کو مٹا دیا ہے۔ اے اللہ! تیری رحمت اور
 تیرے پیار کی بنا پر میں نے دعویٰ کیا ہے کہ تیری رحمت نے میری
 غلطیوں کو مٹا دیا ہے۔ اے اللہ! تیری رحمت اور تیرے پیار کی بنا پر
 میں نے دعویٰ کیا ہے کہ تیری رحمت نے میری غلطیوں کو مٹا دیا ہے۔

اے اللہ! تیری رحمت اور تیرے پیار کی بنا پر میں نے دعویٰ کیا ہے کہ
 تیری رحمت نے میری غلطیوں کو مٹا دیا ہے۔ اے اللہ! تیری رحمت اور
 تیرے پیار کی بنا پر میں نے دعویٰ کیا ہے کہ تیری رحمت نے میری
 غلطیوں کو مٹا دیا ہے۔ اے اللہ! تیری رحمت اور تیرے پیار کی بنا پر
 میں نے دعویٰ کیا ہے کہ تیری رحمت نے میری غلطیوں کو مٹا دیا ہے۔

اللہم انی اسالک رحمة من عندک تہدی بہا قلبی وتجمع بہا شملی وتلم بہا شععتی وترد بہا لغتی ووصلح بہا نینى وتحفظ بہا عایبى وترفع بہا شاعتی وترکى بہا عسلى وتبیت بہا وحى وتلہمنى بہا رشدی وتقضى نى بہا حاجتى وتعصمنى بہا من کل سوء اللہم انی اسالک ایماناً خلصاً دایماً بیاسر قلبی ۛ یقیناً صادقاً حنی اعلم انه لن یصبینى الا ما کنتہ علی ورضینى بما قسمہ لى اللہم انی اسالک ایماناً صادقاً ۛ یقیناً لیسن بعدہ کفر ۛ اسالک رحمة تنال بہا شرف کرامتک فی الدنیا ۛ الاخر ۛ اللہم انی اسالک لغوز عند اللقاء ۛ العسر عند القضاء ۛ منار الشہد ۛ وعبس السعداء ۛ والنصر عتلى الاعداء ۛ ومرافقة الانبیاء ۛ اللہم انی انزل بک حاجتى وان صعب ۛ اذنی وقصر عمنی ۛ واقتدرت الی رحمتک فاسالک یا قاضى الامور ۛ یا شافى ۛ لصدور کما تجبر بین البحوران ۛ اہی میر تھو سے میرے پاس کی رحمت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو میرے دہا کو ہدایت کرے اور میرے امور و مرقی کا مایع کرے اور میری پریشانی کو دور کرے اور میری اہمیت کو بڑھا دے اور میرے دین کی اصلاح کرے اور میرے غائب کی حفاظت کرے اور میرے ظاہر کو بند کرے اور میرے عمل کو مستحاکم کرے اور میرے حق کو روشن کرے اور میری راہ راہ راہ میں ڈالے اور میری حاجت کو برآ دے اور تمام برائیوں سے مجھ کو روکا دے ۛ سے خدا میں ۛ گناہوں ۛ تجھ سے ایمان خالص اور دائم ہو اہستہ ۛ کھمیرے دل ۛ سے اور اپنی تاک میں ۛ کھم ۛ کر نیکی بچنی بچو کہ کوئی بات مگر وہ جو تجھ سے میرے لئے نکلا تھا اور رضی ہوں میں ۛ اس بات سے جو تجھ سے میرے حصے میں آئے ۛ سے خدا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے سچے ایمان اور یقین کا جس کے بعد کفر نہیں ہے اور تیری اہمیت چاہتا ہوں تاکہ یہ اسلک اس کے حاصل کروں میں تیری ہندگی کے شرف کو دیا اور آخرت میں ۛ سے خدا ۛ آگاہ ہوں رسالی وقت عا اور میری وقت انصاف کے اور منزلت شہداء کی اور خوشی یکے بخوشی کی اور غائب دشمنوں پر اور رفاقت انبیاء کی ۛ سے خدا ۛ میرے پاس اپنی حاجت پیش کرنا ہوں ۛ اتر چہ ضعیف ہے میری دانے ۛ وہ کی ہے جس میں احتیاج ہے مجھ کو تیری رحمت کی پس چاہتا ہوں تجھ سے ۛ سے فیصلہ کرنے والے کا سوال ہے اور شفا دینے والے کا سوال ہے کبھی مرض طویلہ دھکتا ہے ۛ ۛ بقیہ شہداء ۛ سند و معنی پر ملاحظہ فرمائیں ۛ ۛ ۛ

تجیرنی من عذاب السعیر ومن فتحة القبور ومن دعوة الثیور .
 اللھم ما قصر عنه رانی وضعف عنه عملی ولم تبلغه نبی
 وامنی من خیر وعذته احداً من عبادک او خیر انت معطیه
 احداً من خلقک فانی ارجع الیک فیہ واسالک ایاہ یارب
 العالمین اللھم اجعلنا ہانین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین
 حریباً لا عداۃک سلباً لا ولایتک نحب بعینک الناس ونعادی
 بعد او تک من خانک من خلقک اللھم بذال الدعاء وعلیک
 الاجابة وهذا الجہدہ وعلیک التکلان واناللہ وانا الیہ راجعون
 ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العنی العظیم اللھم ذالجبیل العشید

بقیہ شیعہ تفسیر صحیحہ تصور پاؤں کو پاؤں میں ملنے کیلئے ہیچ بچا کھڑا نہ رہتا ہے
 اور قبر کے فتنہ سے اور خواہشکاری بلاکت سے اس خدا میں بات کے سمجھنے میں میری رائے کا صبر ہو
 اور میں کام کے کرنے میں میرے عمل میں کوتاہی ہو یا اس نیکی کا قصد و عراوہ نہ ہو جو نیکی اپنے بندہ
 کے ساتھ دیدہ ہو گیا ہو یہ کسی کو عطا کرنے والا ہو میں خوش بخش کرتا ہوں اس کی تجھ سے اور مانتا ہوں اس کو
 تجھ سے اس پر درود دیکر ہم اسے خیر سمجھ کر ہدایت کرنے والے ہمارے
 کمر اور نے اٹھائے اور ہمراہوں میں مسرت ملا تو ایسے دشمنوں کا دشمن اور دوستوں کا دوست بنا کر میری محبت کے
 لئے جو تم سے راہی رکھیں اور تجھ سے عتاب کرنے والوں سے دشمنی اسے خدا دیدہ ہے اور تجھ سے اس کے
 قبول کی امید ہے یہ کوشش ہے اور تجھ پر بھروسہ ہے ہم ملک ہیں اللہ کہ اور اس کے خوف بھرنے والے ہیں
 حالت مند سے واز رہے اور قوت عبادت کرنے کی عمر خدا عظیم الشان ہے۔ اسے خدا توفیق دے گا
 بالتمام تو تجھ سے اس زجر کے دن اور جنت ہر دھڑلہ مقررین کے ساتھ جو کثرت سے نماز پڑھنے والے ہیں
 اور میرے عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ تحقیق کہ تو رجس ہے اور ابتداء و درجہ کی محبت کرنے والا ہے جو
 چاہتا ہے تو وہی کرتا ہے پاک ہے موصوف ہے عزت کے ساتھ اور عاصی ہے اس میں پاک ہے
 نصف ہے کہیں نبی کے ساتھ اور بزرگ ہے اس میں وہ پاک ہے اور میں قبول کرنے والوں کے سوا کوئی نہ
 میں نہیں نے پاک ہے اور صاحب فضل و نعمت ہے پاک ہے صاحب قدرت و احسان ہے پاک ہے تمام
 چیزیں اس کے علم میں مٹی ہوئی ہیں اسے خدا میرے بدل کو قبر کو کعبہ کو بصر کو مال کو دوست چوست کو گوشت کو خون کو
 بنیاد کو آگے پیچھے وائیں بائیں اوپر نیچے سب کو سمجھتا ہے خداوند و آفرینہ سے نور کو اور عنایت فرماتا ہے
 اور کچھ کو نور ہی نور کر دے تیری رحمت سے ہے ارحم الراحمین۔

والا امر انرشید اسالک الا من یوم التوعد و النجفة یوم النخود مع المقربین الشہود المکرع السجود الموفین لک بالعهود انک رحیم و نود انت تفعل ما ترید سبحان من تعطف بالعز و فان بہ سبحان من لیس السجد و تکریمہ بہ سبحانہ من لا ینفی القسیح الا لہ سبحان ذی الفضل و الذہم سبحان ذی القدر و الکرم سبحان الذی احصى کل شیء بعنہ اللہم اجعل لی نوراً فی قلبی و نوراً فی فبری و نوراً فی سمعی و نوراً فی بصری و نوراً فی شعی و نوراً فی بشری و نوراً فی نعمتی و نوراً فی دمی و نوراً فی عظامی و نوراً فی بدن یدی و نوراً من خلعی و نوراً عن شمالی و نوراً من فوقی و نوراً من تحتی اقلہم زدنی نوراً و اعظمی نوراً و اجعل لی نوراً برحمتک یا ارحم الراحمین۔

اس کے بعد فرض نماز کے پڑھنے تک ذکر اور بیچ اور قرأت میں مشغول رہے اس وقت میں جب مؤذن اذان شروع کرے تو اس کا جواب دے یعنی اگر وہ اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہیے اسی طرح ہر ایک کلمہ پڑھتے ہیں یعنی جب وہ کہے گی اصلو و دلی علی الخلق تو احوال لاق و اللہ العلی اعظمی کہے اور بخواب الصلوۃ خیر من النوم کے کہے صدقت و بررت انما علی ذالک من الخسائین س کے کہے کائنات میں بھی اس طرح کہنا چاہیے مگر قد کائنات اصلو و کے جواب میں حق اقامہا اللہ و اذاسہا ما دامت السموات الارض کہیے اور جب جوابات دونوں سے فراغت ہو تو یہ دعا پڑھی اللہ الخیر انی سئالک عند حضور صلوۃ اتک و اصوات دعائک و ادبار لمیلک

پچھتاخانوں سے اور نہ طاقت مہارت پر مگر اللہ کی مدد سے جو حکیم الشان ہے نماز پڑھتے ہیں۔

یہی کہنا اور نیک ہو تو اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔
 قاضی کہے اس کو اللہ اور ہمیشہ رکھے جب تک کہ آسمان و زمین قائم رہیں۔

سے خدا آگتا ہوں تجھ سے میرے نماز کے وقت اور آواز دعا کی وقت شب کے جانے اور دن کے آنے وقت یہ کہ بخش مجھ کو وسیلہ اور تعلیمات اور وجہ عالی و عطا کر ان کو مقام محمود جس کا تو نے وعدہ ہے اور تو عارف وعدہ نہیں کرتا۔ اے ارحم الراحمین۔

واقبل نہارک ان قسوتی محمدًا الوسیئۃ والفضیئۃ
والدرجۃ الرفیعة وابعثہ السقام المسمود الذی وعدتہ انک
لا تختلف المیعاد یا ارحم الراحمین اگر نماز کلمات میں اذان کی آواز آئے تو
پہلے نماز تمام کرے اور پھر اوائے جواب کی طرف مشغول ہو اگر نماز باجماعت ہو تو مجرّد تکبیر
تحریر امام کے مشغول بافتہ ہو اور بعد اتمام نماز کے یہ دعا پڑھے اللھم صل علی
محمد وعلیٰ آل محمد وسلم اللھم انت السلام وادخلنا دار
السلام تبارکت یا ذا الجلال والاكرام سبحان ربی العلی الاعلی
الوہاب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد
یحییٰ یمیت وھو حی لا یموت بیدہ الخیر ھو علی کل شیء
قدیر لا الہ الا اللہ اہل النعمۃ والنضل والثناء الحسن لا الہ
الا اللہ ولا نعبد الا یماء مخلصین لہ الذین ولو کرہ الکافرون ۔ بعد
اس کے دعائے جامع انھم یعنی دو دعا پڑھے جو رب ربہ سالمت مآب اللہ نے حضرت عائشہؓ کو
تعلیم فرمائی تھی جو یہ ہے اللھم انی اسالک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ
ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ
و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واسالک المجتہ وما تقرب الیہا
من قولی وعملی و نیتہ واعتقادی واسالک من خیر ما یصلک منہ
عبدک ونبیک محمد ﷺ واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک
و نبیک محمد ﷺ واللھم وما قضیت علی من امر فاجعل
اسے خدا رحمت نازل کر مگر پورا ان کی آل پر اور سلام ۔ اسی تو محبوب سے پاک ہے اور خدا ہر
سے سلامت نہ جانتی ہی ذات سے ہے اور ملاحتی تیری ہی طرف پھرتی ہے زندہ رکھ دے کہ وہ اللہ
ملاحتی کے ساتھ اور داخل کر جنت میں بڑائی اور بزرگی تیرے ہی لئے ہے پاک ہے میرا رب سب
سے زیادہ اور بخشش والا ۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ جو ایک ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور
کے لئے ملک ہے اور ستائش ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے وہ زندہ ہے اس کو موت نہیں ہے ہی سے
باتھ میں ہے نیکی اور ہر چیز پر قادر ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ جو صاحب نعمت و فضل و شایعہ سیر
ہے معبود مگر اللہ ہر ہم ای کی عبادت کرتے ہیں غلو میں نیت کے ساتھ اور اسی کے لئے ہے بندگی اگرچہ
کفار برا جانیں ۔

(۱) عاقبتہ و شذائے اس کے بعد وہ دعا پڑھے جس کے پڑھنے کی وصیت رسالت مآب ﷺ نے حضرت فاطمہؓ کو کی تھی یعنی یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاكرام لا اله الا انت ہر حجتك استغثت ومن عذابك استجیر لا تكلفنی الی نفسی ولا الی احد من خلقك طرفة عين واصلح لی شأنی كله بما اصلحت به الصالحین الخ پھر دعا بھی پڑھا علیہ اعدوہ والسلام پڑھے یعنی اللھم انی اصبحنا ولا استطیع دفع ما اکره ولا امکن نفع ما ارجوفاصبح الامر ببیدك لا بید غیرك واصبحت مرتینا بعملی فلا فقیر افقر منی الیک ولا غنی اغنی عنک عنی اللھم لا تشمت بی عدوی ولا تقسوی صدیقی ولا تجعل مصیبتی فی دینی ولا تجعل الدنیا اکبر منی ولا مبلغ علمی ولا تسلط علی یذنبی من لایورحمونی الخ اس کے بعد دعوات مشہورہ سے جو مسطور ہوئے ہیں ہر روز نماز صبح پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک اوقات پارکاموں کے لئے مقسم ہوں اس ترتیب سے ۔

(۱) تلفہ دعوت۔

اسکی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان تھیں کیوں کا جو ہر دست ملے والے ہوں یا آئندہ میں جن کا مجھ کو خطرہ ہے اور نہیں ہے خود پناہ چاہتا ہوں میں اور آئندہ کیا تمام برائیوں سے جس کا مجھے خطرہ ہے اور نہیں ہے خود پناہ چاہتا ہوں جس کے دو فریضے قول و عمل و ایستہ و عتقاد کا جو دست کے نزدیک کر دے اور اس کی کا جس کا سوالیہ میرے بندہ اور نبی محمد ﷺ نے کیا ہے اور پناہ چاہتا ہوں ان دنیاویوں سے کہ جن سے میرے بندہ اور نبی محمد ﷺ نے پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ جو بات میری تقدیر میں تو نے لکھی ہو اس کا احسان بھی کر۔

۱۲۔ بڑا ناگوار واقعہ ہے کہ کوئی ایسی عیادت مسمومہ - تیرکی ہی رحمت - سے مل سکتی ہے۔
چاہتا ہوں اور حیرت و غلاب سے چٹا چٹا ہوں کہ سب سے پہلے تو کچھ کھیرے لیں گے اور کسی حقوق کے مجرم۔
اور درست کر دے میری حال اس چیز سے جس نے کچھ لے لیا تو اس کی حالت درست کی ہے۔

حاجی میں رہا ہوں کہ جو بات مجھے ہری معلوم ہوتی ہے اس کو حال نہیں سکتا اور اس نفع کو حاصل نہیں کر سکتا جس کی توقع کرتا ہوں کام تیرے ہاتھ میں ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے اور میں اپنے عمل میں پھنسا ہوا تیرے پاس مجھے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے اور تم سے زیادہ ترسنا کوئی نہیں ہے الکی خستہ اندامیں مست جلا کر اور میرے دوستوں کو میری جگہ سے زنجیرہ مست کر اور مجھ کو دنیا میں معصیت زدہ مست کر اور دنیا کو میرا مقصود و عظیم اور میرے طمع کا انتہائی نتیجہ مست جا اور میرے منہ کا بوجھ سے اپنے فکس کو مجھ پر غالب مست کر جو زمین کرے۔

(۲) وحیہ اذکار و تسبیحات۔

(۳) وحیہ قرأت قرآن۔

(۴) وحیہ فکر۔

لطیفہ فکر میں جن باتوں کا خیال ضروری ہے وہ یہ ہیں۔

(۱) ذنوب (۲) خطیئات (۳) قصور و کوتاہی (۴) خوف عذاب (۵) تنسیخ اوقات تہارک و باغات تاکہ کوئی برائی سرزد نہ ہو۔ طاعات نگاہ کے ادا کرنے کا خیال رہے اور اس میں بھی انضباط کا لحاظ ہو اور نیز قرب اجل اور امیدوں کو کاٹنے والی موت کو نہ بھولے، یہ بھی پیش نظر رہے کہ قرب تر سب اختیارات طلب ہو یا نہیں گئے۔ قبول امید سے سوائے حسرت و ندامت کے کچھ حاصل نہ ہو گا اذکار و تسبیحات میں ادعیہ مابعد کا درو پائے

(۱) لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ السلک ولہ الحمد

یعنی و یسیت و عوجی لا یسبوت ہذہ الخبر و عو علی کل شیء قدیر۔

(۲) لا الہ الا اللہ السلک الحق المبین۔

(۳) لا الہ الا اللہ الواحد القہار السموات والارض وما بینہما

العزیز الغفار۔

(۴) سبحان اللہ والحمد للہ ولانہ الا اللہ واللہ اکبر

ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

(۵) ھیبوح قدوس رب الما شکۃ والروح۔

(۶) سبحان اللہ وبحمہ سبحان اللہ العظیم۔

(۷) یا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ھو العلی القیوم

یائے کس ہے کوئی محبوب مگر اللہ ایک ہے وہ اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے تعریف ہی کے لئے جس زمرہ کرتا ہے ۱۰ بار ہے

و زمرہ ہے اور ان کو نہ نہیں ہے کسی کے ہاتھ میں نکل ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

یائے کس ہے محبوب مگر اللہ حقار، اور ثابت ہے اور ہدایت کا: خبردار گئے دالہ ہے، یائے کس ہے محبوب مگر اللہ جو تیکہ اور حقار

ہے۔ نہ آسمان اچھا نہ زمین کا اور جو کچھ ان کے دہان ہے غالب و دیکھئے و ۱۰

یائے کس ہے اللہ اور اس کے لئے سہ ہے نہیں ہے کوئی محبوب مگر، ہی اور وہ بہت بڑا ہے نہیں ہے قوت اور طاقت مگر خدا عظیم

اللہ ہے۔ یائے کس ہے اور فرشتوں اور روح کو سب ہے۔ یائے کس ہے اللہ اور تعریف ہی کے لئے ہے پاک

ہے وہ خدا کے بزرگ۔ یہ حقارت چاہتا ہوں اس اللہ سے جو بڑا ہے اور اس کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے وہ زمرہ اور ہمیشہ

رہتا ہے اس سے نجات اور مفقوت عاجز ہوں۔

وإسمائه انتوبة والمغفرة.

(۸) لا إله إلا الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما امتنع ولا راد لما قضى ولا ينفع ذا الجند منك الجند.

(۹) لا إله إلا الله صلي على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم.

(۱۰) لا إله إلا الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

ہر ایک دعا کو سورتہ تحریر اٹھ مرتبہ دس بار پڑھے۔ قبل طلوع آفتاب کے سکوت
اولیٰ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ان ذکر کا ورد آٹھ ہند (۸۰۰) بار یا اس سے زیادہ (۱۰۰۰) بار
آزاد کرنے سے افضل ہے۔

ذکر ان آداب کا جو طلوع آفتاب

سے زوال تک لازمی ہیں

بعد طلوع کے جب آفتاب بقدر ایک نیزہ کے بلند ہو تو دو رکعت نماز پڑھیں عمر
اختیار یہ ہے۔ اگر امت کا وقت زائل ہو جائے۔ چونکہ فرض نماز صبح کے متصل کسی اور قسم کی نماز
پڑھنا مکروہ ہے۔ جب آفتاب بلند ہو اور پوتھان دن نکل آئے تو نماز نفل پڑھیں۔ چار یا پھر۔ یا
آٹھ رکعت مکروہ گناہ روگناہ اور اگر نہ ہو۔ بہر کیف چونکہ نماز عمل نیک ہے اس میں کمی و زیادتی اپنی
اپنی بہت اور مرض پر موقوف ہے۔ طلوع آفتاب سے زوال تک سوائے نماز مذکورہ کے در کوئی
نماز نہیں ہے ان سب عبادتوں کے بعد جو وقت بھی رہے اس کی تقسیم حسب ذیل تفصیل چار
طرح ہونی چاہیے۔

یا تو وہ وقت طلب علم دین میں صرف ہو کہ بیکار وقت کا ضائع کرنا مفق فصول ہے ہم
اسے خیر سے دیکھنا کوئی مانع نہیں ہے اور جس چیز کو نواہ اس کا کرنا۔ یعنی وہ نہیں۔ بہ خیر سے
اور وہ کوئی پلٹنے والا نہیں۔ مگر تو تمہارے کی تو ٹھہری تیرے پاس کارآمد نہیں ہے۔
اسے خدا رحمت نازل کر محمد اور ان کے آل و صحابہ پر۔

اس بلکہ کے نام سے شروع کرنا ہوں کہ جس کے نام کے ساتھ جان و زمین میں کوئی چیز نہیں
پہنچتی اور نہ ہی اسے پہنچا دیا جائے گا۔

دین دینی ہے کہ جس سے خدا کا خوف زائد ہو۔ اور عیوب ذاتی پر اطلاع ہو۔ خداوند عالم کی خواہش پیدا ہو۔ دنیا کی رغبت مٹنے آخرت کا لگاؤ بڑھے۔ کردار بد سے دور تارے۔ مکرا کیہ شیطان سے خائف ہو کیونکہ اس کے مکران عطا گو خدا کے غضب میں مبتلا کر دیا ہے۔ کہ جن کا ظاہر دیا ظن یکساں نہیں ہے اور جو محض گندم نما اور جو فروش ہیں یعنی وہ جو دنیا کے مقابلہ میں دین کی کچھ بھی حقیقت نہیں سمجھتے بلکہ علم کو ایک عمدہ ذریعہ حصول اموال سلاطین اور اوقاف بنیادی دساکین کا خیاں کرتے ہیں اور اپنے تمام اوقات عزیز کو طلب جاہ و مہابات دنیوی یا فتنوں جہاد اور منافقہ میں صرف کر دیتے ہیں جو وقت کہ تعلیم سے بچ رہے وہ کتاب فقہ کے مطالعہ میں صرف کرنا چاہتے کیونکہ اس سے عبادات اور خصوصیات علق کے جانچ کا ایک عمدہ ذریعہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور ایسے عجیب و غریب سرکلی معلوم ہوتے ہیں کہ جو انسانی معاشرت کے لئے بہت ہی کارآمد ہیں یہی طمع حق و باطل کے امتیاز کا معیار ہے اور انصاف کا ترازو مگر اس علم کا حصول بھی بعد فروغ ان علوم کے ہے جو مجملہ کفایہ میں جیسے علم طب وغیرہ۔

فائدہ:

اور اور: ذکر مذکورہ بالا کے توکل میں اگر کسی قدر طبیعت پر بوجہ معلوم ہو اور رغبت کم پائی جائے تو سمجھ لو کہ شیطان کا داخل دل میں ہو گیا اور ہر گز کا وقت آگیا جس سے ضرورت پڑے کیونکہ شیطان جب ایسی غفلت میں انسان کو مبتلا دیکھتا ہے تو پھر خود ہی اس کے حال پر ہنسنا کرتا ہے بر خلاف اس کے اگر تحصیل علوم نافعہ میں دلچسپی ہو کسل و کپالت ناپید حال نہ ہو نہایت بھی محض خیر ہو یعنی یہ کہ اعمال و اقوال سے ادیانے احکام دین کی کوشش کی جائے گی تو یہ ہر قسم کے نوافل عبادات سے افضل ہے اگر نہایت میں فزور ہو۔ اور تحصیل علم حصول غرور کا ذریعہ ہو جائے جیسا کہ اکثر جہال میں یہ عقیدت پائی جاتی ہے تو ایسا جس باعث مرگت اقدام ہے۔

(۲) اگر تحصیل علم نافع کی قدرت نہ ہو اور ذکر و تتبع و قرأت قرآن اور نماز میں مشغول ہو تو یہ درجہ بھی عابدین کا اور میرت صالحین کا ہے کہ اس سے بھی نجات پاسکتا ہے۔

(۳) اگر اس سے بھی فرصت ہو تو ان ابواب کے طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جس سے عامہ مؤمنین کو فائدہ اور مسرت پہنچے اور اعمال صالحین میں تائید ہو۔ جیسے فقہاء و اور صوفیائے کروم کی خدمت یہ رہے ہی و بیمار داری، مستکینوں کو کھانا، مشابہت، جنازہ کے ایسے کام اور اے نوافل۔ سے افضل ہیں۔

(۴) اگر اعتدال امور متذکرہ بالا کی توفیق نہ ہو تو اپنے اہل و عیال کے نفقہ کے حصول کی

نی کو شش کرے کہ وہ بھی عبادت ہے اور تاہم امکان مسلمانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے کہ یہ اصیب یمن کا درجہ ہے اور اقل مدارج دین سے ہے اب ان ابواب کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے کہ جس سے احترام واجب ہے کہ وہ شیطان کے مغرب الہیہ ہیں (۱) یا ایسے افعال کا ارتکاب کہ جس سے دین کی برپائی ہو۔ (۲) مخلوق کو ایذا پہنچانا کہ یہ بالکلین کی صفت ہے۔ اور بدترین اعمال سے ہے۔ بہر کیف بالی کا عارضہ امور دینی کے نشان کی حالت میں قسم پر ہے۔

(۱) سالم وہ جو صرف اوائے فرائض اور ترک معاصی پر اکتفا کرے۔

(۲) رائج کہ جو اوائے فرائض پر بھی قادر ہو۔

(۳) خالص وہ جو اوائے امور متذکرہ بالا سے مقصر ہو۔

پس انسان کو چاہیے کہ حتی الامکان رائج ہونے کی کوشش کرے۔ و لفرض اگر اس درجہ پر نہ پہنچے تو سالم تو ہو۔ لیکن معاذ اللہ خالص نہ ہو جائے۔ اور نیز بمقابلہ ماہر مہاجر کہ نشان کی حالت میں قسم پر ہے۔

(۱) بندگان خدا کے حصوں غراض میں بدل ساعی ہو اور ان کے سبب مسرت کے صبیہ کر دینے میں کوتاہی نہ کرے۔ یہ درجہ مذکورہ تمام الہیہ رکھتا ہے۔

(۲) اقلی قدر ہو کہ۔ سرز خیر تو امید نہ است شرم رسان یر درجہ بہا م و جہادات کا ہے۔

(۳) مقارب و سربخ کا درجہ ہے یعنی۔ فیض اقرب نہ در پے کین ست۔ مقتضای طبع شش ایشع۔ بہر حال اگر درجہ سالک تک عروج نہ کرے تو درجہ بہرہ و جہادات سے بھی نہ جڑ جائے اس بیان سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وقت یا تو امور معاش کے حاصل کرنے میں صرف کیا جائے یا معاد کے اگر امور معاش میں تو نفس و عو نہیت تائید امور مبدیہ کی بھی ضرور ہے۔ اگر لوگوں کے مشکل جوں کے ساتھ امور دین کی خدمت و معزش خاطر میں ہو تو عزالت بہتر ہے۔ عزالت میں بھی اگر دوسراں چھپ نہ چھوڑے اور درود و خلاف سے بھی ان کے دفع کرنے پر قادر نہ ہو سکے تو ایسے عزالت و ہیداری سے تو مداخلی ہے۔

آداب نماز

نماز ظہم کے لئے زواہر سے پیسے آمادہ رہنا چاہیے نماز تہجد وغیرہ کے لیے جاننے کی

عادت ہو تو قیلولہ مناسب ہے بشرطیکہ زوال کے پہلے فارغ ہو جائے۔ قیلولہ مثل حجر کے ہے یعنی جیسے کہ حجر کرنے سے روزہ میں ہلاکت ہے ایسا ہی قیلولہ سے عبادت شب میں تاخیر ہوتی ہے بغیر عبادت شب کے قیلولہ کرنا گویا سحر کر کے روزہ نہ رکھنا ہے بہر حال اگر قیلولہ کیا گیا ہو تو زوال کے قبل اٹھ کر وضو کرے اور مسجد میں داخل ہو کر نماز تہجد پڑھے اور مجرّد اذان کے چار رکعت نماز ادا کرے۔ جناب رسالت مآب ﷺ اس نماز کو طفل قرأت کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ اور یہ ارشاد ہوتا تھا کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھلا رہتے ہیں۔ میں دوست رکھتا ہوں کہ اس وقت اعمال نیک کا صعود ہو۔ یہ چار رکعت سنت مؤکدہ ہیں حدیث شریف میں وارد ہے کہ جس نے یہ چار رکعت پڑھے اور روعہ و کجگو کو اچھی طرح سے ادا کیا تو ستر ہزار فرشتے اس کی نماز میں شریک ہوتے ہیں اور شام تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں پھر امام کے ساتھ چار رکعت فرض پڑھے اور بعد فرض کے دو رکعت سنت مؤکدہ۔ بعد فراغت نماز کے عصر تک اوائلی طور مختصر ذیل میں مشغول رہے۔ (۱) تعلیم (۲) اعانت مسکینان (۳) قرأت قرآن (۴) تفصیل معاش بہ نیت تائید دین۔ پھر قبل از عصر چار رکعت سنت پڑھے۔ (۱) اس کے مؤکدہ وغیرہ کدہ ہونے میں اختلاف ہے مگر اس سنت کے بہت بڑے فضائل ہیں حدیث شریفہ میں وارد ہے کہ قال رسول اللہ ﷺ رحمہ اللہ امر اربعاً فبطل العصر۔ فرمایا سرور کائنات ﷺ نے کہ تم اگر اللہ اس شخص پر کہ جس نے عصر کے قبل چار رکعت نماز پڑھا میں ضرور ہے کہ اس دعا میں شریک ہوئے گا خوشی کی جائے عصر کے بعد مغرب تک اپنے اوقات کی حفاظت اسی ترتیب سے کرتے جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے ذکر رکوع وقت ضائع نہ ہو یہی قاعدہ حفظ اوقات شیانہ و ذکر ہے مگر عمدہ ترتیب حفظ اوقات کی یہ ہے کہ ہر وقت کے لئے ایک خاص شکل مقرر ہو کہ اس سے تجاوز نہ ہوئے پائے۔ اگر اس قسم کا التزام رہے تو وقت کی برکت معلوم ہو سکتی ہے مگر حفظ اوقات کا خیال نہ ہو اور ہمیں اوقات مثل باذروں کے (کہ جن کو اپنے وقت کی قدر قیمت عنایتیں ہوتی) صرف ہوں تو بڑی حسرت و ندامت کی بات ہے کیونکہ ہر ماں المال ہے اس کا ہر لحظہ ٹھٹھٹ کے لائق ہے بجز تحفظ اوقات کے نیم دن کا ہر لمحہ کے حصول کا کوئی عمدہ ذریعہ نہیں ہے ہر خدا ایک جو ہر ہے بہا ہے کہ جس کا بدل نہیں۔ اگر راکاں کھو دیجائے تو پھر اس کا ملنا و ستارہ ہر نفس مثل احقوں کے طلب جا و نال و نیوی میں ایسے اوقات کو ضائع کرنا بے وقوفی میں داخل ہے سب سے بہتر ذریعہ حفظ اوقات کا یہ ہے کہ

از دیار علم و عمل صالح میں صرف ہو یہ دونوں ایسے رشتے ہیں کہ کبھی انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتے
 بخلاف اہل دنیا اور احباب دنیائے کہ جن سے کچھ فیض روح کے مفارقت ہو جاتی ہے مگر
 نعم و عمل کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ الی اصل جب آفتاب مائل بندہ رومی ہو تو نماز مغرب کا تہیہ شروع کیا
 جائے مسجد میں داخل ہو کر تسبیح و تہلیل میں مشغول رہے کیونکہ یہ وقت بھی مثل وقت صبح کی
 فضیلت رکھتا ہے۔ پھر آئے آیت کریمہ یٰٰسبح بحمد ربک قبل صنوع
 الشمس وقبل غروبہا۔ اور کل غروب آفتاب کے سورۃ انشس اور وائل
 اور مودتیں پڑھا کرے۔ پھر حال غروب آفتاب تک استغفار میں مشغول رہے جب اذان
 کہی جاوے تو جواب اذان کے بعد یہ دعا پڑھے ۱۔ اللہم انی استلک عند اقبال
 لیلک وادبار نهارک وحضور صلاتک من خواصوات دعائک
 عن توتی محمد ۲۔ الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفیعة وابعثة
 المقام المحمود الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد یا ارحم
 الراحمین

پھر نماز فرض پڑھے اور بعد فرض کے دو رکعت سنت مؤکدہ اس کے بعد چار رکعت
 سنت اور بین حوال قیام کے ساتھ پڑھے اگر ممکن ہو تو نماز و شام تک احتیاج کی نیت کی جاوے
 قرآن و نماز پڑھتے ہوئے عشاء تک وقت صرف کرنا بے حد فضائل کا باعث ہے۔
 (صلوۃ الدائمین کو تاثیر الکیل بھی کہتے ہیں کہ جس کی فضیلت کلام باری عزاسمہ میں وارد ہے ان
 نائمنۃ الذلیل ہی اشد وطأ و اقوم قیلا سرور کائنات ﷺ سے صحابہ رضوان
 اللہ تعالیٰ علیہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آیت کریمہ تتجافى جنوبیہم عن
 المضاجع کہ معنی ارشاد فرمائے تو آپ نے کہا کہ یہ وہی نماز ہے جو ما بین عشاء اور مغرب
 کے پڑھی جاتی ہے کہ جس سے تمام دن کے لغویات محو ہو جاتی ہیں اور وقت ما بعد کی حفاظت
 ہوتی ہے) جب عشاء کا وقت ہو تو قبل فرض کے چار رکعت نماز پڑھے اذان و اقامت کے
 درمیان جو دعا کی جائے رخصت ہوتی پھر فرض نماز پڑھے اور بعد فرض کے دو رکعت سنت مؤکدہ
 کی کچھ کر اپنے پروردگار کی حمد کے شروع و غروب آفتاب کے قبل۔

۱۲۔ اے خدا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے شب کے آنے کے وقت دن کے جانے کے وقت اور نماز کے
 وقت مثل آواز بن لوگوں کے جو تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یہ کچھ بخش محمد و وسیلہ فضیلت اور درجہ
 عالی اور ان کو اس مقام محمود جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اور تو خلاف وعدہ نہیں کرتا ۱۳۔ ارحم الراحمین۔

پوران دور رکعت میں سورہ المجدہ تبارک الملک یا سین شریف یا سورہ دخان پڑھے کہ آنحضرت ﷺ سے اس طرح مروی ہے پھر چار رکعت مستحب پڑھے کہ حدیث شریف میں اس کی بہت بڑی فضیلت مذکور ہے پھر نماز وتر کہ تین رکعت پڑھے خواہ ایک سلام سے یا دو سلام سے اکثر جناب رسالت مآب ﷺ اس طرح اس نماز میں سورہ یسبح اسم ربک الاعلیٰ قل یا ایہا الکافرون، اخلاص، معوذتین، پڑھا کرتے تھے اگر قیوم کا عزم ہو تو وتر کو سب کے آخر میں پڑھے اس کے بعد سونے مذکورہ علم و مطالعہ کتب کے دوسرے امور میں مشغول نہ ہو کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ انما الاعمال بالخواتم یعنی اعمال میں ماہر و عاقب کا اعتبار ہے اس میں کسی برائی کا شریک ہو جانا اچھا نہیں ہے۔

آداب نوم

سوئے کے لئے بچھونا ایسی ترکیب سے بچھایا جائے کہ جس پر رو قبیلہ سونا ممکن ہو واجب بازو ایسا سونے جیسے کہ میت کو لحد میں نٹایا کرتے ہیں اور یہ بات پیش نظر رہے کہ نوم مثل موت کے ہے اور بیداری مانند بعثت کے ممکن ہے کہ حالت نوم میں روح قبض ہو جاوے لہذا متعلق لقاے جہاں کبریٰ عراسہ کو چاہئے کہ با وضو آرام کرے جو کچھ اہمیت ہو لکھ کر سرائے رکھے مٹا ہوں سے تو یہ کرے اور یہی عزم بالجزم ہو کہ پھر گناہ کا ارتکاب نہ ہو گا تمام مسلمانوں کے ساتھ نیکی کا خیال رکھے اور یہی سمجھے کہ قریب تر لحد میں ایسا ہی تنہا سونا ہے کہ جہاں سوائے اعمال کے کوئی ساتھ نہ ہو گا اور ثواب بغیر سعی و کوشش کے نہ ملے گا اور تکلیف نیند کو اپنے اوپر طاری کر لینا نہ چاہئے کیونکہ نیند کیا ہے حیات کو معطل کرنا ہے اللہ اس صورت میں کہ جاگنے سے صحت میں خلل آتا ہے کہ اس حالت میں سونا سلاخی رات کا ذریعہ ہے رات دن کے چوتیس گھنٹے ہوتے ہیں ان میں سے رات دن آٹھ گھنٹوں سے زیادہ نہ سونا چاہیے یہ بھی سمجھ کر نہیں ہیں کیونکہ کوئی شخص سناٹھ برس زندہ رہا تو اس میں تین برس سونے میں گزار گئے جو اس کی عمر کا تیسرا حصہ ہے سونے کے وقت سرائے مسواک اور وضو کے لئے پانی مہیا رہے قیام لیس کا عزم بھی ہو یہ قبل صبح کے اٹھے آدھی رات کو دو رکعت نماز کا پڑھنا ایک ایسے خزانہ نیر کا جمع کرنا ہے جو کمال احتیاج کے وقت (یعنی قبر میں) کام دے گا کہ جہاں دنیا کا سب مال ہے کور

ہو جاتا ہے سونے کے وقت یہ وہ پڑھنی یا سسک رسی وضععت جنسی
وباسسک ارفعہ فاغفر لی ذنبی اللہم قتی عذابک یوم تبعث
عبادک اللہم یاسسک احیی واموت اعدو ذیک اللہم من شر کل
ذی شر ومن شر کل دابة انت آخذ بذانبتہا ان ربی عنی صراط
عسقیم اللہم انت الاول فلیس قبیک شیئی وانت الآخر
فلیس بعدک شیئی وانت الظاہر فلیس فوقک شیئی وانت
الباطن فلیس دونک شیئی اقضی عنی الدین واغننی من الفقر
اللہم انت خلقت نفسی وانت تتوفانی نک معیایہ ومماتہا ان
امتہا فاغفر لہا وان احیتہا فاحفظہا لما تحفظ بہ عبادک
الصالحین اللہم انی اسئلك العفو والعافیۃ فی الدنیا والاخرۃ
اللہم ایقظنی فی احب الساعات الیک واستعفی باحب
الاعمال الیک لتقربنی الیک زلنی وتبعدنی عن سخطک بعدا
اسئلك فتعطی واستغفرک فتغفر لی وادعوا فی ذلک عیبہ لی
اس کے بعد آیہ الکرسی پڑھیں اور اس آیت کو پڑھیں، اے اللہ پڑھیں اور

ایسا تیرے نام کے میں نے اپنا پہلو رکھا ہے اور اسی کے بدلت افغان کا اس کو پس بخندے
میرے گناہ خدا پر مذہب سے پہنچے اس روز جب تو اپنے بندوں کو ان کے گناہ سے تیرے نام
پر اٹھاؤ۔ ہر گناہ کو اسے خدا پر مذہب سے تیرے ہر صاحب شر کے اور ہر ایک چار پایہ سے تو
پکڑے گا ہے چوں کہ ان گناہوں کے خدا و راست نکالنے کو لا ہے اے اللہ تو اس سے سوئیں گے تیرے
پیسے نہ اور تو آخر ہے سوئیں گے بعد تیرے کوئی چیز اور تو بلند ہے سوئیں گے اور تیرے کوئی چیز تو باطن ہے وہ
نہیں سوئیں گے کوئی چیز چہرہ اور ہم سے قریب ہو اور ہے نیاز کر ہم کو تیرے انہی تو نے پیدا کیا میرے نفس کو اور
تو ہی مارے گا اس کو تجھ سے اس کا زخم ہو گناہ مارا اگر مارے تو اس کو تو نکلتے تو اس کو تو مارا اگر مارا
رکھیں تو تو غافل نہ کر۔ کسی کی ان چیزوں سے جس سے تو اپنے پر ہیزگار بندوں کو بچاتا ہے اے خدا میں
تجھ سے معذور چاہتا ہوں اور عقیقت دین اور دنیا و آخرت میں اے خدا تجھ کو اٹھا لینے سعادت میں جو تیرے
سے زیادہ پسندیدہ اور گہر جہاں رکھ اپنے عمل میں ہو تیرے پاس محبوب تر ہو گا تیرے ایمان میں تیرے قرب زیادہ
ہو اور اپنے مذہب سے تو تجھ کو دور رکھتے سوال کرتا ہوں جس عطا کر تجھ سے سعادت چاہتا ہوں پس
تجھ سے مجھ کو دور رکھتا ہوں میں تجھ سے جس قبول کر تو میری دعا کو

یو سابی اللہ کا ذکر کرتا ہوا سوچ کے یاد دہسوں بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے روحِ عیش کی صبر میں مصروف رہے گی یہ اہو نے تک وہ شکل نماز پڑھنے والے کی طرح سمجھ جائے گا ورنہ بیدار ہو تو ان باتوں کو عمل میں لانے جن کو سمجھاؤ پر لکھ آئے ہیں اور عمر بھر اس ترکیب کو پابند رہے اور جو اس کی پابندی اور عادت شائق گزرے تو اس طرح صبر کرے جس طرح کوئی بیمار شفا کے انتظار میں کئی دو ہفتے صبر کرتا ہے اور کئی عمر کا خیال کرے اور سمجھے کہ اگر شفا میں سو برس زندہ رہا تو یہ مدت نسبت اس مدت کے جو مجھے دارِ آخرت میں رہنا ہے اور جس کی انتہا نہیں ہے بہت نیا کم ہے اور یہ سو پے کہ جب میں تم امید پر کہ دنیا میں مشائخ زکات میں تک راحت اور آرام میں رہوں گا میں نے سال بھر کی مشقت و زحمت کی پاداش میں کرتا تو اس امید پر کہ اب رہا راحت و آرام میں رہوں گا اس کی ورنہ زندگی کے چند روزہ مشقت سے (جو عبادت میں ہو) کیوں کہ جب وہ دن اور اس کی برداشت کیوں نہ کروں اور زندہ رہنے کی امید کو خوب زد و بے یوں سمجھنے کہ موت قریب ہے ورنہ میں نے کہہ کر مجھ کو آج کے دن کی عبادت کی مشقت اٹھائی چاہیے اس لئے کہ شاید آخرت میں مر جائوں ورنہ آج کے دن کے آج رات کے عہد کی مشقت پر صبر کر جاؤں اس لئے کہ شاید کل مر جائوں کیونکہ موت کے آنے کے لئے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے کوئی خاص حالت نہیں ہے کوئی مخصوص عمر کی قید نہیں ہے یہ سب ال و آئے والی ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ کب آئے گی اس صورت میں زنا و آخرت کی گھر پر نسبت دین کی فکر کے اتنی داسب ہے اور نیز جانے کے مجھے دنیا میں بہت تھوڑے دن زندہ رہنا سے ہو ممکن ہے کہ میری عمر کا ایک ہی دن باقی رہے ہو ایک ہی لمحہ غرض کہ ہر روز بھی خیر کرے اور مشقتِ عبادت پر صبر کرنا جائے بخلاف اس کے اگر یہ جانے کو میں مشائخ میں سے زندہ رہوں گا اور پھر مشقتِ عبادت پر صبر کرنے کا ارادہ کرے تو دل عبادت سے آسنا جائے گا اور عبادت دشواری معلوم ہونے لگے گی ورنہ اس طرح عمل کیا جانے کا جس طرح کہ اگر اوپر لکھ گئے ہیں تو مرنے کے وقت بے اختیار ہوسرت ہوگی اگر عبادت ایک وقت سے دوسرے وقت پر لگتی ہے اور اس میں سستی کی جائے تو موت اچانک آجائے گی اور محنت سے سخت ہوسرت ہوگی سچ کو وہی مسافر منزل پر پہنچ کر آرام و بہن سے رہتے ہیں جہیزت کو راہ طے کرتے ہیں اس طرح دنیا لوگ سرتے و سرتے حاصل کرتے ہیں جو دنیا کی عبادت میں گزارتے ہیں یہ ہمیں چھٹی طرح معلوم ہونے کا ایک اور وقت ہے یعنی موت۔ جب ہم ترتیب اور ارادہ ہائے عبادت میں تو اب نماز اور روزہ کی کیفیت اور ان کے آداب اور نیز امامت اور جمعہ کے آداب بیان کرتے ہیں۔

آداب الصلوٰۃ

جب وضو سے در بدن اور کپڑے اور جگہ کی نجاست پاک کرنے سے ذریعہ ہو جاوے اور ناف سے زانو تک ستر کر چھو تو قبلہ رخ دونوں پاؤں میں کچھ فاصلہ دیکر اس صریح کھڑے ہو کہ وہ ٹل نہ جائیں اور سیدھے کھڑے رہو اور شیطان نے محفوظ رہنے کے لئے قتلِ اعوذِ برب امناس پڑھو اور دل کو خدا کی عبادت کے لئے حاضر رکھو اور اس کو وسوسوں سے خالی رکھو اور اس بات پر نظر ڈالو کہ کس کے حضور میں کھڑے ہو اور کس سے مناجات کر رہے ہو اور اپنے مالک کی عبادت ایسے دل سے کرنے پر شرمناز جو اس سے غافل رہے اور دنیاوی وساوس اور نفسانی خواہشات سے بہرہ ور اور یہ سمجھو کہ خدا تمہاری دینی کیفیت پر مطلع ہے۔ اور تمہارے قلب کو دیکھ رہا ہے اور خدا کی درگاہ میں تمہاری نماز کی مقبولیت بقدر تمہارے دلی شغور و خشوع و عجز و نیاز کے ہوتی ہے اس لئے نماز ایسے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو کیوں کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تم کو دیکھتا ہے ورنہ اگر اس وجہ سے کہ تم خدا کے جلال کی معرفت سے قاصر ہوئے یا میں تم کو حضورِ قلب میں نہیں ہوتا اور تمہارے اعضاء تمہارے قابو میں نہیں رہتے تو یہ فیصلہ کرو کہ ایک صالح آدمی جو تمہارا بزرگ ہے تمہاری نماز کی کیفیت معلوم کرنے کی غرض سے تمہاری طرف دیکھ رہا ہے جب یہ خیال کرو گے تو تمہارا دل حاضر اور تمہارے اعضاء ساکن ہو جائیں گے اب اپنے نفس کی طرف خطاب کر کے کہو کہ اے نفس بدکار کیا تو اپنے خالقِ نور مالک سے اس بات پر نہیں شرماتا کہ جب تو نے اس بات کا خیال کیا کہ اس کے بندوں میں سے ایک ذلیل بندو جس کے ہاتھ میں نہ تیرا نفع ہے نہ نقصان تیری طرف دیکھ رہا ہے تو تیرے اعضاء متواضع ہو گئے ورنہ نماز اچھی طرح سے ادا کی جاتی نہیں بڑے غضب کی بات ہے کہ تو یہ جانتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے اور پھر خشوع و خضوع نہیں کرتا کیا تیرے نزدیک خدا تعالیٰ کا رتبہ اس کے بندوں سے بھی کمتر ہے دیکھ یہ کس وجہ کی سرکشی ہے اور کیسا کچھ جس سے دور کیسا بڑا ظلم غرض یہ کہ ان خیالات و رجحانوں سے دل کا علاج کرے تاکہ وہ غفلت میں حاضر رہے اور دولتِ حضورِ قلب میں رہے کیوں کہ نماز کا اسی قدر حصہ کارہ ہے جو سوچ سمجھ کر ادا کیا گیا ہو اور جو حصہ کہ سہو

اور غفلت کے ساتھ ادا ہو وہ استغفار اور کفارہ کا ثواب ہے جب قلب کو ضرر پہنچے تو تہنہ فرض نماز کے لئے پہلے اقامت ہے مگر براعت کے ساتھ جو قوازاں اور اقامت پر وہ (منفرد و مفصل کے لئے اذان کا مستحب نہ ہوتا اس لئے ہے کہ اذان سے صرف اعلان مقصود ہے نہ نیکی میں سوائے اپنی ذات کے دوسرے پر اعلان کا موقع نہیں ہے تو پھر اذان کی ضرورت ہی کیا یہاں مثلاً قی کا قہر قول ہے مگر صحیح یہ ہے کہ مغرور کے لئے بھی اذان کا کہنا مستحب ہے مگر فرق یہ ہے کہ جنگل و صحراء میں تو پکار کر ہے وگرنہ آہستہ (پھر نیت اس نماز کی کرے جس کا اذکرہ مقصود ہے) بہت عین وقت و جاؤ فرض ہو یا سنت یا قصر و غیرہ مقتدیوں و واقفہ کی بھی نیت کرنی چاہیے استحضار صلوٰۃ کے ساتھ استحضار دو قسم پر ہے حقیقی اور عرفی استحضار حقیقی وہ ہے کہ نماز کی ترکیب پر تفصیل اجزا پیش نظر رہے یعنی ہر ایک جز کا کے بعد دیکر سے مستحضر رہنا ضروری ہے استحضار عرفی وہ ہے کہ ہمیشہ اجتماعی نماز کے ترکیب مستحضر رہے۔ چونکہ نماز نیت کے ساتھ مختصر ہے لہذا اختصار نیت بھی دو قسم پر ہے حقیقی اور عرفی مقارنت حقیقی وہ ہے کہ اذکرے صلوٰۃ کا نیل شروع تکبیر سے اذانک برابر رہے کسی جز میں غفلت نہ ہو نہ نیت عرفی وہ ہے کہ تکبیر کبھی کسی ایک جز کے ساتھ اقرار نہ ہو (یعنی یہ نیت کرے کہ میں اس وقت کی مثلاً ظہر اذان کے لئے پڑھتا ہوں تکبیر کے وقت یہ نیت دل میں ہو اور تکبیر سے فارغ ہونے کے قبل دل سے نکل نہ جائے نیت کے بعد رفع یدین شتانوں تک کمرٹ بائیں طور کہ ہاتھ اور انگلیاں بحالت معمولی کھلی رہیں غم و تفریح میں کوئی تکلف نہ ہو ہر حال دونوں اہرام کا نون کی لو تک پہنچیں اور سر انکشت کان کے پر تک انصلیاں کہیں کے نمازی ہوں جب ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہنچے کہ تو تکبیر اولی کہیں درستی کے ساتھ ارسال کریں رفع یدین اور ارسال میں غفلت نہ کیجئے اور دائیں بائیں طرف بھی نہ مڑیں۔ دسویں سید پر نظام کیا جائے جب سید پر ہر چہ دھیں آسیدہ ہاتھ دھیں چھ پرہ و خضر و اہام سے ہاؤں پہنچو تمنا جائے دوسری انگلیاں پہنچے پر کھلی ہوئی رہیں اور تکبیر کہے اللہ اکبر کبیر والحمد للہ کثیروا و سبحان اللہ بکرة و امیدا اور پھر وجہ وجہی لنذی فطر السموات و الارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکھي و محبای و ممانی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و ان من الممنوعین پڑھے اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

تھکر سورۃ فاتحہ شروع کرے مگر ان کے تھکریات کا خیال رہے کیونکہ حرف مشدود واجب تحلیف

کے ساتھ پڑھا جائے تو ایک حرف ساقط ہو جاتا ہے سنا اور غلطاء کے تلفظ میں بھی جہد طریح کیا جائے کہ تبدیل حرف سے قرات پائل ہو جاتی ہے اور لفظ آمین کو ولا الضالین کے ساتھ نہ ملائیں مگر تنہا نماز ہو تو صبح مغرب اور عشاء میں پہلی رکعت جہر کے ساتھ ادا کریں اگر ماسوم ہو تو جہر کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ امام خود جہر سے پڑھ لیا گیا صبح کی نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد طویل مفصل اور مغرب میں قصار مفصل ظہر اور عشاء میں اوساط مفصل پڑھائے طویل مفصل میں سورۃ حجرات، حق والمرسلات وغیرہ داخل ہیں اور قعدہ مفصل میں سورۃ الفتحی سے آخر قرآن تک کوئی سورۃ بھی ہو اوساط مفصل میں والنساء ذات ابیرواج یا کوئی دوسری سورۃ جو اس کے مساوی ہو اگر سفر ہو تو نماز صبح میں قل یا ایہا الکفرین اقل هو اللہ احد پڑھے ضم سورۃ کے بعد قل از تکبیر شروع کے بعد سبحان اللہ وقفہ مفصل ہے حالت قیام میں سر جھکا رہے اور فکر محض پر ہو کہ یہ حضور قسب کا باعث ہے سیدھے یا انہیں طرف ملتفت نہ ہوں پھر رکوع کے لئے تکبیر کہے اور رفع یدین بطریق مذکور کرے تکبیر کو اس قدر سمجھئے کہ انتہائے رکوع تک پہنچ جائے (تا کہ کوئی جز نماز کا ذکر الہی سے خالی نہ ہو) رکوع میں بتیلیوں کو گھٹنوں پر رکھے اٹھائیاں نکلیں رہیں اور دونوں گھٹنوں کے درمیان (بقدر ایک ہاشت کے) لٹری ہو پشت اور گردن اور سر کو ایسا برابر کر دے کہ ایک سطح مستوی معلوم ہو، کہنیاں پیٹو سے جدا رہیں مگر عورتوں کو اس کے خلاف کرنا چاہئے رکوع میں تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے اگر منفرد ہو تو سات یا دس بار تک بھی تسبیح کا زیادہ کرنا مستحسن ہے پھر سر اٹھا دے اور صبح اللہ لمن حمد کہتے ہوئے رفع یدین کرے جب چور اقام ہو جائے تو بسا تک الحمد مل، التسلیوات ومن، الارض وصل، ما شئت من شیئی بعد کہے نماز صبح کی رکعت ثانی کے رکوع کے اعتدال میں قوت پڑھے پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدہ کرے مگر اس تکبیر میں رفع یدین کی ضرورت نہیں ہے تکبیر سجدہ کی یہ ہے کہ پیچھے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے پھر دونوں ہاتھ پھر پیشانی رکھے مگر سب اپنی اپنی حالت پر نکلیں رہیں تاکہ بھی پیشانی کے ساتھ زمین کو لگا دے کہنیاں پہلو سے جدا رہیں ہیٹ کورانوں کے ساتھ نہ ملا دے مگر عورتوں کو اس کے خلاف کرنا چاہئے ہاتھ زمین پر استقدر فاصلہ سے رکھیں کہ کانٹھوں کے محاذی ہو جائیں دونوں بازو زمین پر نہ بچھائے جائیں سجدہ میں تین بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے اگر منفرد ہو تو سات سے دس تک بھی اس تسبیح میں فریادنی ہو سکتی ہے پھر سجدہ سے تکبیر کہتے ہوئے سر اٹھا دے یہاں تک کہ تبدیل سجدہ ہو جائے جلسہ میں بائیں پیر پر ٹکیہ کر کے بیٹھے ہو سیدھا پاؤں کھڑا رہنے دے دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھے

انگلیاں کھلی رکھے اور کہے رب اغفر لی وارحمہنی وارزقنی واہدنی
 واجبرنی وعافنی واعف عنی پھر اس طرح دوسرا سجدہ کرے علی ہذا رکعت میں
 سجدہ وغیرہ کے اعتدال کا لحاظ رہے پھر قیام کے لئے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر اس ترکیب سے
 اٹھے کہ دونوں پاؤں برابر انھیں تقدیم و تاخیر نہ ہو اسی طرح ہر رکعت ادا کی جائے مگر رکعت
 چالی کی ابتداء میں بھی تہود کا اعادہ مسنون ہے جب رکعت ثانیہ کے بعد تشہد پڑھنے کے لئے
 بیٹھو تو سیدھا ہاتھ سیدھے گھٹنے پر رکھے سوائے ایہام اور انگوٹھے کے انگلیاں بند رہیں اور لا الہ الا اللہ
 کہنے کے وقت انکشت شہادت کو اٹھائیں مگر کچھ ایک مالہ کے ساتھ تاکہ سمت قبلہ سے خارج نہ
 ہو جائے بایں ہاتھ کھلی ہوئی انگلیوں کے ساتھ پائیں گھٹنے پر رکھیں اور پائیں دھڑ پر زور دیکر
 بیٹھیں تشہد کے آخر میں بعد درود کے دعائے مانورہ پڑھیں اور بعد از فراغ السلام علیکم درود
 اللہ دو مرتبہ دونوں طرف کہہ کر اس طرح منہ پھیرے کہ رخساروں کی پییدی دکھائی دے سلام
 کے وقت نیت خروج از صلوٰۃ کیجئے اور نیز یا مینا کے ملائکہ اور مسلمانوں پر سلام کی نیت کی
 جائے شروع اور حضور قلب و تحمل قرات فہم سنی کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ یہ عباد مصلوٰۃ
 کہلائے جاتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جس نماز میں حضور قلب نہ ہو
 تو وہ عقوبت کے قریب ہے جناب رسالت آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے
 تو اس کا چمٹا حصہ یا دھواں حصہ نہیں نکلا جاتا بلکہ صرف اسی قدر نکلا جاتا ہے جس قدر کہ اس نے
 سمجھا

آداب امامت

امام کو چاہئے کہ بجاظ حالات اصل جماعت کے چھوٹی چھوٹی سورتیں نماز میں
 پڑھا کرے اس سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے اختصار اور تکمیل کے ساتھ
 جناب رسالت آپ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی ہے ایسی کسی کے ساتھ نہیں پڑھی بہر حال جب
 صفیں برابر ہو جائیں اور مؤذن امامت سے فارغ ہو لے تو امام بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہے
 مقتدی کو صرف اس قدر آواز سے تکبیر کہنا چاہئے جو عوام سمجھ سکیں امام کو امامت کی بھی نیت کرنی
 چاہئے تاکہ اس کا ثواب ملے اگر نیت نہ کی ہو تو نماز صحیح ہو جائیگی مگر صرف منفر د کی ہی نماز ہوگی
 مقتدیوں نے اگر اقتدا کی نیت کی ہے تو ان کو اقتدا کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا امام کو بھی

چاہئے کہ مثل منفرد کے اپنی نماز کو دعاء استفتاح اور قعود سے شروع کرے صبح، مغرب اور عشاء میں پہلے دو رکعت جبر سے پڑھے اور لفظ آمین بھی جبراً کہے اسی طرح مقتدی بھی مگر مقتدی کو چاہئے کہ امام کے ساتھ خود بھی آمین کہے تقدیم و تاخیر نہ ہو امام کو چاہئے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد تھوڑا سا سکوت کرے تاکہ مقتدی بھی نماز جبر یہ میں سورۃ فاتحہ پڑھ لے اگر امام کی آواز سننے میں نہ آئے تو مقتدی کو سورہ پڑھنے کی بھی ضرورت ہے امام کو تسبیحات رکوع و سجود میں تین بار سے زائد نہ پڑھنی چاہئیں اور تشہد اول میں اللہم صل علی محمد کے بعد کچھ نہ پڑھے دو رکعت ثانی میں صرف سورہ فاتحہ پر اکتفاء کرے بلحاظ جماعت کے تشہد کے آخر میں دعاء طول نہ پڑھے سلام کے وقت امام کو یہ نیت کرنی چاہئے کہ یہ سلام مقتدیوں کی جانب ہے اور مقتدیوں کو جواب سلام امام کی نیت کرنی چاہئے بعد سلام کے تھوڑا سا توقف کرے اور مقتدیوں کے مقابل بیٹھے اور ٹھہرا رہے تاکہ اگر جماعت میں عورات ہوں تو وہ چلی جائیں امام اپنی جگہ سے جب تک نہ اٹھے مقتدیوں کو بھی انتظار کرنا چاہئے امام سیدھے یا بائیں جس طرف سے چاہے جا سکتا ہے مگر افضل یہ ہے کہ سیدھی طرف سے جائے قنوت میں امام صرف اپنی خصوصیت نہ کرے بلکہ اللہم اھدنا کہے یعنی بصیرت جمع، امام کو دعائے قنوت پڑھنے کے وقت ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے (لیکن یہ قول ضعیف ہے صحیح یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا چاہئے) بقیر قنوت یعنی انک تقضی ولا یقضی علیک سے مقتدی آہستہ پڑھ لے مقتدی کو چاہئے کہ جماعت کے ساتھ کھڑے رہیں اگر تنہا ہو تو کسی کو اپنے ساتھ لے لے کر نیت باندھنے کے بعد مقتدی کو کوئی فعل امام سے پہلے یا اس کے ساتھ ساتھ نہ کرنا چاہئے مثلاً جبکہ امام رکوع میں پہنچ جائے تو اس وقت قصد رکوع کا کرے علی ہذا سجدہ میں بھی۔

آداب جمعہ

جمعہ عید المؤمنین ہے یہ مبارک دن اس امت کی خصوصیات میں سے ہے اس متبرک روز میں ایک ساعت مبہم ایسی ہے کہ اس وقت جو حاجت خدا سے مانگی جائے وہ فوراً مقبول ہوگی پنجشنبہ ہی سے جمعہ کا اہتمام کرنا چاہئے جیسے کپڑوں کی صفائی وغیرہ کثرت تسبیح و استغفار وغیرہ اس قسم کے افعال تو پنجشنبہ کے عصر سے اختیار کئے جائیں کیونکہ پنجشنبہ کے عصر کے بعد بھی ایک ایسی ساعت ہے کہ اس کی فضیلت بھی ساعت مبہم جمعہ کے برابر ہے جمعہ کا روزہ بھی افضل

ہے بلکہ پچھلے روز کا روزہ، مطلب یہ ہے کہ صرف بعد کا ایک روزہ نہ رکھ جائے بلکہ اس کے ساتھ دوسرا روزہ بھی رکھے کیونکہ حدیث میں اس کا اہتمام ہے افسال لا یصوم احد یوم فی الجمعة الا ان یصوم قبلہ او یصوم بعدہ (رواہ شیخان) بعد ظہور کے غسل کرے یہ شرط برائیک مکلف پر واجب ہے اور سفید پیرتے پچھلیس کیونکہ سفید کپڑا خدا کو مرغوب ہے حسب مقدار خوشبو بھی نکالیں سر دھو جائیں، ناخن تراشیں، دھواک کریں، منی الصبح جمع مسجد جائیں کہ مسجد میں بیٹھنے سے انسان کی طبیعت میں سکون پیدا ہوتا ہے اور آدمی میث افعال سے بچ سکتا ہے حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو پہلی ساعت مسجد میں داخل ہوا گوئے اس نے ایک اونٹ قربانی دی اور جو دوسری ساعت میں گیا ایک بکرا قربانی دیا اور جو تیسری ساعت میں گیا اس نے ایک سفید شہناز گوشت قربانی دیا اور جو چوتھی ساعت میں گیا اس نے ایک مرغ قربانی دیا اور جو پانچویں میں گیا اس نے ایک چبھڑ دیا۔ جب قوم منبر پر چڑھتا ہے تو مانگتا تھا اعمال کو پسند دیتے ہیں اور قلم پھینک دیتے ہیں اور اس مبارک وقت میں وہ منبر بھی منبر کے پاس خطبہ سننے کے لئے جمع ہو جاتے ہیں جو شخص جس قدر پہلے نماز کو جا بیگا اسی قدر اس کا مرتبہ اللہ کے پاس زیادہ ہوگا پہلی صف میں شریک ہونا بہتر ہے لیکن جب لوگ جمع ہو جائیں تو دوسراں کو دھکا دیتے ہوئے نہ جائے اگر کوئی نماز پڑھتا ہو تو اس کے سامنے بھی نہ جائے کسی دیوار یا ستون کے قریب بیٹھیں تاکہ دوسرے ٹوٹ اپنے سامنے سے بھی نہ جائے پائیں جب مسجد میں داخل ہوں تو بدو نماز تحیۃ المسبح پڑھنے کے نہ بیٹھیں سستھیں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اس کا عادی ہو گا وہ ضرور جنتی ہے امام مگر خطبہ بھی پڑھتا ہو تب بھی تحیۃ المسبح اور اگر کے سنو نہ یہ ہے کہ ان چار رکعتوں میں سورہ انعام تکبیر، اٹھ، پانچویں پڑھا کرے اگر اس کا پڑھنا ممکن ہو تو سورہ یس، اخلاص، المجدد، سورہ ملک پڑھے ان آخری سورتوں کا بعد کی شب میں پڑھنا بہت ہی اچھا ہے انصورت مجبوری سورہ اخلاص اور کثرت سے درود شریف پڑھا کرے خطبہ باندوب خاموش نہ ٹھکرتے اور اس کے مضامین سے متاثر ہو اگر دوسروں کو گفتگو سے منع کرے کہ ضرورت ہو تو اشارہ سے منع کرے اغاظ سے منع نہ کرے کہ یہ فعل عیث ہے اور فعل عیث کے ارتکاب سے جمع باطل ہو جاتا ہے یہی مضمون حدیث شریف میں بھی وارد ہے بہر حال فرض نماز جمعہ کے بعد سات سات مرتبہ سورہ اخلاص اور سو و تین پڑھے اور اس وقت گفتگو نہ کرے

اس کی برکت سے امید ہے کہ دوسرے جو تک آفات سے محفوظ رہے اور شیطان کا تسلط اس پر نہ ہو اس کے بعد یہ عام پڑھ لکھا غنی یا حمید یا مبدیٰ یا معید یا رحیم یا ودود اعظمی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک عمن سواک جمعہ کے بعد دو یا چار یا چھ رکعت ضرور پڑھے مگر دو گانہ دو گانہ کہ سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ سے اس باب میں (رکعتوں کی تعداد میں) مختلف روایات آئی ہیں نماز جمعہ کے بعد عصر یا مغرب تک مسجد ہی میں رہنا افضل ہے جب تک ٹھہرے رہیں اور ساعت مسجد کے حصول کے بھی خوشگوار رہیں جس کی فضیلت مذکور ہو چکی ہے قبل نماز جمعہ کے فضول اور بیکار لوگوں کا مسجد میں جمع ہونا منع ہے لیکن تعلیم و تعلم علم نافع کے لئے جمع ہوں تو مضائقہ نہیں ہے۔ طلوع اور غروب آفتاب و زوال آفتاب، اقامت امام کے منبر پر چڑھنے کے وقت اور جب سب لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوں تو اکثر دعا کیا کرے کیونکہ ان اوقات میں اس ساعت مسجد کے وقوع کا احتمال ہے۔ جمعہ کے روز کچھ صدق بھی دیا جائے اگرچہ کم ہو بخت میں ایک روز صرف نیک کاموں کے لئے مخصوص کر دیا جائے۔

آداب صیام

صرف ماہ رمضان ہی کے روزوں پر استغناء نہ کرنا چاہیے بلکہ نفل روزے بھی رکھنے چاہئیں کہ وہ بمنزلہ نیک اعمال کے ہیں اور یہ بمطابق نفع کے جس سے فردوس میں درجات عالیہ حاصل ہوتے ہیں جو لوگ روزہات رکھیں گے دو روزے دواؤں کے مراتب کو دیکھ کر حسرت کریں گے عرفہ کا روزہ (غیر حاجی کو) موم ناشورہ کا روزہ عشرہ اولیٰ ذی الحجہ، محرم، رجب اور شعبان میں روزہ رکھنا بہت ہی ثواب کا باعث ہے اور اس کے فضائل پیش کر دیں اور وہ جو شہور حرام میں روزہ رکھنے کے فضائل مرقوم ہیں اس میں یہ چار مہینے داخل ہیں ذیقعدہ، ربیع الثانی، محرم، رجب اور ہر مہینے میں تین روزے یعنی پہلے پندرہ، چوبیس، سب سے پہلے اور نیز ایام بیض میں یہ تارینات شامل ہیں تیرہویں، چودھویں، پندرہویں ہر مہینے کے اور ہفت میں دو شنبہ، پنجشنبہ، جمعہ کا روزہ رکھنا نہایت ہی افضل ہے۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کا روزہ اس مہینے کی تمام سینات کو ملاتا ہے اور باقی روزے سال بھر کے طوگناہ کے باعث ہیں روزہ کے معنی صرف کھانا پینا

یہ ہے نماز، صیام، زکوٰۃ، صدقہ، ہر نیک کام کی طرف توجہ دینا، ہر گناہ سے باز رہنا، اپنی عبادت کے گم نہ دے۔

چھوڑ دینے کے نہیں ہیں بلکہ تمام جوارح کی خفاحت بھی مقصود ہے کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کم من صائم لیس له من صیامہ الا المجوع والمعطش اکثر روزہ دار تو ایسے ہیں کہ ان کو روزہ سے سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے وہیں روزہ کی حالت میں آنکھ کو نظر ثبوت سے بچائے اور زبان کو لغویات سے اور ایسی آواز کاغزوں سے نہ سنے کہ جس کا سنا حرام ہے اسی طرح سب اعضاء کی نگہبانی کرنی چاہئے حدیث شریف میں وارد ہے کہ پانچ چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جھوٹ کہنے سے تعبیر سے، نماز سے، جھوٹی قسم سے، نظر ثبوت سے اور نیز وارد ہے کہ روزہ راتوں سے بچنے کے لئے ہے لہذا حالت صوم میں خوش کام، فحش اور افعال جہالی کا ارتکاب جیسے تسخر وغیرہ نہ کیا کرے بلکہ اگر کوئی شخص لڑنے یا گالی دینے کا قصد کرے تو کہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ انظار حلال چیز سے ہو اور وہ بھی اختصار کے ساتھ کیونکہ روزہ سے مقصود تو یہ ہے کہ تو اپنے شہوانی ضعف ہوں اور فتویٰ کی رغبت ہو بخلاف اسکے اگر معمول سے زائد کھائے تو پھر روزہ سے جو مقصود ہے وہ مفقود ہو جائے گا خوب میری سے کھانا اگر چہ طعم حلال ہو غضب الہی کا باعث ہے کہ اس سے فساد کا احتمال ہے پس جب میری سے کھایا جاوے تو ایسا روزہ کیونکر مقبول ہو سکتا ہے بہر حال جب روزہ کی حقیقت پر ملاحظہ ہو چکے تو لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو زیادہ روزے رکھا کرے کہ اساس عبادت ہے قل رسول اللہ ﷺ قال اللہ تعالیٰ کل حسنة بعشر امثالہا المی سبعمائة ضعف الا الصوم فانہ لمی وانا اجزی بہ حضرت رسالت مآب ﷺ فرماتے ہیں کہ جناب باری سے ارشاد ہوتا ہے کہ ہر ایک نیک کار ثواب دس گناہ سے سات سو تک ہے مگر روزہ کدہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا و قال ﷺ واللذی لنفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک جناب رسالت مآب ﷺ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو خدا کے پاس پورے ملک سے زیادہ پسندیدہ ہے بقول اللہ تعالیٰ عزوجل انما یذر شہوته وطعامہ وشرابہ من اجلی فالصوم لمی وانا اجزی بہ، جناب باری عزاسمہ سے ارشاد ہوتا ہے کہ جبکہ کھانا پینا اور لذات شہوانی روزے میں میری خوشنودی کے لئے ترک کئے جاتے ہیں تو یہ عمل خاص میرے لئے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا و قال ﷺ للجنة یاب یقال له الریحان لا یدخلہ الا الصائمون فرمایا پیغمبر خدا ﷺ نے جنت میں ایک دروازہ ہے جگہ نامہ بیان ہے اس میں

کوئی داخل نہ ہوگا مگر روزِ دوار۔

قسم ثانی اجتنابِ معاصی کے بیان میں

امورِ دینی دو قسم پر منقسم ہیں ایک وہ جو ترکِ مَنای سے متعلق ہیں دوسرے کسبِ طاعات سے عبادتِ کرامتِ آسمان ہے مگر مَنای سے بچنا بہت مشکل ہے کہ خاصِ عمدہ یقین کا حصہ ہے، چنانچہ جناب رسالتؐ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ **المسباجیر من بیعیر انفسہ** والمعبود من جاہد ہواہ یعنی مہاجر و پوئے جو پرے افعال کو چھوڑ دے اور کجام وہ ہے جو اپنی خواہشات کا مقابلہ کرے، یہ تو بخیر ہے کہ تمام اعضا، نعماتِ الہی میں سے ہیں اور اس کی امانت ہیں پس اللہ تعالیٰ کی نعمت و امانت کو برے افعال میں لگا کر ان نعمت اور خیانت ہے، اعضا، بمنزلہ رعیت کے ہیں انکی نگہبانی کرنی چاہئے اگر ماسم رعیت کی حفاظت نہ کرے گا تو باز پرس میں مبتلا ہوگا اور یہ بھی ہے کہ ہر ایک عضو اپنے اپنے کردار کی قیامت کے دن ایسے صاف اور صریح الفاظ میں گواہی دے گا کہ جس سے نہایت شرمندگی ہوگی چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے **تشہد علیہم السننہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون** اس دن گواہی دیں گی زبانیں اور ہاتھ پاؤں ان افعال کی جو ان سے سرزد ہوئے **الیوم نختم علی افواہہم ونگلظنا یدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یسکبون** ان کی زبانوں پر مہر کر دی جائیگی خود ان کے ہاتھ پاؤں اپنے اپنے افعال کی گواہی دیں گے اس لئے ہر عضو کی حفاظت ضروری ہے خصوصاً ان سات اعضاؤں کی یعنی آنکھ، کان، زبان، دھنم، فرج، ہاتھ، پاؤں کی دوزخ کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کیلئے عاصیوں کا ایک ایک گروہ خاص ہے۔ عاصیوں سے یہاں وہ گناہگار تصور ہیں کہ جن کے اعضاء متذکرہ سے گناہ سرزد ہوئے ہوں شارح نے لکھا ہے کہ اول مرتبہ انی توحید دوزخ میں داخل ہوں گے اور بقدرِ گنہ معذب ہوں گے اور عبادتِ پائیں گے دوسرے درجے میں نصائز کی تیسرے میں یہود چوتھے درجے میں صابنین پانچویں درجے میں نجس چھٹے درجے میں شرکین ساتویں میں منافقین اسی باب اعضاءِ سبھ کے فوائد پر غور کرو۔

(۱) انھیں جس واسطے دی گئی ہیں کہ اندھیرے میں رہبری کریں انھیں اس خواجہ میں بندہ دین عجیبات آسمان و زمین کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں پس اس کی حفاظت خاصہ پر ر چیزوں سے ضروری ہے غیر عمر کا دیکھنا اور بصورت کو بری نگاہ سے دیکھنا، مسلمان کو بظہر حقارت دیکھنا، مسلمان کا میب و کیمہ کرنا ہر کردار۔

(۲) کان اس لئے دیئے گئے ہیں کہ خدا اور رعون کے کلام کو سنیں کہ جس سے نجات ہو اور بزرگوں کے اقوال سنیں نہ یہ کہ راگ یا غیبت افش اور لغو باتوں اور برائیوں کے سننے میں انکو صرف کر دیں اور صرف یہ خیال نہ کریں کہ قائل ہی مٹا ہوا رہے بلکہ مستمع بھی شریک مٹتا ہے (۳) زبان اس لئے دی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر کریں قرآن پڑھیں، لوگوں کو ہدایت کریں اسورہ بنی اور دنیوی میں اس سے حد ملے برخلاف اس کے اکثر برائیاں زبان سے نکلی پیدا ہوتی ہیں کہ جن سے بلا شک انسان دوزخ میں ڈالا جائیگا جیسے کذب و عداوت و شتم و ہدائی وغیرہ جو شخص بیہودہ اور مستعصر آئینہ کلمات کہنے کا عادی ہے شخص اس لحاظ سے کہ جو لوگ اس کی باتوں کو منکر ہند کریں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیگا۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے غیر خدا کے سامنے میں سحر کہ جنگ میں شہید ہوا تو ایک دوسرے شخص نے کہا ہینا لہ بالجدۃ یعنی مبارک ہو جسٹ اس کو تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات تجھ کو کیوں کر معلوم ہوئی کہ وہ جنتی ہے شاید کہ وہ ایسے کلام کا عادی ہو کہ جو جنت میں داخل ہو نیکی مانع ہو۔ یعنی لغو اور فضول، پس زبان کو آٹھ چیزوں سے بچانا چاہئے۔

۱۔ جھوٹ بولنے سے جو مستعصر کیوں نہ ہو کیونکہ کذب ابہات کبار سے ہے اس سے انسان کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے آدمی لوگوں کی نظر سے گر جاتا ہے، اگر بھوت کی برائی معلوم کرنا چاہو تو کسی بھوت بولنے والے کو دیکھو اور پھر خیال کرو کہ تم کو اس سے کیسی نفرت ہوتی ہے جب تنہا رہا یہ حال ہے تو اس سے صاف فاصلہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم میں بھی جھوٹ بولنے کی عادت ہو تو تم کو بھی لوگ ایسے ہی کراہت کی نظر سے دیکھیں گے۔

۲۔ وعدہ خلافی مرت کرو جب وعدہ کرو تو اس کی وفا کا ضرور خیال کرو بلکہ اصلی احسان تو وہ ہے جو بلا افتاء ہو اگر کبھی ضرورت شدید و بجزوری خلاف وعدہ کی ہو گئی ہو تو خیر و سرت یہ نفاق کی علامت ہے اور بدترین خصائل سے ہے قال الذہبی **الخلافت ثلاث من کن فیہ فهو منافق وان صام و صلی من اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا انتس خان** جناب رسالت مآب **ﷺ** فرماتے ہیں کہ تین خصلتیں جس میں

ہو گئی وہ منافق ہے اگرچہ کہ وہ شخص روزہ رکھے اور نماز پڑھے ایک تو جھوٹ بولنا دوسرا خلافِ وحدگی تیرا امانت میں خیانت کرنا

۳۔ غیبت بڑی ہلاک ہے اس سے بچنا چاہئے حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم میں مرتبہ زنا کرنے سے بھی غیبت کرنا زیادہ بدتر ہے۔ غیبت کی معنی یہ ہے کہ کسی انسان کا غائبانہ اس طرح ذکر کرنا کہ جس کے سننے سے اس کو تکلیف پہنچے غیبت میں دو ہرائیاں ہیں ایک تو یہ کہ جو بات غائبانہ کہی جائے گودہ بچی ہو تب بھی غیبت کی معنی میں داخل ہے دوسرا یہ کہ اگر وہ بات اس میں نہ ہو تو گویا بہتان ہے سب سے بدتر غیبت کراچی ہے یعنی مطلب کو ایسے پیرائے میں بیان کرنا کہ جس سے اپنی محنت اور پاکبازی ظاہر ہو اور دوسروں کی برائی مثالیوں کہنا کہ (اصلی اللہ) خدا ظالم نے جس کا بھلا کرے کہ جس نے میرے ساتھ اس قسم کی برائی کی۔ خدا ہم کو اور اس کو ایک برائیوں سے بچا دے۔ یا اس کے مماثل جو کچھ ہو اس میں بھی دو قسم کی برائیاں ہیں ایک تو غیبت اور دوسرے اپنی ستائش اگر مقصود اصلیہ اللہ سے محض دعاء ہے تو پوشیدہ ہونا چاہئے تاکہ کسی کی ہدائی نہ ہونے پائے غیبت کی نسبت جو زجر قرآن مجید میں وارد ہے وہ انسان کی مہرت کے لئے کافی ہے قولِ لدی ولا یخفب بعضکم بعضا ایہ حب احدکم ان یناکل لحم اخیه میثاقا فکرمتموہ غیبت نہ کرے کوئی شخص کسی کی کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو درست رکھتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے دراصل یہ وہ مرا ہوا ہو نہیں کراہت کرو گے تم اس سے۔ اس تشبیہ سے مقصود یہ ہے کہ غیبت سے انسان کے دل کو ویسے ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسا کہ گوشت کو جسم سے جدا کرنے سے بہر حال غیبت سے سخت احتراز کرنا چاہئے غیبت سے بچنے کا عمدہ ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے مصائب ظاہری اور باطنی پر غور کرے اور سمجھے کہ جو اسباب خود اپنی خرابی کے باعث ہیں وہی دوسرے کے لئے بھی ہیں پس جب کہ کوئی شخص اپنی فضیلت کو گوارہ نہیں کرتا ہے تو دوسرے کے اظہارِ عیوب سے بھی محترز رہنا چاہئے بلکہ اگر تم کسی کی عیب پوچی کرو گے تو خدا تمہارے عیبوں کو چھپا دیگا۔ اگر تم دوسرے کو رسوا کرو گے تو اس کے بدلے میں خدا تم کو دین و دنیا میں رسوا اور شرمسار کر دے گا اگر انسان کو اپنا ظاہری یا باطنی کوئی عیب معلوم ہی نہ ہو تو کچھ لیا جاوے کہ یہ حقیقت کی علامت ہے اور کوئی عیب حقیقت سے بڑھ کر نہیں ہے اگر خدا کو تمہاری بھلائی منظور ہو تو وہ تم کو تمہارے عیبوں پر مطلع کرے۔ یہاں اس صورت میں اپنے آپ کو بے عیب خیال کرنا غیبت و جہل ہے بالغرض اگر کسی میں

کہ فی عیب یعنی وہ نبی نہ ہو تو اس پر ناز ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرے یہ کہ لوگوں کی عیب
چھل اور بھگوتی سے مراد یہ خسران فراہم کرے۔

۵۔ طعن اعم از خصوصت ہے مقرر کیا ہے کیونکہ اس شخص سے محاسبہ و ایذا
نیچیں ہے ورنہ نبی خود فرمائی ہوئی ہے مگر وہ اس کے ان امور کے رشکاپ سے سنت اپنے پیش کو
کھینچ کر ہے کیونکہ اگر محاسب ہوا ہے تو وہ بھی خود بدل دینے پر آمادہ ہو جائے گا اور اگر سلیم
طبیع ہے تو اس وقت مال جانے کا حکم اس کے دل میں برائی رہے گا اور ضرور بھی نہ بھی نقصان
پہنچائے گا قال ہذا من ترک السرا وریو مبطن بنی اللہ نہ بینا فی بعض
الحسنہ ومن ترک السرا وریو معنی بنی اللہ نہ بینا فی بعضی الحسنہ
فرمایا جن پر اس کتاب لکھنے کے لئے جو شخص جھوٹا کرنا چھوڑ دے اس حالت میں کہ وہ ظاہر
نہ تو خدا تعالیٰ اس کے لئے وسط جنت میں گھر بنائے گا اور جو شخص جھوٹ کرنا چھوڑ دے اس
صورت میں کہ وہ حق پر نہ تو خدا تعالیٰ اس کے لئے اعلیٰ جنت میں جگہ دیکھا اپنے موقع میں
شیطان کے فریب سے بھی بچنا چاہئے کہ وہ اکثر اسی بات کا فریب دیتا ہے کہ چاہتے ہیں
ظاہر کرنے میں تاہم کیا چاہئے کہ یہ سچ ہے مگر وہیں تک جبر و نظر ہی نہ دے ہوا اس میں بھی
نمائش شریک ہو گئی تو یہ شیطان کی ہدایت کا باعث ہے جو شخص اس زمانے کے ہم دے مخلص
پیدا کرے اس کی طبیعت میں تو ان امور کا زیادہ اثر ہو جاتا ہے بغیر ان کی جھوٹ کے اس
فرصت ہی نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس کو مراد یہ فتنوں کو دیکھتے ہیں۔

۶۔ ترکیب نفس یعنی انسان اپنے آپ کو بھڑائی ستائش و ترائش دینوی سے پاک خیال
نہ کرے قال اللہ تعالیٰ فلا تزکو أنفسکم ہو أعلم بعین انقی حد وند عالم کا
ارشاد ہے کہ تم اپنے نفس کو پاک نہ سمجھو و غیر سے زیادہ جانتے ہیں کہ کون زیادہ پرہیزگار ہے ایک
نفس سے پوچھ گیا کہ وہ کوئی بات ہے جو سچی ہو مگر میری تو اس نے کہا کہ سچی آپ تعریف کرنا
کوئی تو خود ستائش میں روتا جس اور بھی ہیں ایک تو یہ کہ آدمی اپنا جس میں ذلیل ہو جاتا ہے
دوسرا خدا کے پاس گنہگار خود نیکی کی برائی و انسان کو اس وقت مستطعم ہو سکتی ہے جب دوسرے
خود پسندوں کو کچھ شرم میرت دیکھے کہ میری سہاوت طبیعت میں پیدا ہوتی ہے مگر ایسے فعل قبیح کے
ارتکاب سے خود دوسروں کے پاس کیسے قبول ہو سکتے ہیں۔

۷۔ لعنت سے انسان کو بہت سی چیزیں چاہئے خواہ کسی انسان کی نسبت ہو خواہ حیوان
و بندہ اس کے جیسے نہ وغیرہ اہل قہر کی نسبت شرک و کفر منافق کا اطلاق منع ہے کیونکہ بندہ

کے مجید جاننے والا خدا ہے خدا اور بندوں کے درمیان میں دھس نہ دینا چاہئے لعنت کوئی ضروری چیز نہیں ہے جس سے باز پرس کا حدث ہو بلکہ شیطان پر بھی لعنت کرنے سے سکوت کیا جائے کچھ سوال نہ ہوگا برخلاف اس کے اگر کسی چیز پر لعنت کرے تو ضرور مواخذہ عقیبی میں گرفتار ہو جائے خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کی مذمت نہ کرنی چاہئے حدیث شریف میں وارد ہے کہ جناب رسالت مآب ﷺ سے برے کھانے کی بھی کبھی شکایت نہیں کرتے تھے۔

بلکہ عادت شریف یہ تھی کہ اگر غربت ہوتی تو تناول فرما لیتے ورنہ چھوڑ دیتے تھے۔
۷۔ کسی کے لئے بدعات کرنی چاہئے کو کسی نے ایذا بھی پہنچائی ہو کہ ظالم سے خدا خود سمجھ لے گا حدیث شریف میں وارد ہے کہ مظلوم اپنے ظالم کے ہاتھ کی خواہش کرے گا تا کہ اس مظلوم کا بدلہ ہو جائے جو ظالم سے سرزد ہوا تھا اس بدلے میں ظالم کا حق مظلوم پر باقی رہ جائے گا جس کا مواخذہ قیامت کے روز مظلوم سے ہوگا بعض لوگوں نے حجاج بن یوسف کی نسبت اس کے ظلم کے لحاظ سے زبان درازی کی ہے اس کی نسبت بھی علماء مٹف کا بیان ہے کہ اس زبان درازی کا ان لوگوں سے قیامت میں مواخذہ ہوگا گو اس سے بھی اس کے ظلم کی باز پرس ہوگی۔

۸۔ تسخر اور مزاح سے حفاظت لازم ہے یہ ایسی بری چیز ہے کہ اس سے بوجہ شرمندگی لوگوں کا منہ فح ہو جاتا ہے اور رعب و راب میں فرق پڑ جاتا ہے، مسخری آدمی سے لوگوں کو وحشت ہوتی ہے تسخر اکثر دھننی کا باعث اور خصومت و برہمی مزاج اور بطع محبت کی جڑ ہے دلوں میں اس سے حسد کی بنیاد قائم ہو جاتی ہے بہر حال اس سے جہاں تک ممکن ہو احتراز کریں بلکہ انسان کو چاہئے کہ اس مضمون پر عمل کریں اذا مروا باللفظ مروا کراہا، یعنی کلام لفظ سے درگزر و امر معروف اور نہی منکر کی ہدایت کو حقیقت میں یہ بڑی آفت کی چیز ہے اس سے زبان کا پچھتاہیت ہی دشوار ہے اس سے بچنے کیلئے عزالت یا خاموشی سے بہتر کوئی تدبیر نہیں ہے جناب صدیق اکبرؓ کثر منہ میں تھرکھا کرتے تھے تاکہ ایسی باتوں سے بچیں اور زبان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ یہی چیز ہے کہ جس سے مجھ کو اندیشہ ہے جس قدر ہو سکے اس کی حفاظت کرو کہ اس سے بڑھ کر انسان کیلئے کوئی مہلک چیز نہیں ہے خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔

(۴) حفاظت شکم۔ مشتبہ اور حرام کھانے سے بچنا چاہئے رزق طلال کی کوشش کریں جب بقدر ضرورت مل جائے تو تھوڑی پرعی کھا لیں سیر کی سے کھانا دل کو سخت بنا دیتا ہے

تو تھ حاکم میں قسم و عہدات اور علم کے حصول میں بہالت اسی کی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ یہی باعث یقینان ثبوت ہے۔ اسی سے لشکر شیطان کو تقویت پہنچتی ہے جب طعام حلال کا یہ حال ہے تو دوائے ہر حرام غوری، جو شخص کہ حرام کھائے اور عبادت و تحصیل علم میں مشغول ہو تو اس کی مثال ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص سرسکھن سے ٹھہر جائے، اگر آدمی مونے کپڑے اور کھانے پر راضی ہو جائے اور لذات شہوانی کو ترک کر دے تو اس کا خطاب حرام کی ضرورت ہی نہیں، دینی طلب حال سے مقصود یہ ہے کہ تا بہ حد علم حرام چیز کا ارتکاب نہ ہو و اجرت ثواب، قیمت شراب سود، کارے لہو یعنی حرامیہ کے ذریعہ سے جو حاصل ہو سب حرام ہے وقت کا مال بغیر شرط وقف کنندہ کے کھانے حرام ہے طالب علم کے لئے جو چیز وقف ہو وہ غیر حلال احکم کے لئے ناجائز ہے مردود و شہادت کے پاس کھانا حرام ہے اور جو چیز موقوفائے حرام کے نام سے لی جائے خواہ از قبیل وقف ہو یہ نہ ہوا اس میں تصرف حرام ہے۔ مصنف کتاب برہ غزالی نے ایسے علوم میں اس کی تفصیل ایک خاص باب میں لکھی ہے اگر اس سے زیادہ تفصیل معلوم کرنی ہو تو احیاء علوم دینی میں کہ حلال و حرام کی معرفت بھی فرض ہے۔

(۵) فروع: ارتکاب حرام سے فروع کا بچنا ضروری ہے دیکھو خداوند عالم کا کیا ارشاد ہوتا ہے **وَالَّذِينَ لَفِزُوا بِعَهْمُ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ** او ہا ملکیت ایمانتہم فانہم غیر ملومین (جو لوگ اپنی شرمگاہ کی نگہبانی کرنے والے ہیں مگر اپنے جرموں یا جن پر ان کے داہنے ہاتھ مالک ہوئے ہیں پس تحقیق وہ نہیں ملامت کئے گئے) ارتکاب حرام سے آدمی اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک کہ وہ اپنی فکر کی حفاظت نہ کرے اور حسن و جمال کا خیال دل سے نہ نکالے اور حرام کھانے سے اپنے حکم کو محفوظ نہ رکھے کہ یہ چیزیں ثبوت کی محرک ہیں۔

(۶) ہاتھ مسلمانوں کے مارنے اور حرام ماں کے لینے سے ہاتھوں کو بچانا چاہئے اور نیز مخلوق کو ایذا دینے سے امانت و دین میں خیانت کرنے سے اور مضامین ناجائز کے لکھنے سے بھی انکی میانیت ضروری ہے۔

(۷) پاؤں کا حرام کاموں کے کرنے کے لئے جانے سے جیسے کسی کی خیمت کرنے اور مسلمان عورتوں کا تعاقب کرنے اور بادشاہ ظالم کے دروازے تک جانے سے پاؤں کو بچائے بغیر ضرورت شدید کے ظالم بادشاہ کے دروازے تک جانا کبیر و گناہ میں داخل ہے کہ یہ خوشامد و چالچی میں شامل ہے اور نیز اس کے ظلم کو ماننا اور اس کی ترقیب و ماننا ہے حالانکہ خداوند عالم

نے اس کی حرکت کی ہے ولا ترکنوا الی الفذین ظلموا افتسکم النار مست
رفیت کرو تم ان لوگوں کی طرف جو ظلم کرتے ہیں تاکہ تم کو دوزخ کی آگ سے نبرد نہ پہنچے
حدیث شریف میں وارد ہے قال فلا من تواضع لفسنی صالح لغناه ذنب
ثلثا دینہ جو شخص کہ تو مگر صالح کی تواضع صرف اس کی مالداری کے فی ظم سے کرے تو اس
کے دین کا تیسرا حصہ کم ہو جاتا ہے جبکہ تو مگر صالح کی تواضع کا یہ حصہ ہے تو تو مگر ظالم کی تواضع
اور خوشامد کا کیا نتیجہ ہوگا اسی اصل تمام اعضائے انسانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں ان سے کوئی ایسی
حرکت نہ ہونے پائے جو موجب معصیت ہو اور تابا مکان اس بات کی کوشش کی جائے کہ یہ
عبادت الہی میں مستغنی ہوں اگر کوئی شخص اس کا خیاب نہ کرے تو وہ اس دلیل میں مبتلا ہوگا جو
ان اعضاء کے استعمال ناچانز سے واقع ہو بہر کیف سنگ اور بدی کے نتائج تمہارے ہی لئے
منفید اور معجز ہیں خداوند عالم تم سے اور تمہارے اہل دل سے مستغنی ہے اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں
ہے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے رحم و عنایت پر بھروسہ کر کے نیک اعمال ترک کر دیتے ہیں اگر مگر

خدا رحیم و کریم ہے مگر صرف اس خیال سے نیک اعمال کا ترک کر دینا حماقت میں داخل ہے
کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عقلک وہ شخص ہے جو اپنے نفس پر طاعت کرے اور طاعت
میں مشغول ہوتا کہ اس کا نتیجہ آخرت میں ملے اور محنت دہ ہے جو اپنی نفس پرستی میں مصروف
رہے اور خدا سے جھوٹی امید رکھے، کیونکہ اگر خدا سے ہجی اور نیک امید ہوتی تو اس کے احکام کی
تعمیل کرتا اور نیک اعمال کی رغبت بھی ضروری ہے بغیر اس کے صرف اس قسم کا خیال کر لینا ایسا
ہے جیسے کوئی شخص عالم ہونے کا تو خواہشمند ہو مگر کھینے پڑھنے کی کوشش نہ کرے اور انتظار یہ بات
دل میں قرار دے لے کہ خداوند عالم رحیم و کریم ہے اور اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسب علوم
کے بھی دولت سے سرفراز کرے جیسا کہ خاص خاص بندوں کے ساتھ سلوک کیا ہے یہ بات
ایسی ہے کہ حصول مالی کی تو خواہش ہو مگر کسب و تجارت کا کچھ بھی خیال نہ ہو نور صرف یہ مان لیا
جائے کہ ہر گاہ خدا فرمائے تو دولت و ارض کا مالک ہے ممکن ہے کہ کوئی خزانہ ہم کو بھی دیدے مگر ہر
شخص کو اس طرح کا خیال کر کے کوشش کا چھوڑ دینا محض احمق ہے خداوند عالم کا ارشاد
ہے فلیس للانسان الا ما سعى یعنی انسان صرف اپنی سعی سے مستحق ہو سکتا ہے اور
پھر ارشاد ہوتا ہے انما تجزون ما کفتم تعملون یعنی تمہارے اعمال کی جزا تم کو ملے
گی ان الا برار لقی نعیم وان الفجار لقی جحیم نیک بندے بہشت میں ہیں
اور بدکار جہنم میں جب یہ حال ہے تو انسان کو ذرا آخرت کے جع کرنے میں ہرگز کوتاہی نہ کرنی

چاہئے۔ دنیا و آخرت کا مالک وہی رحیم و کریم ہے ہماری طاقت سے کچھ اس کا کرم یا دہ نہیں ہوگا اس کا غایت کرم یہی ہے کہ تم کو عظیم دائم کے حصول کی راہ بتلا دے اور عظیم دائم یہی ہے کہ انسان اسی چند روزہ دنیا میں ترک شہوات پر قادر ہو لے اور ہوس پاٹنے کے ور پہ نہ ہو یعنی یہ خیال نہ کرے کہ بغیر عمل کے بھی نجات ہو جائیگی کیونکہ بغیر حتم کے ہونے کے درد کی امید کرنا عہد ہے اس لئے ضروری ہے کہ انبیاء و صالحین کی اتباع کی جائے کہ سوائے عمل صالح کے مغفرت کی آرزو بے فائدہ ہے من کان یسر جوا للقاء ربہ فلیطعسل عسلا صالحا جو شخص اپنے رب کی لقاء کا مشتاق ہو تو اس کو عمل نیک کرنا چاہئے اور نیز اس بات کو سمجھنا چاہئے کہ اعمال جو ارجح فساد دل ہے مگر بدے افعال سے اپنے جوارح کی حفاظت منکوح ہو تو پہلے دل کی صفائی کی کوشش کرے دل کی صفائی کے لئے باطنی تقویٰ کی ضرورت ہے کیونکہ دل ایک ایسا جز ہے کہ اگر یہ پاک ہو تو سب جسم اس کے ساتھ پاک ہو جاتا ہے اگر یہ خراب ہو اور اس میں فساد پیدا ہو جائے تو تمام جسم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے پس اس کے لئے مراقبہ التراحم ضروری ہے

دل کے گناہوں کے بیان میں

یہ بات ظاہر ہے کہ صفات مذمومہ بہت ہیں اور اس سے دل کو صاف کرنے کے طریقے بھی ہیں۔ انبیاء میں مکروہ طریقہ اس وجہ سے کہ انسان اپنے سب اوقات ذیبت و دنیا کے حاصل کرنے میں کھودتا ہے بالکل مشکل ہو گئے ہیں اور اس کا خم بھی بالکل یہ مندرج ہو گیا ہے (گو کتاب احیاء علوم کے راجح ثالث اور رابع میں اس کا ذکر یہ تفصیل ہے) تاہم دو چیزیں جو بالکل ضابطہ قلب سے ہیں اور جن سے احتراز بہت ضروری ہے ذکر کی جاتی ہیں یعنی حسد، ریاء اور عجب ان سے بہت ہی اپنے دل کو بچانا چاہئے اگر ان سے نجات ہو گئی تو دوسرے مہلکات سے بھی بچنے کی توقع ہے اگر اس پر دسترس حاصل نہ ہو تو پھر اللہ ہی حافظ ہے جناب رسالت مآب ﷺ فرماتے ہیں ثلاث مہلکات شح مطاع و ہوی متبع و اعجاب السوء بنفسہ تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں ایک بخل ہے یعنی خدا اور خلق کا حق ادا نہ کرنا دوسرا خود کو پیش نفسانی کی اطاعت کرنا تیسرے خود بینی، حسد بھی بخل کا شعبہ ہے کیونکہ بخل وہ ہے جو اپنی چیز غیر کو نہ دے اور شح اس کو کہتے ہیں جو نعمات الہی پر قادر ہو اور

اس کے صرف کرنے میں بخل کرے حاسد جب دیکھتا ہے کہ کوئی شخص نعمات الہی سے (یعنی علم و مال سے) مالا مال ہے تو اس کو بہت ناگوار ہوتا ہے بلکہ ہمیشہ اس کے زوال منزلت کی خواہش کرتا رہتا ہے اگرچہ کسی کی زوال منزلت سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مگر اس بات کی وجہ ضرور ہوگی اس واسطے حدیث شریف میں آیا ہے الحسد یا کل الحسنات کما تاكل النار الحطب یعنی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ایسے ہی حسد نیکیوں کو چٹ کر جاتا ہے۔ حاسد ایسا بد بخت ہے کہ اس پر کبھی رحم نہ ہوگا ہمیشہ عذاب دنیا میں مبتلا رہے گا کیونکہ دنیا میں اکثر بندے ایسے ہیں جو انعام الہی سے سرفراز ہیں ان کا دیکھنا ہی اس کے لئے جھنم کا کام دیکھا جب دنیا کے مذاب کا یہ حال ہو تو آخرت کا اللہ ہی نگہبان ہے انسان اس وقت تک حقیقت و لذت ایمان سے مستفیض نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس چیز کو جس کو اپنے لئے پسند اور درست رکھتا ہے تمام مسلمانوں کے لئے قسمت نہیں رکھتا۔ ظاہر و باطن سب کے ساتھ ایک قسم کا برتاؤ کرنا چاہئے کیونکہ سب مسلمان مثل بنائے واحد کے ہیں اور ایک کو دوسرے سے تائید ملتی ہے چنانچہ سعدیؒ نے کیا خوب فرمایا ہے قطعہ۔

بنی آدم اعضائی یکدگر اندک در آفرینش زیک جو ہر اندک

چون مصنوعی بدو آور و روزگار، دگر عضو ہار امانت قرار

پس جب تک اس قدر ہمدردی اور محبت انسان میں نہ پیدا ہو اس وقت تک شرہ اعمال کی امید رکھنا اور ہلاکت سے بچنے کا خیال کرنا بے سود ہے

۲۔ ریاء یہ تو شرک خفی ہے قال رسول اللہ ﷺ اتقوا الشرك الا صغر قالوا وما الشرك الا صغر قال الرياء فرمایا جناب رسالت مآب ﷺ نے کہ شرک اصغر سے بچو تو حاضرین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ شرک اصغر کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا کہ ریاء ہے اصل معنی ریاء کے یہ ہیں کہ با تلبہار خصائل نیک لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ پیدا کرنا تاکہ نمائش و منزلت حاصل ہو جب جاہ انسان میں صرف بوجہ اتباع خواہش نفسانی پیدا ہو جاتی ہے اس میں اکثر لوگ تباہ و برباد ہو چکے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں لوگ اگر انصاف کریں تو سمجھیں کہ عادی اعمال تو رہے درکنار انکے علوم و عبادات کی محرک بھی ریاء و نمائش ہے اور یہ ایسی بری بلا ہے کہ اعمال حسنہ کے ثواب کو برباد کئے دیتے ہیں چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب بعض شہید قیامت کے دن دوزخ کی طرف کھینچے جائیں گے تو عرض کریں گے کہ اے پروردگار یہ فعل تو ہم نے تیری خوشنودی کے لئے کیا تھا کیا اس کی یہی جزاء ہے تو جناب

پاری سے علم ہوگا کہ نہیں تمہاری یہ خواہش تھی کہ لوگ تم کو جو ان مرد کہیں سوتھاری یہ خواہش پوری ہو چکی یعنی تم لوگوں میں شایع کہلائے مجھے پس تمہارے لئے یہی اجر تھا یہی حال علماء، حاج و واعظین وغیرہ کا ہوگا جب وکبر و غریہ تو بڑی خست بیماری ہے مجب وہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو منظر عظمت اور دوسرے کو منظر ذلت و فقارت دیکھے اور ہر بات میں ختم ختم (میں میں) زبان پر ہو جیسا کہ اطمینان کین کا دعویٰ ہے کہ انسا خیر منہ خلقننی من نار وخلقنہ من طین میں آدم سے اچھا ہوں کیونکہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ جب سے فرض یہ ہے کہ لوگوں میں اپنی توقیر و اور ہر کام اور ہر بات میں لوگ اپنی عزت کریں کبر کہ یہ معنی ہیں کہ ہدایت نیک کے قبول کرنے سے نفس میں گریز ہو اور تردید قبول سے رنج۔ البتہ کہ جو شخص اپنے کو دوسروں سے اچھا سمجھے وہ متکبر ہے بلکہ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ نیک وہ شخص ہے جو خدا کے پاس بھی نیک ہو مگر اس کا معلوم کرنا محال ہے کیونکہ وہ محض بعض غیب ہے اس کا حال وقت اخیر ہی معلوم ہو سکے گا یہ خیال کر لینا کہ ہم بنی سب سے اچھے ہیں جہاں سے ہے بلکہ چاہئے تو یہ کہ ہر شخص کو اپنے سے اچھا سمجھے مثلاً بچوں کو دیکھیں تو یہ خیال کریں کہ یہ تم سن ہیں انہوں نے مصیبت نہیں کی ہے اور ہم عذاب میں مبتلا ہیں بیشک یہ ہم سے اچھے ہیں۔ اگر بڑھوں کو دیکھیں تو یہ خیال کریں کہ انہوں نے بوجہ کم سن بنی ہم سے زیادہ عبادت کی ہے اس لئے یہ ہم سے بہتر ہیں۔ اگر عالم ہوں تو یہ سمجھیں کہ ان کو خدا نے کسی بزرگی دی ہے تو ہم میں نہیں ہے تو ہم ان کے برابر کیونکر ہو سکتے ہیں اگر کسی جاہل کو دیکھیں تو یہ سمجھیں کہ اس نے بوجہ لاعلمی برائی کی اور ہم نے جان بوجھ کر مصیبت کی ہے ہم ہی پر سخت عذاب ہوگا۔ اگر کافر ہو تو یہ خیال کرے کہ شاید یہ کبھی نہ کبھی مسلمان ہو جائے اور اس کا خاتمہ بخیر ہو سکتا ہے کہ وہ مقبول بارگاہ ہو جائے اور ہم مردود رہیں۔ مثلاً صل تکبر اس وقت تک دفع نہیں ہو سکتا جب تک کہ پورے طور پر یہ یقین نہ ہو جائے کہ بزرگ وہ ہے جو خدا کے پاس بزرگ ہے اور اس کا معلوم کرنا خاتمہ پر ساقوف ہے جب یہ بات بالکلہ خاطر نشیں ہو جائے تو رفت رفتہ تکبر دفع ہو سکتا ہے کیونکہ خاتمہ کا کس کو ختم ہے خدا تعالیٰ القلوب ہے جس کو چاہا ہدایت پر لایا اور جس کو چاہا مراء سیاہ و غیرہ کی پرائیں میں تو بہت سی اہم و بیت دار ہیں مگر یہاں صرف ایک حدیث کا نقل کرنا۔ مقتضائے مقام کافی ہوگا راوی

ابن المبارک باسنادہ عن رجل انه قال لمعاذ يا معاذ حدثني حديثا سمعته من رسول الله ﷺ معاذ حتى ظننت

انه لا يسكت ثم سكت ثم قال واشوقاه الى رسول الله ﷺ والى لقائه ثم قال سمعت رسول الله ﷺ يقول يا معاذ احذثك بحديث ان انت حفظته دفعك عند الله وان انت ضيعته ولم يحفظه انقطعت حجتك عند الله تعالى يوم القيامة يا معاذ ان الله تعالى خلق سبعة املاك قبل ان يخلق السموات والارض فجعل لهن سماء من السبع ملكا يرأيا عنهما فتصعد الحفظة بعن العيد من حين اصبح الى حين امسى ثم نور كنور الشمس حتى اذا صعدت به الى السماء الدنيا زكته وكثرته فيقول الملك الموكل بها للحفظة اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه انا صاحب الخيب امرني ربي ان لا ادع عمل من اغتاب الناس يجاوزني الى غيري قال ثم قال الحفظة بعن صالح من اعمال العيد فزكته وكثرته حتى تبلغ به الى السماء الثانية فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه انه اراد بعمله عرض الدنيا انا ملك الفخر امرني ربي ان لا ادع عمله يجاوزني الى غيري انه كان يقهر على الناس في مجالسهم قال وتصعد الحفظة بعن العيد ينتهج نوراً من صدقة وصلاة وصيام قد اعجب الحفظة فيجاوزون به الى السماء الثالثة فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه انا ملك التكبر امرني ربي ان لا ادع عمله يجاوزني الى غيري انه كان يتكبر على الناس في مجالسهم قال وتصعد الحفظة بعن العيد يزبوا كما يزبوا الكوكب الذي له دوى من تسبيح وصلاة وصيام وحج وعمرة حتى يجاوزوا به الى السماء الرابعة فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وظهره ويطفه انا صاحب العجب امرني ربي ان لا ادع عمله يجاوزني الى غيري انه كان اذا عمل عملاً تدخل العجب فيه قال وتصعد الحفظة بعن العيد حتى يجاوزوا به الى

السماء الخامسة كانه المروس المزقوفة الي بعلها فيقول لهم
 الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه
 واحملوه الي عاتقه انا ملك الحمد انه كان يحسد من يتعلم
 ويعمل بمثل عمله وكل من كان ياخذ فضلا من العبادة كان
 يحسد هم ويقع فيهم امرني ان لا ادع عمله يجاوزني الي غيري
 قال وتصعد الحفظة بعمل العبد له ضوء كضوء الشمس من
 صلاة وزكاة وحج وعمره وجهاد وصيام يجاوزون به الي السماء
 السادسة فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا
 العمل وجه صاحبه انه كان لا يرحم انساناً قط من عباد الله
 احسبه بلاء او مرض بل كان يشمت به انا ملك الرحمة امرني
 ربي ان لا ادع عمله يجاوزني الي غيري قال وتصعد الحفظة
 بعمل العبد من صوم وصلاة وتفة وجهاد ورورع له ذرى كذرى
 النحل وضوء كضوء الشمس وسعة ثلاثة الاف ملك فيجاوزون
 به الي السماء السابعة فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا
 واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واضربوا جوارحه واقفلوا به
 على قلبه فاني احجب عن ربي كل عمل لم يود به وجه ربي انه
 انما اراد بعمله غير الله تعالى انه اراد به رفعة عند الغفباء وذكره
 عند العلياء وصيغنا في المدائن امرني ربي ان لا ادع عمله
 يجاوزني الي غيري وكل عمل لم يكن لله تعالى خالصا فهو
 رياء ولا يقبل الله عمل الرائي قال وتصعد الحفظة بعمل العبد من
 صلاة وزكاة وصيام وحج وعمره وخلق حسن وصمت وذكر الله
 تعالى فتشيعه الملائكة السماوات السبع حتى يقطعوا به
 المحجب كلها الي الله تعالى فيقفون بين يديه ويشهدون له
 بالعمل الصالح المنخلص لله تعالى فيقول الله تعالى انتم
 الحفظة على عمل عبي وانا الرقيب على ما في قلبه انه لم
 يردني بهذا العمل وانما اراد به غيري فعليه لعنتي فيقول

السلالة كلها عليه لعنتك ولعنتنا فلحنه النساء وات السبع
ومن فيهن فيكى معاذ وانخبا انتخابا شديدا وقال معاذ يا رسول
الله انت رسول الله وانا معاذ فكيف لى بالنجاة والخلاص من
ذلك قال اقتد بهى وان كان فى عملك نقص يا معاذ حافظ على
لسانك من الوقعة فى اخوانك من حملة القرآن خاصة واحمل
ذنوبك عليك ولا تحملها عليهم ولا تزل نفسك بذهمهم ولا
ترفع نفسك عليهم ولا تدخل عمل الدنيا فى عمل الآخرة ولا
تراء بعملك ولا تلتكبر فى مجلسك لكى يحذر الناس من سوء
خلقك ولا تناج رجلا وعندك آخر ولا تعظم على الناس
فتقطع عنك خبرات الدنيا والآخرة ولا تمزق الناس بلسانك
فقر فك كلاب النار يوم القيامة فى النار قال الله تعالى
والنشاطات نشطا هل تدري ما بين يا معاذ قلت ما بين يا بى انت
وامى يا رسول الله قال كلاب فى النار تنشط اللحم من العظم
قلت يا بى انت وامى يا رسول الله من يطيق هذه الخصال ومن
ينجو منها قال يا معاذ انه يسير على من يسره الله تعالى
عليه انما يكفيك من ذلك ان تحب للناس ما تحب لنفسك
وتكره لهم ما تكره لنفسك فاذن انت يا معاذ قد سلمت .

ابن مبارک سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حازرے کہا کہ اے معاذ وہ حدیث
بیان کیجئے جو آپ نے جناب رسول مقبول ﷺ سے سنی ہے سائل کہتا ہے کہ یہ سنتے ہی معاذ اس
قد روزِ ثار شروع ہوئے کہ میں سمجھتا تھا کہ وہ سکوت نہ کریں گے محروہ یک بار سکت ہوئے اور
واشوقہ والی رسول اللہ والی لقا یہ کہ بیان کیا کہ جناب رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اے معاذ میں
تجھ سے ایک حدیث کہتا ہوں اگر تو اکر یاد رکھے تو فلاح دینی تجھ کو اللہ کے پاس اگر تو اس کو ضائع
کر دے یا بھول دے تو بھگتیاست کے روز خدا کے سامنے تو کوئی دلیل پیش نہ کر سکے گا اے
معاذ اٹھل پھلا کرنے زمین و آسمان کے خداوند عالم نے سات فرشتوں کو پیدا کیا اور ہر ایک کو
ایک ایک آسمان پر دربان مقرر کیا جو فرشتے کہ تحریر اعمال کے لئے مقرر ہیں وہ صبح سے شام تک
ہر شخص کے اعمال کی تحریر کر رہے ہیں تو آسمان پر لے جاتے ہیں تو آسمان اول کا دربان کہتا ہے کہ اس

عمل کو صاحب عمل کے پاس پھر لیجاؤ میں صاحب غیبت ہوں مجھ کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ جو شخص دوسروں کی غیبت کرتا ہے اس کے اعمال کو روک دوں پھر یہ فرشتہ دوسرے شخص کے نیک اعمال کو نیک تر قریب کرتے ہوئے آسمان پر جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ دوسرے آسمان تک پہنچے ہیں تو وہاں کا دربان کہتا ہے کہ میں فرشتہ فخر ہوں مجھ کو ایسے شخص کے اعمال کو اگے بڑھانے کی اجازت نہیں ہے کہ جس نے یہ اعمال صرف منفعت دنیا کے لحاظ سے کیے ہیں کیوں کہ یہ شخص اپنے اعمال کے گھمنڈ پر مجلسوں میں فخر کیا کرتا تھا پھر وہ فرشتہ ایک اور شخص کے نیک اعمال (جو اذیتناں صدق و صلاح و صوم کے ہیں) نہایت تعجب کے ساتھ لئے ہوئے ان آسمانوں پر سے عبور کرتے ہوئے تیسرے آسمان تک پہنچے گا تو وہاں کا دربان کہے گا کہ میں فرشتہ کبر ہوں مجھ کو حکم ہے کہ حکمران کے اعمال کو نہ چھوڑوں یہ شخص متکبر تھا اس کے اعمال اسی کے پاس پھر لیجاؤ۔ پھر ایک اور شخص کے اعمال نیک اسی طرح فرشتے بڑے فخر کے ساتھ آسمان چہارم پر مل جائیں گے مگر موکل آسمان چہارم کہے گا کہ میں صاحب عجب ہوں اس شخص کے اعمال میں عجب یعنی غرور شریک ہے مجھ کو ایسے شخص کے اعمال کے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کے اعمال حسنہ مثل عروہ کے لئے ہوئے آسمان پنجم پر پہنچیں گے تو وہاں کا فرشتہ کہے گا کہ میں صاحب حسد ہوں پس اس شخص کے اعمال کو لیجاؤ کہ یہ جب کسی کو ذی علم یا مثل اپنے کام کرتے ہوئے دیکھتا یا کسی کو اچھی حالت میں پاتا تو حسد و عیب چینی کیا کرتا تھا طاعی بڑا پھر ایک کے اعمال حسنہ کو جس کی چمک چاند کی سی ہوگی (اذ تہیں نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ، جہاد، روزہ) لئے ہوئے آسمان ششم پر پہنچیں گے تو موکل آسمان ششم کہے گا کہ میں صاحب رست ہوں یہ شخص کبھی کسی مصیبت زدہ و بلاء رسیدہ پر رحم نہیں کرتا تھا بلکہ اس کی عادت تھی کہ ایسے لوگوں کی شہادت کرے لہذا میں ایسے شخص کے اعمال کو اوپر جانے دینے سے منوع ہوں اس کے اعمال پھر لیجاؤ۔ اسی طرح پھر ایک کے نیک اعمال (مثل نماز، روزہ، فقہ، جہاد) کہ چکی چنب و مک مثل آفتاب کے ہو گئے فخر سا تو میں آسمان تک عروج کریں گے لیکن جو موکل وہاں شخص ہے کہے گا کہ مجھ کو شرم آتی ہے کہ ایسے شخص کے اعمال کو چھوڑ دوں کہ جو اللہ کی خوشنودی کے لئے تو نہیں کئے گئے صرف علماء و فقہاء کے پاس اپنے علو مرتبت کے لحاظ سے کئے گئے ہیں اس سے تو فخر و شہرت منظور تھی۔ بہر حال جو عمل کہ محض یہ نیت رضائے الہی نہ ہو وہ ریاء ہے اور عمل ریائی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں ہے اس لئے بعض لوگوں کے اعمال ایسے بھی ہوں گے جو ان سب مراتب سے گزر کر خاص بارگاہ قدس میں پہنچ جائیں گے اور کل ملا کر اس نیک عمل کی

گو اعلیٰ دیں گے، اس جناب باری سے ارشاد ہوگا کہ تم تو صرف عاقلین اعمال، داور میں اس کا رقیب ہوں، مجھ کو اس شخص کے دلی قصد سے لگا ہی ہے، اس نے یہ عمل حاصل میرے لئے نہیں کیا، بلکہ دوسروں کے اٹھانے کے لئے کیا ہے اس واسطے میں اس شخص پر حجت کرتا ہوں یہ سننے ہی نکل ملائکہ لعنت کریں گے بلکہ آسمان اور زمین اور اس میں رہنے والے بھی لعنت کریں گے یہ سننے ہی معاذ روت شروع ہوئے اور ایک چیخ ماری اور جناب رسالت مآب ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ تو رسول ہیں اور میں معاذ ہوں تو پھر فرمائیے کہ میری نجات کی کیا تکمیل ہے آپ نے فرمایا کہ میری اقتداء کرو کو تمہارے اعمال میں متقل ہو۔ اے معاذ اپنے جنس کی طبیعت سے (خاصا مسلمانوں کی اور عموماً سب کی طبیعت سے) اپنی زبان کو بچہ و اپنی برائی کو اپنے ہی تک محدود رہنے دوسروں کے افتراء میں مت باندھو اور لوگوں کی خدمت کر کے تم اپنے آپ کو رسوا مت کرو اعمال دنیا کو اعمال آخرت میں مت شریک نہ کرو یہ دست کرو تکبر کو چھوڑ دو کہ تمہاری بدخلقی سے (جو ذرا کبر ہے) خائف نہ ہو جائیں لوگوں کو دشنام مت دو تاکہ دوزخ کے ستم تم کو نہ کاٹ کھائیں وہ جو خدا کو لعنہ کا ارشاد ہے ان شخضات تھے اے معاذ تم چہ سنو ہو کہ ناشطت کیا ہیں تو معاذ نے عرض کیا کہ میرے دل باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ آپ ہی فرمائیے کہ وہ کیا ہیں تو آپ نے کہا کہ وہ دوزخ کے ستم ہیں انہوں نے گوشت کو جدا کرتے ہیں تو معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ انکی فصلتوں کا اختیار کرنا تو بہت دشوار معلوم ہوتا ہے معلوم نہیں کہ نجات کیسے ہوگی تو ارشاد ہوا کہ اے معاذ اگر اللہ چاہے تو سب کچھ آسان ہے مگر انسان کو اس قدر لانا ضروری ہے کہ جو چیز اپنے لئے پسند کرے وہی غیر کے لئے بھی عزیز رکھے اور جو چیز اپنے لئے پسند رکھے وہ غیر کے لئے بھی اچھی نہ سمجھے اگر یہ بات جو پئے تو پھر سنا سکتی ہے، خالد بن معدان کہتے ہیں کہ اس حدیث کے سننے کے بعد میں نے کسی کو معاذ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بہر حال ان ابواب کے مصون کا خیال لازم ہے یہ سب خرابیاں اس وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں کہ اکثر لوگ علم کو صرف جاہ و منازات کے لئے حاصل کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اس بڑے میں پھنس جاتے ہیں بلکہ ان سے توجہ غیبتی اچھے کہ ایسے مسودے کو سون بھامتے ہیں اس واسطے ایسے مہدکات سے حذر نہ کرنا اور اپنے نسب کی صفائی کرنا بہت ضروری ہے یہ بیوقوفان جو ذکر ہو چکیں امہات خباثت قلب سے ہیں اور اس کی جڑ حسب دنیا ہے اس واسطے جناب رسالت مآب فرماتے ہیں حب الدنیا نار، اس نکل نطیقہ اور وہ جو الدنیا مزہ لا آخرت ہے صرف اس شخص کے لئے ہے جو دنیا کو اس قدر راعی نہ کرے جس سے

امور دنیا میں تائید ہو اور جس کی یہ نیت ہو کہ صرف تنہا دنیا میں پھنسے رہیں اس کے لئے تو باعث ہلاکت ہے۔ یہاں تک تو ظاہر تقویٰ کا ذکر بقدر ضرورت بیان ہو چکا ہے اور لا ان معاملات کا امتحان انسان اپنے نفس کے ساتھ کر لے اگر اس میں کامیابی ہو تو پھر احیاء العلوم کا مطالعہ کرے کہ جس میں باطنی تقویٰ کا ذکر ہے جب باطنی تقویٰ سے بھی دل آراستہ ہو جائے تو اس وقت بندہ اور خدا کے درمیان جو حجاب ہے رفع ہو جائے گا اور معارف مشکف ہوں گے چشمہ ہائے علوم نالودہ ریائے دل سے جاری ہوں گے اسرار ملک و ملکوت ظاہر ہو جائیں گے اور اس وقت ان علوم باطنی پر بصیرت و قدرت حاصل ہو جائے گی کہ جس کے مقابلہ میں یہ علوم ظاہری کہ جن کا ذکر تک صحابہ و تابعین کے زمانے میں نہیں تھا نظر سے گر جائیں گے اگر باطنی تم کو اسی قلب و قال اور جھڑے میں جلا رہتا ہے پسند ہو تو بڑی ہی مصیبت کی بات ہے اور بے اختیار حسرت و اندامت کا معاملہ ہے۔

آداب صحبت و معاشرت با خدا و بایندگان خدا

انسان کے سفر و حضر اور خواب و بیداری بلکہ موت و حیات میں جو رفتی ہے وہ وہی پروردگار ہے جو سب کا مالک و خالق ہے اور رفتی بھی ایسا کہ جب تم اسے یاد کرو تو تمہارے ساتھ ہے چنانچہ کس مہربانی سے ارشاد ہوتا ہے کہ انا جنہیں من ذکر فی لا اور جب بوجہ قصود عبادت و ظہور مصیبت کہ کسی کا دل شکست ہو تو اس کی عنایت کا موبائی کرے گی چنانچہ حکم ہوتا ہے انا عند المکتسرة قلوبہم من اجلیٰ اگر انسان ذرا اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لے تو کیا سوائے اللہ کے اور کسی کو اپنا معین اور حافی خیال کر سکتا ہے ہرگز نہیں لیکن تمام اوقات اسی ملازمت و فکر میں صرف ہونا سرایہ نجات ہے اگر اس کا التزام محال ہو تو جب کبھی رات دن میں موقع طلب اپنے صاحب کی طرف رجوع کرنا اور بجز والخاص پٹی حاجت کا پیش کرنا بہت ضروری ہے اسی کو خلوت کہتے ہیں اور اس خلوت میں آداب مع اللہ کا لحاظ چاہئے جو چودہ ہیں۔

۱۔ سر جھکائے رہیں اور آنکھیں بند ہوں۔

۲۔ بالکل خداوند عالم کی طرف متوجہ ہوں۔

۳۔ اس میں نفس کے ساتھ ہوں جو مجھ کو یاد کرے۔

۴۔ جن باتوں کے دل میرے خوف سے شکستہ ہیں میں ان کے پاس ہوں

۳۔ ساکت رہیں۔

۴۔ جو ارج میں سکون ہو۔

۵۔ اتنا ہی دوا سرگئی پابندی ہو۔

۶۔ اور نیز اجتہاد از نوعی کی بھی۔

۷۔ راضی برضائے الہی ہو۔

۸۔ دوستِ فکر کہ قلب و سامان سے رہے۔

۹۔ قمر نجات الہی ہو۔

۱۰۔ حق بات کا اختیار کرنا اور باطل کو ترک کرنا۔

۱۱۔ مخلوقات سے برہاں میں قطع امید کرنا۔

۱۲۔ خضوع بخوف الہی و طہیت الہی۔

۱۳۔ انکسار مع الحیاء۔

۱۴۔ جیلہ کسب سے ہاتھ دھو کر کیوں کہ خدا رزق کا ماضی ہے۔

و ما من ذابۃ فی الارض الا علی اللہ و رزقہا

۱۵۔ اللہ کے فضل پر توقع کرنا کیوں کہ سوائے خدا کے کوئی مرلی نہیں ہے۔

یہ آداب اس طرح اختیار کئے جائیں کہ گو یہ عادات میں داخل ہو جائیں کیونکہ یہ

آداب اس مالک کے ساتھ ہیں جو ایک لحظہ اپنے بندوں سے دور نہیں ہوتا تحفوات کی محبت

و ملاقات ایسی نہیں ہے کیونکہ وہ کبھی ملتے ہیں اور کبھی جدا رہتے ہیں اور کوئی عالم ہے تو اس کو

معلوم کرنا چاہئے کہ عالم کے سزا و آداب ہونے چاہئیں۔

آداب عالم

۱۔ بردباری ۲۔ لزوم حلم ۳۔ مجلس میں وقار اور آمیزش کے ساتھ بیٹھنا ۴۔ بندگانِ خدا

کے ساتھ تکبر نہ کرے مگر عالم کے ساتھ تاکہ اس کو زجر ہو ۵۔ مخافہ و محاسن میں تواضع کا لحاظ

رکھنا ۶۔ ترک بڑی و مزح ۷۔ شاگردوں پر مہربانی کرنا اور جہاں سے درگزر کرنا ۸۔ نیک تنبیہ

سے بلیدِ الطبع کی اصلاح کرنا ۹۔ بلیدِ الطبع پر غضب کرنا ۱۰۔ جو بات معلوم نہ ہو اس سے صاف

دھکا کرنا اور کچھ شرم نہ کرنا ۱۱۔ سائل کی تنبیہ میں جہاں تک ممکن ہو پوشش کرنا ۱۲۔ دلیل کو دانا کو

دیکھنا بھی چاہئے کہ ۱۲۔ سچی بات ماننا اگر چاہئے سے کم مرتبہ شخص کہے ۱۳۔ طلبہ عموماً کو معزز علم کے حاصل کرنے سے جید کہ سحر و نجوم و ریل وغیرہ منع کر دے ۱۵۔ طلباء کو اس بات سے منع کرنا کہ وہ علوم نافع یعنی علوم دین سے دغوی اغراض متعلق نہ کریں ۱۶۔ طلباء کو قتل ازادے قرض عین قرض کفایہ کی طرف رجوع کرنے سے منع کر دے قرض عین یہ ہے کہ ظاہر و باطن تقویٰ سے آراستہ ہوئے۔ پابندی عمل کیوں کہ بغیر عمل کے دوسروں پر نصیحت سوز نہیں ہوتی

آداب طلباء

۱۔ استاذ کو سلام کرنا اور باجاؤت انکی خدمت میں حاضر ہونا ۲۔ استاد کے سامنے زبان ورنزی نہ کرنا جب تک استاد کسی بات کو نہ پوچھے اپنی طرف سے کچھ بیان نہ کرے ۳۔ جب تک استاد کی اجازت نہ ہو کوئی چیز طلب نہ کرے ۵۔ استاذ کے قول سے تعارض نہ کرنا یعنی یہ کہنا کہ میں شخص نے آپ کے برخلاف اس طرح بیان کیا ہے ۶۔ خلاف رائے استاذ کے کوئی کام نہ کرنا ۷۔ جس کمرے میں استاذ موجود ہو پھر دوسرے شخص سے سوال یا مشورہ کرنا منع ہے ۸۔ استاذ کے سامنے باادب بیٹھنا اور تجسم وغیرہ نہ کرے ۹۔ اگر استاذ غلغلن یا غر مند ہو تو زائد سوالات نہ کرنے چاہئیں ۱۰۔ جب استاذ اٹھے تو آپ کو بھی اٹھنا اٹھ کھڑے ہونا چاہئے ۱۱۔ جب استاذ مجلس سے اٹھے تو ان سے باتیں اور سوال کرنا ہوا چھپے چھپے نہ چلے ۱۲۔ راستے میں چلتے چلتے سوال نہ کریں لایہ کہ وہ اپنی قیام گاہ کو پہنچ جائیں ۱۳۔ استاذ سے بدظنی نہ کرے گویا استاذ سے کوئی فعل مکروہ سرزد ہوا ہو اگر اسی قسم کا خیال بھی ہو تو وہ قول جو موافق نے خطر سے کہا تھا یاد کرے جو یہ تھا کیا تم نے بغرض ملاکت مل کشی کے کشتی کو توڑ دیا تھا۔ گویا صرح موسیٰ نے بہت نا حقہ کی حرکت کو کمرہ خیال کر کے کہا مگر درحقیقت چونکہ وہ فعل شریعت باطن کے موافق تھا لہذا آخر پھر اسی کی تصدیق کی۔

اولاد کے آداب والدین کے ساتھ

۱۔ جو بات ماں باپ کہیں اس کو مانیں ۲۔ والدین کی تعظیم ہر وقت ملحوظ رہے ۳۔ اطاعت اگرچہ معزز ہو (مگر یہ کہ حد معصیت تک نہ پہنچ جائے) لازم سمجھے ۴۔ چلنے میں ماں باپ پر سبقت نہ

کرے ۵۔ والدین کے سامنے با آواز بلند گفتگو نہ کرے ۶۔ اگر والدین بلائیں تو کہے کہ جی حاضر ہوا یعنی بالفاظ تعظیم جواب دے۔ ہر بات اور ہر کام میں والدین کی رضا مندی کا خیال رہے ۸۔ والدین کے ساتھ بجز دو واضح پیش آئے ان کی خدمت خود کرے ۹۔ والدین پر کسی بات کی منت نہ کرے ۱۰۔ بھی ان پر بغیر غضب نہ دیکھے ۱۱۔ ترش روی سے نہ پیش آئے ۱۲۔ بغیر اذن والدین کے سفر نہ کرے۔ ہر ایک انسان کے لئے استاذ والدین کے بعد دوسرے لوگ تحن حم کے ہیں دوست۔

۲۔ جان پہچان والا اور تیرا اجنبی۔

آداب معاشرت اصناف خلق کے ساتھ

پس اگر انسان کو اجنبیوں سے معاملہ پڑ جائے تو اس روزی کا لحاظ رکھے۔ انکی گفتگو میں دخل نہ دیا جائے ۲۔ ان کی بیحد باتیں مانی نہ جائیں ۳۔ اگر ان کی زبان سے کچھ ضد الفاظ نکلیں بھی سنے تو اس سے دور گزر کرے ۴۔ ان سے یاد دہلاؤ و شہد نہ بڑھاویں اور نہ اپنا کوئی راز با حال ان سے بیان کریں ۵۔ اگر کوئی فعل بد ان سے سرزد ہو تو بشرط امید قبول اس پر تنبیہ کرے۔ احباب و اخوان کے ساتھ ملاقات رکھنے میں وہ باتوں کا لحاظ چاہئے اول یہ کہ آیا وہ محبت و صحبت رکھنے کے لائق ہیں کہ نہیں کیوں کہ ہر شخص دوستی کے لائق نہیں ہو سکتا جناب رہنما تبار علیہ السلام فرماتے ہیں المرء علی ذین خلیتہ فلیتظر احدکم من ینخالل یعنی یہ کہ انسان اپنے دوست کا طریقہ اختیار کرتا ہے اس لئے جس سے دوستی کی جائے پہلے اسکی حالت و ریاضت کی جائے پھر جان چاہیے کہ کوئی رفیق بن جائے تو پھر یہ دیکھنا چاہئے کہ اس میں شرائط مفصل ذیل ہیں کہ نہیں۔ غافل ہو کیوں کہ احق کی محبت سے بجز وحشت اور قطع محبت کے کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے اور نیز یہ کہ احق سے سوائے معصرت کے نفع کی توقع نہیں ہو اس کی نیت میں نفع پہنچانا ہو جناب حضرت علی کرہم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ

ولا تصحب احداً ليجول وایاک
وایا فکم من جاہل اردی۔
محبت مت رکھ جاہل سے اور بچا اپنے کو اس
سے بہت سے جاہلوں نے ہلاک کیا ہے۔
حکیم ما حین و اخاء بقاس
کحذو النعل بالنعل
المرء بالمرء اذا ما المرء ما شا
اذا ما اننعل حاذاه۔

والمقلبي من النسي، مقاييس، واستشباہ،

والمقلب علي القلب ذليل من حين يلقاه

اشمنہ کو جبکہ ان سے دوستی کی گئی، قیاس کیا جاتا ہے آدمی آدمی کے ساتھ، بلکہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ قابلہ نقش کا نقش سے کیا جاتا ہے، جبکہ نقش مقابلہ نقش کے، ایک چیز کا دوسری چیز سے، قیاس اور مماثلت کا موقع ہے، اور دل کو دل سے، وہی ہے جب آئینہ میں ملاقات ہو۔

۴۔ غفل۔ بد غفلت سے قطع تعلق کرنا چاہئے بد غفلت وہ ہے جو غضب و شہوت کے وقت اپنے نفس پر حاوی نہ ہو سکے۔ چنانچہ غصہ و عداوت کے اوقات کے وقت اپنے صاحب زادے کو یہ خوب نصیحت کی ہے کہ اے فرزند تو ایسے شخص سے دوستی اختیار نہ کر کہ جس سے میرے دل و آبرو کی حفاظت ہو اور جس کی صحبت تیری تربیت کا باعث ہو اور وہ ایسا شخص ہو کہ بوقت حاجت تیری اعانت کر سکے اگر تو جس کے ساتھ نیکی سے پیش آئے تو وہ بھی میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے تیری نیکیوں کا اعتبار نہ کرے اور بد بین کو چھپائے اور جس کو تیرے قول و فعل پر اعتبار ہو اور تیری ترقی مناسب کا خواہاں ہو اور باغرض اگر اختلاف رائے بھی ہو تو تیری رائے کو مقدم سمجھے جناب حضرت محی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں۔

ان اخاك الحق من كان معك ومن بضر نفسه لينفدك
ومن اذرب الزمان صدعك شئت عليك شمله لتجعك
چچا دوست وہ ہے جو تیرے ساتھ ہو اور تیرے نفع کے لئے اپنے نقصان کو گوارہ کر لے اگر زمانے سے تجھ کو بچھ کر نہ پیچھے تو وہ ہر طرح کی پریشانی تیرے اطمینان کے لئے برداشت کرے
۳۔ مرد صالح ہو فاسق کی صحبت اختیار نہ کرنی چاہئے کیونکہ جس شخص کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ کبھی گنہگار نہ ہوگا اور جس کو نہ کا ڈرنے ہوگا وہ نفس کی شرارت سے بچ نہیں سکتا اور بہت جلد اس کی حالت بدلتی جاتی ہے قال اللہ تعالیٰ لتنبیہ
وہو لا قطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطاً
بناسپ باری عزائم کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے محمد تمہارا امت کو اس شخص کی جس کا دل اللہ کے ذکر سے نہ غفل ہے اور صرف خواہش نفسانی میں مبتلا ہے۔ ایسے شخص کا انجام ناپسند ہے
اس سے صاف ظاہر ہے کہ فاسق لائق صحبت نہیں ہے ہمیشہ فتنے اور مصیبت کا دیکھا دل کو سخت
گمراہ ہے کیوں کہ کثرت مجوس سے گمراہ کی ہیبت اس سے جاتی رہتی ہے چنانچہ نصیحت کو بھی کچھ

لوگ نظر غفلت سے نہیں دیکھتے حالانکہ وہ بڑی بلا ہے اور بدترین معائب گناہ سے ہے حتیٰ کہ ایک عالم توحید و تہ کے استعمال جس طرح: ہاگز ہے اس سے بھی شہیت بری ہے

حریص نہ ہو حریص کی صحبت بھی سم قہ کل ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیوں کہ انسان بالطبع تشہ اور فہام پر مجبور ہے اور صاحب طبع سلیم کو اس کے فرائض نہیں ہوتی پس اگر حریص کی صحبت اختیار کر دے تو تم بھی حریص ہو جاؤ گے اور اگر زاہد کی صحبت اختیار کر دے تو تم بھی زاہد بن جاؤ گے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے احبوا الطاعات بسجالسة من یستحی منہ یعنی زندہ کرو تم عبادت کو ان لوگوں کی صحبت سے جو عبادت سے زندہ ہیں یعنی اپنے اوقات کو عبادت میں بسر کرتے ہیں۔

۵۔ صادق ہو جنون کی صحبت مت رکھو کیونکہ جنون سے اکثر دھوکا دیا ہے جھوٹی بات مثل سراب کے ہے کہ جس سے امور بعید قریب نظر آتے ہیں اور قریب بعید ان نصلتوں کے اختیار کرنے میں اکثر صحبت ان مدارس (یعنی علماء و ظلماء) و اہل مساجد (زاہدین) ہمارے ہوتی ہے جس میں رو باتوں میں سے ایک اختیار کر دے تو عزت و تہائی کہ جو موجب سلامتی ہے یا دوستوں کے خلاق کا اندازہ کر کے ان سے صحبت اختیار کر دے۔

دوست تمنا قسم کے ہیں ایک دوست عقی کہ جس میں سوائے دینداری کے تم کچھ نہ دیکھو گے دوسرا دوست دنیا کہ جو اخلاق حسنہ سے آریست ہو تیسرا دوست مونس کہ جس میں کسی قسم کا شر و فساد نہ ہو اور رضی اللہ سے منقول ہے الوحدة خیر من جلیس السوء و الجلیس الصالح خیر من الوحدة جنائی بد صحبت سے اچھی ہے اور اچھی صحبت تنہائی سے بہتر ہے۔ عوام الناس جن قسم کے ہیں ایک تو مثل خدا کے ہیں یعنی ان سے طبیعت سیر نہیں ہوتی پیچہ علماء ہیں اور دوسرے مثل روا کے ہیں کہ کبھی ان کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ کبھی نہیں تیسرے مثل یہ ری کے ہیں ان کی احتیاج تو نہیں ہے مگر کبھی آبی ان میں جگہ ہو جاتا ہے اور وہ کہ جن سے نہ تو کچھ نفع ہو اور نہ موائفست جیسے فاسق و مبتدع، کذاب و غیرہ ایسے لوگوں سے تو بلحاظ دفع شرع ادرات کرنی چاہئے چنانچہ جناب رسالت مآب ﷺ فرماتے ہیں مدارقہ الناس صدقہ جلیف قلوب صدقہ ہے یعنی تالیف قلوب کا ثواب خس ثواب صدقہ کے ہے۔ مگر جو لوگ کہ مثل پیاری کے ہیں ان کا وجود بھی مصلحت سے خالی نہیں ان کے دیکھنے سے انسان و بر سے انحال سے آگاہی ہوتی ہے اگر انسان میں مادہ عبرت ہو تو ایسے لوگوں سے بہت کچھ اثر پذیر ہو سکتا ہے سعید وہی ہے جو دوسروں کی نصیحت قبول کرے المؤمن مرآة المؤمن کے یہی معنی

ہیں جیسی سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے ادب سکھایا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو کسی نے ادب نہیں سکھایا مگر یہ کہ میں جانوں کہ وہ جیتا تھا اور عبرت حاصل کرتا تھا۔ حقیقت میں آپ کا قول بہت سچا ہے اگر لوگ بڑے اقوال و افعال سے بچیں تو ان کا ادب مکمل ہو جائے گا اور کبھی ان کو تعلیم کی حاجت نہ رہے گی۔

بیان رعایت حقوق صحبت

جب تکو کسی سے مصاحبت و محبت ہو تو تم کو آداب صحبت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے اگرچہ آداب صحبت بہت ہیں مگر مختصر اکتھ ذکر کئے جاتے ہیں رسول مقبول ﷺ کا ارشاد ہے مثل الاخوان مثل الیہدین تغسل احدہم الاخری و دوست مثل دو ہاتھ کے ہیں جو ایک دوسرے کو دھوئے ہے ایک مرتبہ حضرت ایک باغیچے میں تشریف لے گئے و دربان سے سواک ہے ایک سیدہ اور ایک میزھا۔ میزھا تو اپنے لئے رکھ اور سیدہ بعض اصحاب کو جو آپ کے ساتھ تھے عنایت فرما دیا تو سواک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے تو آپ ہم سے زیادہ تر مستحق تھے تو آپ نے فرمایا کہ جب کسی کو کسی سے ملاقات اور مصاحبت ہوتی ہے تو اگرچہ وہ محبت ایک ساعت کی بھی ہو مگر اس کی نسبت حقوق اللہ کی تمکیدی یا عدم تمکیدی کا سوال ہو گا حتیٰ حقوق صحبت کا اور نیز کتاب رسالت آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ جب دو شخص آپس میں دوست ہوں تو خدا کے پاس زیادہ تر محبوب و مفضل ہے جو اپنے دوست کے ساتھ زیادہ رعایت سے پیش آتا ہو

آداب صحبت

- ۱۔ اگر مال اگر ایمان نہ ہو سکے تو جس قدر حسن ہو حاجت کے وقت مدد کرے
- ۲۔ عانت ذاتی یا ظنیب خاطر بل در خواست مل حفاظت راز ستر عیوب اور ایسی چیز کے معلوم

کرانے سے سکوت کرنا کہ جس سے اپنے دوست کی ناخوشی کا احتمال ہو ۳۔ اگر لوگ اپنے دوست کی تعریف کریں تو اس کا اظہار اپنے دوست پر کرنا اور خود بھی اس سے خوش ہونا ۵۔ اگر اپنے دوست کے متعدد نام ہوں تو جو نام اس کو مرغوب ہو اس سے پکارنا اور اس کے محاسن کا ذکر بلا افراط و تفریط کرنا نیک افعال کی متاکش کرنی اور برائیوں سے درگزر کرنا اور بشرط ضرورت جملطف و مدارا غصہ نہ کرنا ۶۔ دوست کے قصور سے (باوجود قدرت انتقام) درگزر کرنا اور کسی قسم کی ملامت نہ کرنا ۷۔ غائبانہ اپنے دوست کے لئے (خواب زندگی میں ہو یا بعد موت) دعائے خیر کرنا کہ ایسی دعائیں روئیں ہوتی ۸۔ دوست کے اہل و عیال سے (بعد وفات دوست) اور عزیز و قریب سے اسی محبت و مروت سے پیش آنا جیسا کہ زندگی میں عادت ہو ۹۔ دوست کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینا تاہم مکان دوست کی مشکلات میں مدد کرنا جاہ و مال کے حاصل کرنے میں اپنے دوست سے استمداد نہ چاہنا کہ اس سے اکثر تنفر پیدا ہوتا ہے جس بات میں اپنے دوست کی خوشی ہو اس میں اپنی بھی خوشی سمجھنا اور جس میں اس کی ناخوشی ہو اس سے خود بھی ناخوش ہونا۔ پس جب تک اس قسم کا برتاؤ سرا و عطائیت نہ ہو اس وقت تک آدمی درجہ اخلاص میں کامل نہیں ہوتا حاصل یہ کہ محبت و مروت خالصا للہ ہو کیونکہ بغیر اس کے اس قسم کی رعایتوں کا ملحوظ رکھنا ناقابل محالات ہے

۱۰۔ اگر دوست سے ملاقات ہو تو پہلے آپ سلام کرنا مجلس میں اپنے دوست کو اچھی جگہ دینا ۱۱۔ جب دوست سے ملاقات ہو تو حالت دوست کی اتباع کرنا مثلاً اگر دوست کھڑا ہو تو خود بھی ٹھیک کھڑے رہنا ۱۲۔ جب تک دوست گفتگو کر رہا ہے آپ خاموش رہنا اور قطع سخن نہ کرنا حاصل کام اپنے دوست کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا جو کسی صورت ناگوار نہ ہو پس اس طرح جو شخص اپنے دوست کے ساتھ مدارات نہ کرے وہ دنیا اور آخرت کے دہال میں مبتلا ہو گا یہاں تک تو عوام الناس اور احباب کے ساتھ برتاؤ کرنے کا ذکر ہوا۔ اب ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جن سے فقط تعارف ہو یعنی وہ لوگ جو نہ ہرجہ و مرجہ ہوں اور نہ عوام بلکہ شناسا ہوں ایسے لوگوں سے ہمیشہ ڈرنا چاہئے کیونکہ دوست تو ہر حال میں ہمیں ہو گا اور جس سے کسی قسم کا تعارف ہی نہ ہو وہ تو کسی معاملہ میں دخل ہی نہ دے گا جو لوگ شناسا ہیں اور بظاہر دوستی کا دم بھرتے ہیں انہیں سے ہر قسم کے نقصان کا اندیشہ ہے ایسے لوگوں سے جہاں تک ممکن ہو اپنی صحبت کو کم کرنا چاہئے اگر بالفرض آدمی ایسے لوگوں میں کہیں (مثلاً درس گاہوں میں یا مساجد اور بازاروں وغیرہ میں) پھنس جائے تو کبھی ان کو بظہر حقارت نہ دیکھے مگر بظاہر وہ خفیہ و خیر ہی

تعارف کسی مسئلہ میں خطا کریں اور پھر تم سے اس کے معصوم کرنے میں بھی تنگ و عار کریں تو ان کو اتنا ہی بھی نہ دینا چاہئے کیوں کہ ایسے لوگ اس شعر کے مصداق ہیں کہ؟
 نفس یا موخت طم تیر از من کہ میر و عاقبت نشانہ نکرد۔

اور اگر کسی مسئلہ کی یا علیٰ بعض کسی معصیت کی وجہ سے جو جس کا ارتکاب معصیت کی وجہ سے ہو گیا ہے تو ضرور ایسے لوگوں کی تنبیہ بلطف و مدارات کرنی چاہئے۔ اگر کسی بل ملاقات سے تمہارے حق میں کوئی نیکی ہو تو خدا کا شکر ادا کرو کہ تم کو ایسے شخص کو دوست بنایا اور اگر کچھ برائی دیکھو تو اللہ پر سوچ دو اور اس سے کنارہ کرو مگر قہر مت کرو ورنہ یہ ہو کہ تم نے ہمارے ساتھ اس صریح کا سلوک کیوں کیا اور ہمارا دل ظلم کیوں نہ کیا گیا کہ یہ شخص صافست کی علامت ہے بڑا امین وہ ہے کہ اپنے کو دوسروں سے اچھا سمجھے جب کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے تو سمجھ لو کہ یہ یا تو تمہارے افسانہ بد کی پاداش ہے جو تم سے کبھی (بیشتر) سرزد ہوتی ہیں اس لئے انسان کو بچے گنہوں سے تو یہ کرتے رہنا چاہئے یا خدا کا عذاب تم پر دنیا میں نازل ہوا ہے اس کا علاج بھی ہے کہ حق بات کو کو حق ہو، بسمع قبول سنا کرو اور کلام باطل پر سکوت کیا کرو لوگوں کی نیکیوں کو ظاہر کرو اور برائیوں سے چشم پوشی اختیار کرو ورنہ ان کی محبت سے عذر کرو و خصوصاً ایسے عالموں کی محبت سے جو مجاہدہ میں جلاء ہیں کہ یہ لوگ آخر اپنے خدا کی وجہ سے دوسروں کے لئے خواہش و ہرجا کا انتظام کرتے رہتے ہیں اور اپنے دہم کے پروے میں قطع محبت بھی کر دیتے ہیں اور تمہاری رسوائی کا اپنی مجلس محبت و مجلس میں معتقد کیا کرتے ہیں حتیٰ کہ ان خیالی دشمنوں کا استعمال اس شہرت سے کرتے ہیں کہ گویا جنہوں نے تنگ و عار مت خیر سے منہ پر پھینک مارا یہ لوگ مناخروہ کے وقت کبھی دوسرے کی بات کو فروغ نہ ہونے دیں گے اور کبھی کسی کی خطاء سے درگزر نہ کریں گے اور کسی کے عیب کو صاف نہ فرمائیں گے بلکہ ادنیٰ ادنیٰ عیب کو ظاہر کریں گے غیر کی تھوڑی سی منفعت پر انکا دل بٹلے گا اور اقسام کی آفتیں اور بہتان اس کے نتر اک میں باندھیں گے بظاہر تو یہ نفع رساں معصوم ہونگے اور باطن ان سے مضرت پہنچے گی بہر حال جو کچھ اب تنگ ذکر ہو چکا یہ سب بد نیکی امور ہیں ان مہلکات سے وہی بچ سکتا ہے جس کو خدا بچائے ہیں ایسے لوگوں کی محبت سے سوائے نقصان و خسارت کے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور یہ ایسی کھلی ہوئی باتیں ہیں کہ ہر شخص اعتراف کر سکتا ہے کہ ضلالت و سرکشتی نے ہی مضرت کی کیا خوب فہم کیا ہے،

فا حذر عدوک مر ۵ واحذر صدیکک الف مر۶

فطر بما انتلب الصديق
عدوك من صديقتك مستفاد
فبان الداء اكثر ما تراه
لما عفوت ولم احقد على احد
بنى احى عدوى عند رويته
واظهر البشر للانسان ابغضه
ولست اسلم من لست اعرفه
للناس داء ذوا الناس تركهم
فسالم الناس تسلم من غوافلهم
وخالف الناس واصبر ما بليتهم
اصم ابيكم اعصى ذاتيات

دشمن سے تو ایک بار خوف کرو۔ اور دوست سے ہزار بار۔ پس جب دوست اپنی دوستی سے پھر
جئے تو۔ معذرت پہنچانے کے بعد طریقہ کو دہرائے۔ اسی طرح ہن تمام نے بھی کیا خوب
لکھا ہے۔ تیرے دشمن تیرے دوستوں ہی سے نکلیں گے۔ پس دوستوں کی تعداد کو کم مت بڑھا
اکثر بیماریاں جو تم دیکھتے ہو۔ کھانے پینے ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر بھلائی چاہتے ہو تو ہلال
بن ملازمتی کے قول پر کار بند رہو۔ جب میں کسی کی خطا، معاف کرتا ہوں۔ اور کسی پر حسد نہیں
کرتا۔ تو میرا نفس دشمنی کی تکلیفات سے محفوظ رہتا ہے۔ بدھستیک میں دشمن کو خوش کرتا ہوں۔
بکر واس کے دیکھنے کے اظہار تبسم و خوشی سے۔ تاکہ بلا دفع ہو جائے۔ کشادہ روی سے پیش آتا
ہوں اس۔ شخص کے ساتھ جس سے مجھے شکر ہے۔

اس طرح کہ گویا اس نے میرے دل کو خوشی سے مالا مال کر دیا

جبکہ ہم تو اجنبیوں سے ہی بچنا محال ہے تو۔ دوستوں سے کیونکر نجات ملے گی

لوگ مشکل بیماری کے ہیں اس کا علاج ترکِ محبت ہے۔ کیونکہ ان سے ذرا بھی کنارہ کر دو
عداوت پیدا ہو جائے۔

جو شخص انکی شرارتوں سے بچا رہا محفوظ رہا۔ اس واسطے گوشہ گیری زیادہ اختیار کر دو
لوگوں کے موافق رہو اور ان سے جو کچھ واقع ہوا اس پر صبر کرو۔ چپ رہو بہرے اور اندھے بین
جاؤ بہر کیف اپنے کو بچاؤ۔

اور نیز حکماء کے بعض ان اقوال پر عمل کرو دوست دشمن سے یکساں بخوشی ملا کرو نہ ان

کے نئے کوئی ذلت کا سامان مہیا کرو اور نہ ان سے کچھ خوف کرو و قار و درق را مصلح کو ہاتھ سے مت جانے دو تو در میں کبر اور تواضع میں ذلت نہ ہو چیز کا پرناؤ اعتدال کے ساتھ کرو اور غرظ اور تغریظ مذموم ہے مکتا میں۔

عليك باوساط الامور فانها طريق الى نهج الصراط قويم
ولا تنك فيها مفرط او مفرطاً فان كلا حال الامور ذميم
لازم کرو تم اعتدال کرو۔ راہ راست پر پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اپنے کاموں میں افراط و تغریظ مت کرو۔ کہ یہ دونوں باتیں مذموم ہیں۔

چمنے کے وقت غرور کے ساتھ سیدھے بائیں طرف اور پیچھے پلٹ پلٹ کر مت دیکھو
اگر کہیں مجمع دیکھو تو بغیر حاجت کے مت ٹھہرو۔ اگر کسی مجلس میں بیٹھو تو اطمینان کے ساتھ بیٹھو
متوحش نہ مت بیٹھو۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو بیکہ کر مت ملاؤ کہ اس سے اکثر اونٹنی آتی ہے جو
فعل شیطانی ہے علی حدیث ارجحی میں ہے کہ انکھیاں ڈالتا اور انتشاری کو پھیلانے پر ہمیشہ
دانتوں میں خلال کرنا تاک میں انگلیاں ڈالنا کثرت سے تمہارے دیا را انگڑائیاں لیکتا منہ پر سے
کھیاں اڑانا منع ہے رشت اور باطن کے دفع کرنے میں بھی احتیاط چاہئے۔ نعل میں یہ بھی
ضروری ہے کہ بالکل سوت ہو اور کسی قسم کا بلو نہ ہو گفتگو بھی تشدید اور متانت کے ساتھ ہو مخاطب
کے ساتھ توجہ رہے استماع کلام کے وقت استجاب ظاہر نہ ہو بار بار بار حق طلب سے ایک ہی بات کا
استدراک بھی نہ ہو کہ عیب میں داخل ہے فضول و معطلہ آمیز گفتگو سے محترز رہے اپنی اولاد یا
شعرو جن تصنیف و تالیف کی سرائش خود آپ کرنا محبوب ہے بلکہ جو چیز اپنی ذات کے ساتھ
خصوصیت رکھتی ہو اس کی بھی تعریف نہ کرنی چاہئے عورتوں کی طرح تین لباس کی خواہش یا
معتدل لباس پہننا ہر مرد کا زیادہ اعتدال و بالوں میں زیادہ تھل نہ لگانا چاہئے لوگوں کے پاس
بیش حاجت پیش نہ کرنا چاہئے کسی کو ظلم کی ترغیب بھی مت دو اپنے خیال کو دوسروں کے تشخیص
مرتبہ کا رجحان مت دل و ذکا اس میں دو قیامتیں ہیں ایک تو یہ کہ مثلاً وہ جب کسی کو اپنے سے حقیر
سمجھیں گے تو دوسرے کو بغیر استخفاف و یکھیں گے دوسرا یہ کہ اگر کسی کو ذی مرتبت پاس سے تو
اس سے اپنے دل میں کھچا کریں گے اور نیز اگر ان سے کچھ خطا ہو جائے تو نرمی کے ساتھ
درگزر کرو اور مہربانی بھی اعتدال کے ساتھ کرو خدمت گار و خواہی کے ساتھ صفا مت کرو کہ اس
سے رعب و دہرہ مثل فرقی آتا ہے کسی سے جھگڑا ہو جائے تو ظلم کو اپنے ہاتھ سے مت چھوڑنے دو
جہالت کو کام میں مت لاؤ تعیل کار سے پرہیز کرو جواب سمجھ کر دینا کرو۔ جھگڑے کے وقت ہاتھ

سے بار بار اشارہ مت کرو اور اگر کوئی پس پشت ہو تو اس کی طرف التفات مت کرو اور نیز
 بھٹکے کے وقت پند لیوں پر مت بٹھو جب تک حصہ کم نہ ہو یا مت کرو و تقرب سلطان سے
 ذرود و دست جو تہاری خوشحالی کا رشتہ ہو (جیسے تو بھگتی اور صحت) اور برے وقت میں کام نہ
 لے (یعنی حالات الملاس و مرض میں) اس سے پرہیز کریں کہ وہ اپنے دشمن ہے یاں خوبان سے
 زیادہ عزیز مت رکھو۔ مختصر یہاں تک جن ابواب کا ذکر ہوا ہدایت ہدایت کے لئے کافی ہے
 اگر مرض کچھ باقی ہے تو صرف یہی ہے کہ ان کا تجربہ کیا جائے ہدایت ہدایت کے متعلق گویا تین
 باتیں بیان ہوئی ہیں (۱) آداب حاجات (۲) ترک معاصی (۳) مخلص خلق ان تینوں
 چیزوں کے مجموعہ کو تقویٰ دین کامل اور زاد آخرت سے بھی تعبیر کرتے ہیں پس اگر ان امور کی
 طرف طبیعت کا میلان ہو اور نفس میں ان کے حصول اور عمل کی جو سب رغبت پائی ہو تو سمجھئے
 کہ مادہ عبودیت ہے امید ہے کہ خدا نے تعالیٰ ایمان کامل سے دل کو منور کر دے چونکہ اس
 کتاب میں ہدایات و تنبیہات دونوں باتوں کا ذکر ہو چکا ہے تو نہایت ہدایت کے بعد اسرار
 و خواص اور اسرار باطن اور مکاشفات کا مرتبہ ہے جس کا ذکر یہ علوم میں موجود ہے اگر شوق ہو
 تو اس کی طرف رجوع کرو اور اگر صرف نہیں اٹھائی و دلائف کا اختیار کرو اس کتاب میں
 مذکور ہوئی ہیں مگر یہ معلوم ہو اور مختصر پایا جائے۔ و نیز یہ خیال پیدا ہو کہ بھلا اس علم سے ہمیں
 منافع و غیرہ میں کیا مدد ملے گی اور ایمانے جنس پر کیا سراسائی ہو سکے گی حصول تقرب و زہاد
 و سلطنت اور مقام و غیرہ میں اس سے کیا تائید مل سکے گی تو سمجھ لو کہ شیطان تم کو نہ رست کرنا
 چاہتا ہے آخرت کی بھلائی سے محروم رکھنے کے درپے ہے اور برے علوم کی ترغیب دینا چاہتا ہے
 کہ جس جہنم اپنے خیال میں منیہ سمجھتے ہو مگر یقین جانو کہ وہ سرمایہ بربادی و تباہی ہے اور جہنم دائم
 یعنی جوار رب العالمین سے باز رکھنے کی تدبیر ہے۔

و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والحمد للہ اولا
 و آخر و ظاہرا و باطنا ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم
 وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔

تمت

المقالة المحقة والكلمة الصادقة
ترجمة المتفرقة بين الاسلام والزندقة
للعلامة ابي تاج محمد غزالي رحمه الله عليه
جسکو

مولوی محمد حیدر اللہ خان لکھی

نے

زبان عربی سے ترجمہ کیا

مع اکثر حواشی مفیدہ از مترجم

محرم ۱۳۳۵ھ

سبحانک ما اعظم شانک یا من فی کتابک وسعت
رحمتی کل شیء فساکتہا للذین یقنن ووصلونک وسلامک
علی رسولک محمد منبع الرحمة مالک الشفاعة یقوم یومنون
وعلی آلہ وصحبہ انما الهداء لرهط یوقنون ۔

جبکہ میں تجھ کو اب معظم، امیر محرم، مخدوم امراء، خادم فقراء، صاحب سیف و قلم
نامہ علم و علم نواب آقا مرزا بیگ خان سرور جنگ سرور الدولہ سرور الملک بہادر معتدل کل سہانی
میر محبوب سلطان بہادر شاہ دکن غلام اللہ ملک دولہ محمد عبدالکریم شہرستانی کی کتاب
”الملل والنحل“ کے ترجمہ سے فارغ ہو چکا کہ جو حقیقت میں ابتدائے آدم
سے اس وقت تک کہ جمیع ادیان سنائی اور غیر سنائی کی ایک جامع تاریخ ہے بلکہ قیامت
تک کے کل مذاہب اور مباحث متعصبہ اس سے باہر نہیں آ سکتے تو میں نے چاہا کہ
بمصول اجازت ایک ایسی کتاب بھی ترجمہ کر کے نواب صاحب موصوف کی بخشش کی کاغذیہ
بناؤں کہ جس سے ان کل مذاہب کے احکام کفر و اسلام معلوم ہو سکیں لہذا میں نے جتہ الاسلام
امام محمد غزالی کی کتاب التفرقة بین الاسلام والزندقہ کا ترجمہ سلیس اردو
زبان میں لکھ کر ہدیہ کرنا چاہا کہ جو کفر و اسلام کی حقیقت میں جامع دماغ ہے تاکہ ہمارے بعض
علماء کرام کی جن کی طبیعت میں بخلت اور حسادت ہے علمہ مؤمنین کے حق میں زبان درازی
سے محفوظ رہیں اور کسی اہل قبلہ کی تکفیر اور تھلیل میں بغیر قطعی برہان کے جرأت نہ کریں اور
میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ نواب صاحب موصوف ایسے نیک کاموں کے اجراء میں
موفق رہیں، اور ان دونوں کتابوں میں سے کتاب الملل والنحل کے ترجمہ کو مہنون بلام
نامی و نام گرامی، اعلیٰ حضرت ظل سبحانی و کتاب التفرقة بین الاسلام
والزندقہ کو منسوب اسم گرامی نواب مستطاب معلی القاب نواب وقار
الامیر بہادر وزیر اعظم ملک دکن کر کے اسید دار ہوں کہ یہ ہدیہ محقرہ مقبول باریافتگان

دربار اور بادشاہ و وزیر ہوں وہودی فی الدنیا والاخرۃ وانا عبد و محمد عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 السلام بذی الجبرۃ الخشیۃ انوار فی بندۃ حیدر آباد دکن اللہ عزوجل فی حضرۃ علی اللہ۔
 ترجمہ

التفرقة بین الاسلام والزندقة

للالمام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میں اللہ کے لئے حمد کہتا ہوں اور الحامد میں اس کی عزت کو مانا ہوں اور اس کی نعمتوں کا پورا ہونا چاہتا ہوں اور اس کی توفیق کو نصیب کرتا ہوں اور اس کی بے فرمانی سے بچاؤ کا خواستگار ہوں اور اس کی وسیع نعمتوں کے جاری رہنے کا طلبگار ہوں اور درود بھیجتا ہوں میں اس کے بندے اور رسول اور کل مخلوقات سے بہتر محمد ﷺ پر تاکر اس کی شفاعت کو کوشش کروں اور اس کے حق رسالت کو ادا کروں اور اس کے مبارک نفس کی برکت کے ساتھ محفوظ رہوں اور

واللہ ایک قصیدہ الی اللہ ہے کہ جو ملک پنجاب قطع جہلم میں دریائے جہلم کے شمالی کنارہ پر واقع ہے وہاں ایک بزرگ غلام احمد بن محمد صاحب طریقہ مجددیہ گزرے ہیں کہ جو حرم کے استاد علم ظاہر و باطن ہیں اور جن سے ہزار ہا لوگوں کو علم ظاہری اور باطنی کا استغاثہ ہوا اور دور دور ملکوں سے طالبان علم ظاہر و باطن دنیا سے محفل و اجتماع کر کے اپنے اپنے مقاصد کو پورا کر چکے ہیں اور انہوں نے اپنی اولی زمانہ میں مقامات طریقہ سے شرف ہوئے ۱۲۱۰ھ ربیع الاول ۱۳۰۶ھ میں ۶۳ برس کی عمر میں حضرت نے انتقال فرمایا اب حضرت کے فرزند ارجمند حافظ مولوی دوست محمد صاحب کاندھلوی سند ارشد پر موجود ہیں اور برکات و تسلیک مقامات طریقہ میں اپنے والد بزرگوار کی مثیل بلکہ افضل ہیں۔ اور طالبان حق تعالیٰ کی تربیت میں مشغول ہیں۔

میں چون عقب بھٹائی دستور است در کوشش اتانچ بر ملاہاں بر گزنی راتہ دہائی
 یہ بدعتی خود نام کہ خون گریدہ سید علی صحت کوئی ست وارسک سوی عالم قانی
 زندہ خاکر وہاں درش دلا حمد زندہ زکھ تہہ آن اکبر اعظم دہاسانی
 تمنائی تمیز دہم درہم کہ تاہم مدد مدد شاہ قشندون نوٹ گیلانی

وردہ بھیجتا ہوں میں اس کی آل اور صحابہ اور عزت پر۔

بقدر جد و صلوات کے اے میرے شفیق بھائی اور غضبناک دوست میں تجھے سب پر کینہ اور براگندہ فکر دیکھتے ہوں اس لئے کہ تیرے کانوں کو حاسدوں کے ایک طائفہ کے ان طعنوں نے ٹھکرایا ہے کہ جو انہوں نے ہماری ان بعض کتابوں پر کئے ہیں کہ جو علماء دین کے اسرار میں تصنیف کی گئی ہیں اور انہوں نے یہ زعم کیا ہے کہ ان کتابوں میں بعض ایسے امور ہیں کہ جو اصحاب معتز میں اور مشائخ متکلمین کے مذہب کے مخالف ہیں اور نیز انہوں نے زعم کیا ہے کہ اشعریوں کے مذہب سے کنارہ کش ہونا گواہ ایک پالشت کی مقدار میں ہو کفر ہے اور اس سے

بہ اشعری یہ وہ لوگ ہیں جو امام ابوحنیفہ اشعری کے اصحاب ہیں اور یہی لوگ وہی سنت ہیں اور چاروں مذہب اسی امام کے تابع ہیں اور اسی جماعت کا نام صفاتیہ ہے۔ کتاب المثل میں ہے کہ سلف کی ایک جماعت خدائے تعالیٰ کے لئے صفات ذلیہ ثابت کرتی ہے جیسے عمر و قعدت اور حیات اور ارادہ اور سمیع اور بصیر اور کلام اور جلال اور اکرام اور جود اور انعام اور عزت اور عظمت اور یہ لوگ صفات ذاتی اور صفات فعلی کے درمیان امتیاز نہیں کرتی بلکہ ہر دو اقسام میں یکساں متفقہ کرتے ہیں اور اسی طرح خدائے تعالیٰ کے لئے صفات خبریہ کا اثبات کرتے ہیں جیسے یہ دین اور حید اور ان کی تاویل نہیں کرتے لیکن اس قدر کہتے ہیں کہ چونکہ یہ صفات شرع میں وارد ہیں لہذا انہوں نے ان کا نام صفات خبریہ رکھتے ہیں مگر جبکہ فرقہ معتزلہ صفات باری تعالیٰ کی بالکل نفی کرتا ہے اور سلف ان کا اثبات کرتے ہیں اس لئے سلف کا نام صفاتیہ ہوا اور معتزلہ کا نام مطلق لیکن اس کے بعد بعض سلف نے صفات کے اثبات میں یہاں تک مبالغہ کیا کہ اس نے ان صفات ازکیات کو ممکنات کی صفات کے ساتھ تشبیہ بھی اور بعض نے انہیں صفات پر استفاء کیا کہ جن پر باری تعالیٰ کے فعل الہی نے ولادت کی یا جو صفات کہ خبر میں وارد ہیں انہیں ان سلف کے دو فرقہ ہو گئے ایک فرقہ تو وہ ہے کہ جس نے ان صفات خبریہ کی اس حد تک تاویل کی کہ جہاں تک ان صفات کا لفظ اس تاویل کا اقبال و کھٹا ہے اور اس فرقہ وہ ہے کہ جس نے تاویل میں توقف کیا اور کہا کہ ہم نے بالاختصاص عقل معلوم کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی شئی نہیں اور نہ وہ مخلوقات میں سے کسی شئی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اور نہ کوئی شئی اس کے مشابہ ہے اور ہم اس امر کو قطعی طور پر جانتے ہیں لیکن جو لفظ اس کی نسبت وارد ہے الرحمن بھی العرش استوی یا جیسے خلقت بیری وغیرہ ہم اس کی معنی مراد کی نہیں جانتے اور نہ ہم ان الفاظ کی تفسیر کے جاننے کے متکلف ہیں بلکہ تکلیف اس اعتقاد کی نسبت وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی شریک نہیں اور نہ اس کی مثل کوئی شئی ہے اور ہم اس امر کو یقیناً ثابت کرتے ہیں پھر متاخرین بقید حاشیہ آئندہ صفحہ پر خط فرمائیں۔

علیحدگی کو ایک تھوڑی سی شے ہے جو گمراہی اور گمراہی ہے۔ پس اسے میرے مشفق بھائی اور غضبناک دوست اپنے نفس پر سہولت اختیار کرادوں اس سے اپنے مینہ کو تنگ نہ کر اور کسی قدر اپنی چیز کو کندہ کرادو جو کچھ کہہ دیتے ہیں اس پر میر کرادوں سے ذیابطہ سے ترک اختیار کرادو جو کوئی کہ حسد اور دشنام کے ناکہ نہیں اس سے اپنے نفس کو حقیر خیال کرادو جو کفر اور گمراہی کا مستحق نہیں اس سے اپنے نفس کو تو مہر جان کیونکہ میدان المرسلین رحمۃ اللہ علیہ سے کابل ترک کرنا دعوت کرنے

بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ کی جماعت نے سلف کے قول پر کسی قدر زیادتی کر کے کہا ان

الغلو کو اپنے ظواہر پر چاری رکھنا چاہیے اور اس کی تفسیر ضروری ہے بغیر اس کے کہ ان کی تادیل میں تعرض کریم یا کاہری معنی میں توقف کریں لہذا لوگ تشبیہ میں کے قائل ہونے اور یہ تشبیہ خالص اعتقاد میں یہود کے بعض ان لوگوں میں تھا کہ جو تورات کے قوی تھے پھر شریعت محمدیہ میں شیعہ نے افراط و تفریط اور غلو و تعصیری غلو تھوڑی تھوڑی کر کے انھوں نے اپنے بعض اماموں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبیہ دی اور تعصیر اس طرح پر کر انھوں نے اللہ تعالیٰ کو مخلوقات میں سے کسی ایک کے ساتھ تشبیہ دی اور جب کہ سلف میں سے معتزل اور متکلمین کا ظہور ہوا تو بعض ردائے انھوں نے افراط اور تفریط کو چھوڑ دیا اور اعتزال کے گڑھے میں جا کرے اور سلف کی ایک جماعت نے تفسیر کا ہر کی طرف قدم بڑھایا لہذا تشبیہ کے درمیان چاہیے لیکن دو سلف کے جنہوں نے تادیل کے لئے تعرض نہ کیا اور نہ تشبیہ کے نکات بنے بعض ان میں سے مالک بن انس اور احمد بن حنبل اور سفیان اور داؤد و مسنبائی اور ان کے تابعین ہیں یہاں تک کہ عبد اللہ بن سعید کھلی اور ابی العباس قلاسی اور حرث بن اسد مجاسی کا زمانہ آیا یہ لوگ سلف میں سے تھے لیکن انھوں نے ہم کی جہ میں شغل کیا اور سلف کے عقائد کو انھوں نے کھائی دلائی اور اصولی پر بانوں سے تائید دی اور بعض نے کتابیں تصنیف کیں اور بعض نے درس دیا یہاں تک کہ ایک روز ابی الحسن اشعری کو اپنے استاد کے ساتھ صلاح اور اصلاح کے مسئلہ میں مناظرہ کا اتفاق ہوا اور دونوں میں خصومت ہوئی چنانچہ اشعری نے ان سے سلف کے اس حاکم کی طرف رجوع کیا اور ان سے مقالات کو اشعری نے کھائی طرز سے تائید دی اور بھی اہل سنت و الجماعت کا مذہب قرار پایا اور صفحہ کا لقب شعر یہ کی طرف انھوں نے اپنا چنانچہ اشعری نے صفات باری تعالیٰ کے اثبات میں کہا کہ انسان جب کھائی پیدا کرنا میں غور کرتا ہے کہ اللہ اس کی کس جھٹے سے ہوئی ہے اور وہ کیونکر پیدا کرنا کے اطوار میں ایک درجہ سے دوسرے درجہ کی طرف ترقی کرتا گیا ہے اور اس سے اس کو یقین ہو جاوے کہ وہ بذات اس امر کی قاطعیت نہیں رکھتا کہ اپنے میں تہ حیر کرے اور ایک زینہ سے دوسرے زینہ کی طرف اپنے کو پہنچاوے اور نقص سے کہ کی طرف ترقی دے تو اس وقت ہاضمہ و جان لیتا ہے کہ اس کے لئے ایک ایسا صانع ہے کہ جو قدرت اور علم اور ارادہ والا ہے جبہ حیۃ نہ ملے و عافری

والا ہوگا حالانکہ ان کی نسبت انہوں نے کہا کہ وہ دیوانوں میں سے ایک دیوانہ ہے اور رب العالمین کے کلام سے کونسا کلام لیا وہ قرطالیست اور صداقت والا ہوگا حالانکہ اس کی نسبت انہوں نے کہا کہ وہ مقدسین کا افسانہ ہے جس کے بغیر لازم ہے کہ تو ان لوگوں کے ساتھ خصوصیت اور مباحثہ سے پرہیز کرے اور ان کو لا جواب کرنے میں ملج نہ کرے کیونکہ حیرانہ طبع ہے جس اور مضطرب ہے موقع ہوگا۔ کیا تو نے نہیں سنا۔

بقید حاشیہ گزشتہ صفحہ۔ اس لئے کہ ایسے حکم افعال کا صدور محض طبیعت سے متصور نہیں کیونکہ لغت میں ہی اختیار اور پیدائش میں بھی احکام اور تقاضا کے آثار ظاہر ہیں جس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ایسی صفات ہیں کہ جن پر اس کے افعال والیت کرتے ہیں اور جیسے کہ اس کے افعال اس کے عالم اور قادر اور مرید ہونے پر دلالت کرتے ہیں اس طرح علم اور قدرت اور ارادہ پر بھی دلالت کرتے ہیں اس لئے کہ عالم اور قادر اور مرید کا معنی مجرذی علم اور ذی قدرت اور ذی ارادہ کے نہیں پس علم کے ساتھ حکام اور تقاضا حاصل ہوتا ہے اور قدرت کے ساتھ وقوع اور حدوث اور ارادہ کے ساتھ تخصیص وقت اور محل اور ان صفات کے ساتھ ممکن نہیں کہ مجرذات و اجزات کے کوئی اور موصوف ہو سکے ہاں اشعری نے صفات کے متحدوں کو ایک ایسا الزام دیا ہے کہ جس سے ان کو بھی خلاصی ملتی ممکن نہیں اور وہ یہ ہے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ کے عالم اور قادر ہونے پر دلیل قائم ہو چکی تو تم کو ضرور ہمارے ساتھ اس امر میں موافقت کرنی پڑتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ عالم اور قادر کا مفہوم یا ایک ہو گیا یا مختلف۔ پس اگر ان دونوں کا مفہوم یا ایک ہی ہوتا واجب ہے کہ صفت قادریت کے ساتھ عالم اور صفت عالمیت کے ساتھ قادر ہو اور نیز جو شخص کذات مطلقہ کو معلوم کرے وہ اس کا عالم اور قادر ہونا بھی معلوم کر لے حالانکہ یہ امر باطل ہے جس معلوم ہوا کہ یہ دونوں صفتیں از روی اعتبار کے مختلف ہیں، پھر ان کا اختلاف حق وجود سے خالی نہیں یا تو فقط لفظ کی طرف رجوع کرے گا اور یا حال یا صفت کی طرف، لیکن فقط لفظ کی طرف رجوع کرنا تو باطل ہے اس لئے کہ عقل حکم ہے کہ وہ مفہوم معقول کے درمیان اختلاف نہ ہو مگر الفاظ کو معدوم کیوں نہ فرض کیا جاوے تاہم عقل اپنے تصور میں شبہ نہیں رکھتی اور حال کی طرف بھی رجوع کرنا باطل ہے۔ اس لئے کہ ایک ایسی صفت کا ثابت کرنا کہ جو وجود اور عدم کے ساتھ متصف نہیں گویا وجود اور عدم اور لٹی اور اثبات کے درمیان واسطہ کا ثابت کرنا ہے حالانکہ یہ محال ہے پس متعین ہوا کہ اس اختلاف کا رجوع ایک ایسی صفت کی طرف ہے کہ جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے اور یہ مذہب اشعری کا ہے لیکن اشعری کے اصحاب لو ان میں سے قاضی ابوبکر باقلانی نے صفت جہا میں اشعری سے مخالفت کی ہے اور بقا کو عین ذات کہا پھر ابوالحسن نے کہا کہ باری تعالیٰ علم کے ساتھ اور قدرت کے ساتھ قادر اور حیات کے ساتھ حی اور ارادہ کے ساتھ مرید اور کلام کے ... بقید حاشیہ گزشتہ صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔

کُنْ الْعَدَاوَةُ قَدْ تَرَجَّیْ سَلَامَتَهَا

الْاَعْدَاوَةُ مِمَّنْ عَادَاكَ عَنْ حَسَنٍ

یعنی برصداقت سے سوائے کسی امید کی امید کی جاتی ہے مگر اس شخص کی عدوت سے سلامتی کی امید نہیں کی جاتی کہ جو حسد سے ہو اور اگر کسی کو اس طمع کا موقع ہو تو ان سے بلند مرتبہ والے پر خوف کی آیتیں کیوں پڑھی جائیں گی تو نے اللہ تعالیٰ کا قول نہیں سنا جو فرماتا ہے کہ اے محمد اگر

بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ
ساتھ حکم اور مع کے ساتھ ملحق اور پھر اسے ساتھ بصر ہے اور یہ صفات ازید ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تو تم میں نہ ان صفات کو مینا بری تعالیٰ کا پورا جانا ہے ورنہ غیر ازید نہیں کہا جاتا ہے اور نہ لا فیر مگر فرق معتر۔ کو جو اپنے کو صحابہ عدل اور عدیدہ بولتے ہیں و قدر یہ کے لقب کے ساتھ ملقب ہیں عدل اور عدیدہ اور وعدہ اور وعدہ اور وعدہ میں اشرعیت باطن مخالف ہیں چنانچہ ہم یہاں پر ان دونوں مذہبوں کے مسائل اصولیہ بطور تخیل ذکر کرتے ہیں۔ اشرعیت یعنی اہل سنت کہتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں اور اپنی صفات ازید میں واحد ہے اس کا کوئی نظیر نہیں اور اپنے افعال میں واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اہل عدل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد یوں ہے کہ اس کی ذات میں قسمت نہیں اور اس کے لیے کوئی مفت ہے اور اپنے افعال میں واحد یوں ہے کہ اس کے لئے کوئی شریک نہیں اس کی ذات کے سوائے کوئی قدر نہیں اور اس کے افعال میں کوئی ہمسر ہے اور وہ قدر یوں کہ وجود اور ایک مقدمہ کا دونوں دونوں کے درمیان ہو جائے اور یہی توحید اور عدل ہے اور افعال میں عدل کا ہونا اہل سنت کے نزدیک اس معنی سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ملک و ملک میں تصرف ہے بفعل حاشیہ و یہ حکم مابین ہیں عدل یوں ہے کہ ایک شے کو اس کی جگہ پر رکھنا اور اپنے ملک میں ہتھکڑائے مشیت اور ہم کے تصرف کرنا ہے اور ظلم اس کی ضد ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے نہ ظلم میں جو مذکور ہے اور نہ تصرف میں ظلم اور اس عدل کے مذہب پر عدل اس حکمت کا نام ہے کہ جو اقتضائے عقل ہے حتیٰ فعل کا ثواب اور مصلحت پر عائد کرتے لیکن اہل سنت وعدہ اور وعدہ میں یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام رزق امر کی اطاعت پر وعدہ ہے اور وعدے کی معصیت پر وعید ہیں جو کوئی کہ نجات پوچھا دو ثواب کا مستوجب ہو جو توبہ کے وعدہ سے اور جو کوئی ہلاک ہوگا در عذاب کا مستوجب توبہ کے وعدہ سے نہ عقل کے حکم سے اس پر کوئی شے واجب نہیں اہل عدل کہتے ہیں کہ ازلی میں کوئی کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ اور وعدہ اور امر اور نہی کا اصداد فرمایا ہے تو یہ کلام بحدث کے ساتھ ہے پس جو شخص کہ نجات پوچھا تو وہ اپنے ہی فعل سے ثواب کا مستحق ہوگا و بقیہ حاشیہ عدل و وعدہ میں

کہ اس کا روح بخیر آگہ کے چھوٹے کے روشنی پکڑے لیکن اس قوم کے لئے ملکوت اور عالم بالا کے اسرار کہاں جلوہ گر ہوتے ہیں کہ جن کا خدا ان کی خواہشیں ہیں اور جن کا محبوبان کے پادشاہ ہیں اور جن کا قبلہ ان کے درہم اور دینار ہیں اور جن کی شریعت ان کی رعایت ہے اور جن کی اراحت ان کا چاہ اور مرتبہ ہے اور جن کی عبادت انھیں اور دوستانہوں کی خدمت ہے اور جن کا ذکر ان کے وسوس اور جن کا فکر ان جلیوں کا اقتباس ہے کہ جن سے شہمت اور جاہ کا حصول ہوتا ہے پس ان لوگوں کے لئے کفر کی تار کی ایمان کی روشنی سے کہاں ممتاز ہو سکتی ہے کیا الہام الہی ہے؟ حالانکہ انھوں نے اپنے دلوں کو دنیا کی کدورتوں سے خالی نہیں کیا اور یا کمال علمی ہے؟ حالانکہ ان کا علمی سرمایہ فقط آپ زعفران سے نبھاست کا زائل کرنا ہے۔ بابا یہ مطلب اس سے زیادہ ترقیس اور عزیز ہے کہ فقط آرزو اور خواہش سے حاصل کیا جاوے پس تو اپنی حالت میں مشغول رہو اور ان لوگوں میں اپنی ذاتی عمر کو ضائع نہ کر پس تو اس شخص سے روگردانی کر کہ جس نے ہمارے ذکر سے روگردانی کی ہے اور اس نے فقط حیات دنیوی کی آرزو کی ہے یہی ان کا مبلغ علمی اور ہمیں تک ان کے عقل کی رسائی ہے اور بیشک تیرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ کو بھولتا اور جو سیدھے راہ پر ہے۔

فصل

پس اگر تو خواہش رکھتا ہے کہ تو اس کانٹے کو اپنے اور اس شخص کے سینہ سے نکالے کہ جس کی حالت تیرے شکل ہے کہ نہ اس کو حاسدوں کا برکات حرکت میں لاتا ہے اور نہ عقید کی تاریکی اس کو عقیدہ کھینچتی ہے بلکہ وہ متکلمین کہ جن کو فکر اور نظر نے پیدا کیا ہے بسبب سوزش دل کے اس کو بصارت کی طرف متعلی دلاتی ہیں پس تو اپنے نفس اور اپنے صاحب کی طرف مخاطب ہو اور اس سے کفر کی تعریف دریافت کر، پس اگر اس نے کفر کی تعریف وہی زعم کی کہ جو اشعری کے مذہب کے مخالف ہے یا معتزلہ یا حنبلہ

یہ اشعری سے مراد اصل بن عطاء اور بس کے تابعین ہیں کہ جنہوں نے اصول اہل سنت سے اعتزال اور کنارہ کشی کی یہ شخص حضرت حسن بصری کا شاگرد تھا اور ان سے احادیث اور دیگر علوم پڑھا کرتا تھا اور اس کے اعتزال کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ایک شخص نے حسن بصری کے پاس آکر سوال کیا کہ اے دین کے امام ہمارے زمانہ میں ایک ایسا فرقہ ظاہر ہوا ہے کہ جو اہل کبیرہ کو کافر کہتا ہے اور گناہ کبیرہ ان کے نزدیک کفر ہے کہ جس سے انسان ملت اسلام سے خارج ہے۔ یہ ماخذہ تصدق ہوا تو فرمائیں۔

وغیرہ کے مذہب کے تو اس وقت تو یقین کر لے کہ وہ شخص مفروضہ ہے کہ اس کو ابھی تہلید نے عقیدہ کیا ہوا ہے پس وہ ان اندھوں سے بھی زیادہ تراندا ہے تو اس کی اصلاح اور دینی میں اپنا وقت ضائع نہ کر اور تجھے اس کے لاجواب کرنے میں فقہ کی ایک جہت کافی ہے کہ تو اس کے دعویٰ کو اس کے مخالفین کے دعویٰ سے مقابلہ کرے اس لئے کہ وہ اپنے نفس اور باقی مقتدوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں کرتا اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید وہ باقی غائب میں سے فقط اشعری جمہ کے مذہب کی طرف مائل ہے اور دھم کرتا ہے کہ اشعری کی مخالفت ہر امر صادر اور وارد میں کفر جلی ہے پس میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ اشعری کو یہ کہیں سے ثابت ہوا ہے کہ امر حق اسی پر وقف ہے حتیٰ کہ اس نے باطلانی کے کفر پر فتویٰ دیا جب کہ باطلانی نے اللہ تعالیٰ

بقیہ حاشیہ ۲۷ صفحہ ۱۰ ہو جاتا ہے یہ فرقہ و عید یہ ہے اور ایک دوسرا گردہ ایسا ہے کہ جو صاحب کبیرہ کو امید دلاتا ہے کہتا ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ کبیرہ سے کوئی ضرر نہیں بلکہ عمل اچھے نزدیک ایمان کے لئے جز نہیں جیسے کہ کفر کے ہوتے ہوئے کوئی طاعت ان کے نزدیک سودمند نہیں (یہ فرقہ مرجع ہے کہیں تو اس اعتقاد کی نسبت ہمیں کیا حکم دیتا ہے حسن بصری اس میں متحکم ہوئے اور جواب دینے کے عمل واصل بن عطاء لٹا اٹھا کہ میں نہیں کہتا کہ صاحب کبیرہ مومن مطلق ہے اور نہ کافر مطلق بلکہ وہ دونوں مرتبوں کے درمیان ہے یعنی نہ کافر ہے اور نہ مومن پھر واصل اٹھا اور مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کی طرف الگ کھڑے ہو کر یہی تقریر حسن بصری کی دوسرے اصحابوں کو سنانے لگا اس پر حسن بصری نے فرمایا کہ واصل نے ہم سے کتاہ کشی کی ہے لہذا وہ اور اس کے اصحاب اس روز سے معتزلہ کے نام سے موسوم ہوئے پھر ان کے کئی فرقے ہو گئے چنانچہ ہر ایک کا بیان کتاب المصلح میں اسطے کے ساتھ مذکور ہے۔

عجلی سے مراد امام احمد بن حنبل اور اس کے تابعین ہیں۔ مترجم

۱۔ یہاں تہلید سے مراد اس شخص کی تہلید ہے کہ جو باوجود قوت نظری اور اجتہادی کے تہلید کرتا ہے اس لئے کہ جو شخص قوت اجتہادی رکھتا ہو اور باوجود اس کے اجتہاد نہ کرے اور تہلید سے کام لے تو وہ شخص ہے شک اندھوں سے بھی زیادہ تراندا ہے یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے کہ وہ قوت اجتہادی رکھتے تھے بعض مسائل اجتہادیہ میں امام صاحب کا خلاف کیا اور یہ خلاف کرنا ان کے لئے مقام اجتہادی میں ضروری اور محمود ہے جیسے کہ مت قبلہ کے اختلاف کے وقت ہر ایک کے لئے اجتہاد ضروری ہے اور ہر ایک کا اجتہاد اس کے لئے سمت قبضہ قرار دی جاتی ہے۔

۲۔ باطلانی سے مراد قاضی ابو بکر باطلانی ہے کہ جو بانی متوالی کی مفت جاکو میں کہتا ہے۔ مترجم

کی صفت جہاں اشعری سے مخالفت کی اور زعم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت جہاں ذات باری تعالیٰ پر زائد نہیں اور کیوں باقلانی کو اشعری کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں اشعری سے زیادہ تر کفر کی اولیت ہوئی حالانکہ جیسے باقلانی نے اشعری سے خلاف کیا ہے اسی طرح اشعری نے باقلانی سے اور کیوں امر حق فقط ایک پر وقف ہوا نہ دوسرے پر، کیا یہ اس وجہ سے ہے؟ کہ اشعری باختیار زمانہ کے باقلانی سے مقدم ہے تو کئی ایک معتزلہ اشعری سے بھی مقدم گزارے ہیں پس اس وجہ سے ضروری ہے کہ حق اس کے لئے ہو جو اشعری سے مقدم ہے (یعنی معتزلہ کے لیے) اور یا اس وجہ سے ہے؟ کہ ان دونوں کے درمیان علم اور فضل میں تفاوت ہے تو کسی ترازو اور پیمانہ سے اس نے فضل کے مراتب کا انداز لکھا ہے کہ اس کے لئے ظاہر ہو گیا ہے کہ وجود میں اشعری کے کوئی نقص نہیں ہے اگر باقلانی کو اشعری کی مخالفت میں رخصت دیتے ہیں تو باقلانی کے سوائے دوسروں کو کیوں منع کرتا ہے اور باقلانی اور کرامیشی اور قلائیڈ وغیرہ کے درمیان کیا فرق ہے اور خاص کر اس رخصت کو اس نے کہاں سے معلوم کیا ہے اور اگر وہ یہ زعم کرتا ہے کہ باقلانی کا اختلاف فقط لفظی ہے جیسے کہ بعض حصصوں نے تاسف کیا ہے اس زعم پر کہ اشعری اور باقلانی وجود کے دائمی ہونے پر باہم موافق ہیں اور اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا یہ دوام ذات باری تعالیٰ کی طرف راجع ہے یا کسی وصف زائد کی طرف ایسا قریب ہے کہ کسی تشدید کو واجب نہیں کرتا تو پھر معتزلی کے لفظی صفات کے قول پر کیوں تشدید کرتا ہے حالانکہ معتزلی اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے اور تمامی معلومات پر محیط ہے اور کل ممکنات پر تہ دور ہے اور اشعری سے فقط اس امر میں مخالف ہے کہ آیا باری تعالیٰ اپنی ذات سے کل مخلوقات کا عالم ہے یا کسی ایسی صفت سے کہ جو اس کی ذات پر زائد ہے پس باقلانی اور معتزلی کے اختلاف میں کیا فرق ہے اور کونسا مطلب حق تعالیٰ کی صفات اور ان کی لفظی وابستات میں نظر کرنے سے بزرگ تر ہے پس اگر کہے کہ جس معتزلی کو اس نے کافر کہتا ہوں کہ وہ یہ زعم کرتا ہے کہ ذات واحدہ سے علم اور قدرت اور حیات کا فائدہ صادر ہوتا ہے اور یہ صفات باقہا تعریف اور حقیقت کے مختلف ہیں اور محمول ہے کہ مختلف حقیقتیں اتحاد کے ساتھ متصف ہوں یا ذات واحدہ ان کے تمام مقام ہوتا پھر کیوں اشعری سے اس کے اس قول کو بے حد نہیں جانتا کہ کلام ایک ایسی صفت ہے کہ جو اللہ

اگر انہی سے مراد حسین کریم ہے۔ م۔

جہاں سے مراد ولی العباس قلائی ہے کہ جو ان بزرگان مطلق کی تابعیت میں سے ہے کہ جنہوں نے نصوح کو اپنے ظاہر پر رکھا جیسے مالک بن انس اور احمد بن حنبل۔ م۔

تعالیٰ کی ذات پر زائد اور اس کے ساتھ قائم ہے اور باوجود وجود ہونے کے وہ تو راست سے اور انجیل اور زبور اور قرآن اور یہ امر اور نبی اور خبر ہے اور اختیار اور یہ مختلف حقیقتیں ہیں کیونکہ خبر کی تحریف یہ ہے کہ جو صدق اور کذب کی محل ہو حالانکہ یہ احتمال امر اور نبی کی طرف راجع نہیں ہو سکتا پس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی حقیقت کی طرف تفصیل اور تکذیب راجع ہو اور نہ ہو اور انبی اور اثبات کا اجتماع محل واحد میں ہو پس اگر اس کے جواب میں خبط کرے اور اس کا پردہ اٹھا دے تو جانے کہ وہ شخص اہل اجتہاد اور اہل استدلال سے نہیں بلکہ وہ مقلد ہے اور شرط مقلد کی یہ ہے کہ وہ خود بھی خاموش رہے اور اس کا جواب بھی نہ دیا جاوے (کسی نے کیا خوب کہا ہے رح جواب جاہلان باندہ غوشی) اس لیے کہ وہ شخص طریق حجت اور مباحثہ کی رفتار سے باطل قاصر ہے اور اگر وہ اس امر کی ہمت رکھتا تو وہ متبوع ہوتا نہ تابع اور امام ہوتا نہ ماموم پس اگر کوئی شخص مقلد متکبر اور دلائل میں خوض کرے تو یہ امر اس کا فضول اور عبث ہے اور جو شخص کہ اس کی طرف متوجہ ہے گویا سر دلو ہے میں ضرب لگاتا ہے اور بگڑی ہوئی شے کے درست کرنے کا طالب ہے کیا اس شے کو عطا درست رکھ سکتا ہے کہ جس کو زمانے نے فاسد کر دیا ہو اور امید ہے کہ اگر تو نے انصاف کیا تو جان لیگا کہ جو شخص اہل استدلال اور جاہل اجتہاد میں سے خاص کر کسی ایک امر پر حق کو وقف کرتا ہے تو وہی شخص کفر اور تقصیر کی طرف زیادہ تر قریب ہے لیکن کفر کی طرف تو اسلئے کہ اس نے اس شخص خاص کو ایسے ہی معصوم کی جا بجا شہر لویا ہے کہ صرف اس کی موافقت سے ایمان کو ثابت کرتا ہے اور کفر کو اس کی مخالفت سے لیکن تقصیر کی طرف تو اس لئے کہ اہل استدلال اور اہل اجتہاد میں ہر ایک شخص اجتہاد اور استدلال کو واجب کہتا ہے اور تقلید کو حرام پس وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ تجھے باوجود میری تقلید کے اجتہاد کرنا لازم ہے اور یا تجھے اجتہاد کرنا لازم ہے لیکن ساتھ ہی اس کے تجھے لازم ہے کہ تو اپنے اجتہاد میں وہی امر قرار دے جو میں نے قرار دیا ہے اور جو کچھ کہ میں نے قرار دیا ہے وہ حجت ہے پس تجھے لازم ہے کہ اس کو حجت اعتقاد کرے اور جس امر کو کہ میں شبہ اعتقاد کروں تجھے بھی لازم ہے کہ تو اس کو شبہ اعتقاد کرے اور کیا فرق ہے اس شخص کے درمیان جو کہتا ہے کہ تو میری تقلید میرے مذہب اور میری دلیل دونوں میں کہ او یہ بجز اس کے نہیں کہ ہر امر تقصیر ہے۔

فصل

میں امید کرتا ہوں کہ آپ تجھے خواہش اس امر کی ہوگی کہ تو کفر کی تعریف کو معلوم

کرے بعد اس کے کہ تیرے نزدیک امتناف متقدمین کی تعریفیں متقاضی تھیں جس جان لے کہ اس کی شرح بہت طویل ہے اور اس کا مدار علم بہت گہرا لیکن میں تجھے ایک ایسا صحیح علامت تعلیم کرتا ہوں کہ جو اپنے افعال کو جامع ہے اور غیر کے سے مانع تاکہ تو اس کو اپنا نہ نظر بنائے اور یہ سب اس کے باقی فرقوں کی تکفیر اور اہل اسلام میں زبان درازی کرنے سے بچے گوان کے طریقے مختلف ہوں جب تک کہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ صدق دل سے چنگل مارے رہیں اور اس کلمہ شریفہ کی منافقت اور شکست نہ کریں۔ پس میں کہتا ہوں کہ کفر رسول اللہ ﷺ کی تکذیب ہے ان اشیاء میں سے کسی ایک شے میں کہ جن کو رسول علیہ السلام لائے ہیں۔

جیسے کہ مسلم میں اپنی ہریرہ سے مروی ہے کہ ہم کئی اصحاب کو جن میں ابو بکر اور عمرؓ تھے رسول اللہ ﷺ کے گرد بیٹھے تھے کہ اتنے میں آنحضرت ﷺ ہمارے درمیان سے قیام فرما کر ہمیں تشریف لے گئے اور اس میں دیر ہو گئی اور ہم کو خوف ہوا کہ سداۓ آنحضرت ﷺ کو ہم سے الگ ہو جانے سے کوئی دشمن صدر پہنچا دے اور فریاد کرتے ہوئے اٹھے اور میں سب سے پہلے آنحضرت ﷺ کی تلاش میں فریاد کرتے ہوئے نکلا یہاں تک کہ میں نئی عمار کے باغ کو آیا اور میں اس باغ کے گرد گھوما تاکہ کوئی دروازہ نہ ملے لیکن مجھے دروازہ نہ ملا اس وقت دیر کے جوئے میں ایک پانی کی تانی دیکھی کہ جو باہر کے کنوئیں سے باغ کے اندر جاتی تھی اس میں سے لٹری کی طرح سستہ کر نکلا اور آنحضرت ﷺ کے پاس گیا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کیا ابو ہریرہؓ ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ﷺ آنحضرت ﷺ نے

پھر چھ تیرا کیا حال ہے میں نے یہ سب گزشتہ حقیقت بیان کی اور عرض کیا یہ سب لوگ بھی میرے پیچھے آپ کی تلاش میں ہیں تو اس پر آنحضرت ﷺ نے مجھے اپنی نظیں مبارک عطا کر کے فرمایا کہ تو میری یہ نظیں لے کر جا کر جو کوئی تجھے اس دعا امی آؤ میں ملے اور لا الہ الا اللہ کی شہادت یقین دل سے دیتا ہو تو اس کو جنت کی بشارت دے ابھی سب سے پہلے میری عمر سے ملاقات ہوئی اور اس نے پوچھا کہ اے ابی ہریرہؓ یہ نظیں کیسی ہیں میں نے کہا یہ نظیں رسول اللہ ﷺ کے ہیں یہ نظیں مجھے دے کر حضرت ﷺ نے بھیجا ہے کہ جو کوئی مجھے ایسا شخص ملے کہ جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ کی شہادت دے تو میں اس کو جنت کی بشارت دوں تو عمرؓ نے یہ سنگھ میرے سینہ میں مار لگائی اور میں چوڑے کے ٹکڑے لگا کر اوپر پھر عمرؓ نے کہا اے ابی ہریرہؓ وہاں چلا جانا تجھ میں رسول اللہ ﷺ کی طرف وہیں گیا اور فریاد و زاری کی کہ اسنے میں عمرؓ میرے پیچھے کھڑا تھا پس آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اے ابی ہریرہؓ تجھے کیا ہوا تو میں نے عمرؓ کی ملاقات اور مار کا قصہ عرض کیا تو پھر آنحضرت ﷺ نے عمرؓ سے بیجا شہادت منسوب نہ فرمائی۔

بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ..... فرمایا کہ اے عمر تو نے کیوں ایسا کیا تو عمر نے عرض کیا اے رسول اللہ ﷺ میرے ماں اور باپ تجھ پر فدا ہوں کیا تو نے اپنی ہر وہ کوٹھن لیکر بیچا ہے؟ کہ جو یقین دل سے لا الہ الا اللہ کہتا دیکھے اس کو جنت کی بشارت دے تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہاں اس پر عمر نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ ﷺ لیسا نہ کر کیونکہ مجھے خوف ہے کہ مبادا آدمیوں کو اس بشارت اجمالی پر کالمی ہولناکیاں کو عمل کرنے دے تو پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ہاں ان کو عمل کرنے دے ابھی۔ اور دوسری حدیث میں اپنی ڈر سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا دیکھا کہ آنحضرت ﷺ سفید کپڑا اوڑھے ہوئے ہیں پھر دوسری دفعہ میں آیا تو دیکھا کہ بیدار ہیں، پس آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے پھر اس پر اس کی موت ہو تو وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہو گا میں نے عرض کیا اگرچہ وہ زندہ اور چوری کرے تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ہاں اگرچہ زندہ اور چوری کرے اور اس کا بھرا تین بار ہو اور اخیر دفعہ میں اتفاقاً آنحضرت ﷺ نے بڑھا کر کہا کہ اپنی ذرا ناگ خاک آلودہ ہونے پر اور ابوذر جب کہ اس کا بیان کیا کرتا تھا تو اس لفظ کا بھی اعادہ کیا کرتا تھا۔

فصل چنانا چاہیے کہ ان احادیث مذکورہ بالا سے جیسے کہ بعض علماء نے اعتقاد کر لیا ہے یہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ ایمان فقط اقرار تو حید ہے اور فقط ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کا زبان سے پڑھ لینا موجب دخول جنت ہے اس لئے کہ تو حید شری کا ثبوت بغیر تصدیق رسالت کے ممکن نہیں لہذا ضرور ہوا کہ رسالت کی تصدیق جزو ایمان ہو جیسے کہ صحیحین میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جبکہ اونٹ پر سوار تھے اور معاذؓ آنحضرت ﷺ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے حضرت معاذ کو تین بار فرمایا اور انھوں نے بھی تین بار جواب دیا کہ لیک یعنی حاضر ہوں یا رسول اللہ ﷺ اس وقت حضرت ﷺ نے فرمایا کہ مامن احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا رسول اللہ صدق مامن قلب الا حرمہ اللہ علی النار یعنی کوئی ایسا نہیں جو صدق دل سے وحدانیت خدا اور رسالت محمد ﷺ کی شہادت دیتا ہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے اس پر حضرت معاذؓ نے عرض کیا کہ کیا میں لوگوں کو اس خبر کی بشارت دوں تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ لوگ اس بشارت کے باعث عمل میں سستی کریں گے لہذا معاذؓ نے یہ بشارت اپنی موت کے وقت ظاہر کی پس معلوم ہوا کہ نجات کا ذریعہ شہادتین ہیں نہ فقط شہادت وحدانیت و نہ لازم آئے گا ہر مکرر رسالت جیسے بندہ اور صابہؓ بھی مؤمن ناجی ہوں پس جب کہ تصدیق رسالت اور تصدیق تو حید دونوں جزو ایمان کے مضمرے تو ضرور ہوا کہ ان ہر دو جزو کے قطعی احکام کی تصدیق بھی داخل ایمان ہو تو جزو میں سے کسی جزو کا انکار یا کسی جزو کے قطعی حکم کا انکار نہ کیا جاوے اور اگر مین موت تک ان میں سے کسی امر کا انکار ہو تو اس سے نہ ایمان کا بقاء ہے اور نہ جنت کا لقا اور یہی بقیہ حاشیہ ائمہ مطہرین علیہم السلام فرماتے ہیں۔

بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ..... مفاد احادیث والا ہے اور اس بیان سے واضح ہوا کہ اعمال کا حصول داخل ایمان نہیں اس لئے کہ اس میں منافق اور مومن دونوں مشارک ہیں اور یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب ﷺ اعمال کا ذکر ان احادیث میں مطروح اور باطل امر کو ذکر فرمایا کہ جو موجب تحصیل اعمال ہے اور حضرت عمرؓ نے انکا ذکر کیا کہ جو تکمیل ایمان اور سلامت کا ذریعہ ایمان ہے۔ امام ابو الحسن اشعری کا قول ہے کہ ایمان فقط تصدیق قلبی ہے اور قول زبانی اور ارکان پر عمل کرنا یہی ایمان کے فروعات سے ہے پس جس شخص نے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور کل رسولوں کا احترام کیا اور جو کچھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں دل کے ساتھ اس نے اس کی تصدیق کی تو اس شخص کا ایمان صحیح ہے یہاں تک کہ اگر وہ شخص اسی تصدیق پر ہی الحال مرتدا سے تو وہ شخص مومن نجات والا ہوگا اور ایمان سے خروج ہوگا جو اس کے نہیں ہوتا کہ ان اشیاء بالا میں سے کسی شے کا انکار کرے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جب کہ دنیا سے توبہ کے بغیر فوت ہو جاتا ہے تو اس کا معامہ اللہ کے ساتھ ہے بخدا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ بخش دے گا خواہ اس کے حق میں نبی ﷺ شفاعت کرے اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ میری شفاعت میری امت کے اہل کبار کے لئے ہے اور خواہ اس کو اس کی گناہ کی مقدار پر عذاب دے اور پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کرے اور جائز نہیں کہ کبیرہ گناہ والا کافروں کے ساتھ ہمیشہ دوزخ میں رہے اس لئے کہ حدیث مبارکہ میں وارد ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرہ کی مقدار بھی ایمان ہو تو وہ شخص دوزخ سے نکالا جائے گا پھر اشعری کہتا ہے کہ اگر گناہ کا شخص توبہ کرے تو میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ پر اس کے توبہ کا قبول کرنا بیکشم وصل واجب ہے اس لئے کہ باری تعالیٰ خود واجب کرنے والا ہے پس اس پر کوئی شے واجب نہیں بلکہ اتنا اشراریت میں بطور سع کے وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اضرار والوں کی دعا کی اجازت کرتا ہے لیکن وہ اپنی مخلوقات کا ناک ہے جو چاہے عمل کرے اور جو چاہے ظلم کرے پس اگر کل مخلوقات کو جنت میں داخل کر دے تو کوئی غصہ نہیں اور اگر سب کو دوزخ میں ڈال دے تو کوئی غم نہیں اس لئے کہ ظلم اس تصرف کا نام ہے کہ جو ملک غیر میں کیا جاوے یا ایک شے کو غیر محل میں رکھا جاوے لیکن اللہ تعالیٰ ناک مطلق ہے نہ اس سے ظلم تصور ہے اور نہ اس کی ظلم کی طرف متصور کیا جاسکتا ہے پھر اشعری کہتا ہے کہ کل واجبات کا وجوب سع کے ساتھ ہے اور عمل کی شے کو واجب نہیں کرتی اور نہ کسی شے کی تحسین اور جمع کا اتھار کرتی ہے پس اللہ تعالیٰ کی سعادت محل سے حاصل ہوتی ہے اور سع کے ساتھ واجب ہوتی ہے ایسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وعا کفنا معذبین حقن فہم لا اور اسی طرح ظلم کا حکم اور اہمیت گمراہ کو ثواب اور بے گناہان کو عذاب سع کے ساتھ واجب ہے نہ محل سے اور اللہ تعالیٰ پر کوئی شے محض کے ساتھ واجب نہیں نہ صلاح نہ مصلح اور نہ۔ بقیہ حاشیہ مندر صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔

میں سے اور نصاریٰ و یہودیوں کا فریق اس لئے کہ ان دونوں نے رسول علیہ السلام کی تکلف کی ہے اور یہ بھی بطریق ہول کا فر ہے اس لئے کہ ان دونوں نے مع اپنے رسول کے ہلکے رسولوں کا انکار بھی کیا ہے اور یہ بھی بطریق ہول کا فر ہے اس لئے کہ ان دونوں نے مع اپنے رسول کے ہلکے رسولوں کا انکار بھی کیا ہے اور وہ دوسرے اس کی یہ ہے کہ یہ بھی عیدیت اور حریت کے مانند ایک حکم شرعی ہے اس لئے کہ کفر بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ لطف کیونکہ جس حکمت موجب کا اقتدار تھا ایک جہت سے کرتی ہے تو دوسری جہت سے اس کی نقیض کا بھی اقتدار کرتی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ پر بندوں کا مظلم فرمانا واجب ہے اس لئے کہ اس سے اس کو نفع حاصل ہوتا ہے اور اس سے کوئی ضرر دور ہوتا ہے اور وہ کار و بار کے بندوں کو ثواب اور عذاب کی جزا دیتے ہیں اور وہ اس پر بھی کار ہے کہ بتداء ہی سے ۔۔۔ مکر اور نقصان کے بندوں پر نقصان دکر مکرے اور ثواب و نقصان اور عید اور لطف یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لطف ہے اور عذاب سب کے سب عدل ہے وہ اپنے فضل سے سوال نہیں کیا جاسکتا لیکن بندوں کو سوال کیا جائیگا جیسے کہ فرماتا ہے لا یسئلونی عما یفعلون وہم یسئلون اور انبیاء علیہم السلام کا مسوئیت ہونا ایک قضیہ جائز ہے نہ واجب یا مستحب لیکن مسوئیت ہونے کے بعد مجزات کے ساتھ تائید اور مہلکات سے ان کا بچاؤ امر واجب ہے اس لئے کہ سننے والے کے لئے کوئی طریق ضروری ہے کہ اس پر چلے اور اس سے بدعتی کا حدیث معلوم کرے اور کل علتوں اور سوانح کا دور کرنا ضروری ہے تاکہ حکم تکلیف میں ناقص واقع نہ ہو اور مجز و ایک ایسا فعل ہے کہ جو عادت کے لئے خارجی و خوبی کے ساتھ متوازن معارضہ سے سالم اور اذیت فریبہ کے جائزہ نقد حق تعالیٰ کے ہوتا ہے اور یہ دو قسم ہے ایک تو خرقی عادت سے اور دوسرا غیر عادت کا اثبات اور اولیاء اللہ کی کراہتیں حق ہیں اور ایک وجہ سے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق اور مجزات کے لئے تاکید ہیں اور ایمان اور طاعت کا حصول اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے اور کفر اور معصیت عدم توفیق اور توفیق کا معنی یہ ہے کہ قدرت کا طاعت پر پیدا کرنا۔ اور خدا ان کا معنی معصیت پر قدرت کا پیدا کرنا اور جو کچھ کہ قرآن میں امور غائب جیسے حکم اور لوح اور عرش اور کرسی اور جنت اور نار کے اخبار اور ہیں ان کا اجرا ان کے طر پر ہو جب بعد اسی کے موافق ان کے ساتھ ایمان واجب ہے اس لئے کہ ان کے ثبات میں کوئی محال لازم نہیں آتا جو امور مستقبلہ جیسے قبر کا سوال اور ثواب اور عذاب اور جیسے میزان اور حساب اور صراط اور ایک فریق کا جنت میں جانا اور ایک کا دوزخ میں جانا اور وہ یہ سب حق ہے ان کا اقرار واجب ہے اور ان کو اپنے ظاہر پر نہ دیکھنا جب اس لئے کہ ان کے وجود میں کوئی محال لازم نہیں۔ مترجم۔

یہ مجز و اور نصاریٰ یہ اہل کتاب کی اعظم استوں میں سے و دینی اہل میں اور ان دونوں میں سے یہودی کی امت اعظم ہے اس لئے کہ شریعت بتداء میں بدعتیہ سے ملتا ہے اور ان کی

کامیابی خون کی اجابت اور آگ میں ہمیشہ رہنا کا ہے اور اس کا اور ایک شریعت سے ہے پھر یہ اور ایک یا تو نص سے ہوگا اور یا منصوص پر قیاس کرنے سے لیکن یہود اور نصاریٰ کے بارے میں تو منصوص وارد ہو چکی ہیں لہذا یہاں اس اور منصوص اور مذاق اور دوسرے بطریق الہی ان سے لاحق ہوئی اور یہ کل فرقہ مشرک ہیں اس لیے کہ یہ کل رسول علیہ السلام کی تکذیب کرتے ہیں اور جو کوئی کہ تکذیب کرتا ہے وہ کافر ہے لیکن کیا جامع اور مانع علامت ہے۔

بقیہ حاشیہ مرقیہ صفحہ ۴۰۱ . سوئی علیہ السلام کی بھی اور کائناتی اسرار میں ای کے چروٹھے اور ای کے احکام کے مختلف تھے ورنہ انجیل ہو کر کتب علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے نہ کسی حکم کے ساتھ قطع ہوئی اور نہ اس نے طہال احرام کا بیان فرمایا بلکہ وہ فقط رموز اور استال اور پسند و نسیان اور ترغیب و ترہیب ہے اور باقی جتنے احکام کہ اس نے بیان کیے ہیں وہ کل تواریت کی طرف منسوب ہیں چنانچہ یہود نے اسی وجہ سے عیسائی علیہ السلام کی اطاعت قبول نہ کی اور انھوں نے دعویٰ کیا کہ عیسائی خود تواریت کی متابعت کے لئے ماسور ہے لیکن اس نے تواریت میں تمیز اور تبدیلی کر دی ہے اور انھوں نے عیسائی پر ان تعمیرات کا الزام لگایا وہی کہ اس نے یوم سبت یعنی شنبہ کو یکشنبہ کے ساتھ بدل کر دینے اور دوسرا خمیرہ کا کھانا طہال کہنا حالانکہ تواریت میں حرام ہے اور سونہر خضار و مسک وغیرہ۔ لیکن بنی سلام نے انھیں کی کتابوں سے ثابت کر دینا چاہا ہے کہ ان دونوں امتوں نے اپنی اپنی کتابوں میں خود تجرید اور تبدیلی کی اور اسی بناء پر امت یہود کے بعد فرقہ ہوئے اور امت نصاریٰ کے بعد فرقہ ہوئے اور ایک فرقہ دوسرے فرقے کا مخالف اور ترک و کفر تھا ۴۰۲ ہے۔ ورنہ عیسائی علیہ السلام تو انھیں احکام کا بابت کرنے والا تھا کہ جو سنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نایا تھا اور ان دونوں انبیاء علیہما السلام نے ہمارے رسول نبی رحمت محمد ﷺ کی مقدم شریف کی بشارت دی اور ان امتوں کو ان کے ناموں اور انبیاء اور کتابوں نے اس امر کا حکم کیا اور اسی بناء پر ان کے اختلاف میں کمال ظہور نبوت محمد ﷺ مدینہ کے قریب و جوار میں قیام اور مکہ ان کو بنا دیا کہ رسول آخر الزمان کو نصرت و شہادت دے اور ان سلف نے ان امتوں کو دیکر یا کہ وہ اپنے شام کے وطنوں کو چھوڑ کر وہاں جا کر پیش قدمی کریں اور رسول آخر الزمان کو جب کہ فاران کی پہاڑی پر حق کا ظہور ہو اور دار ہجرت یعنی مدینہ کے قریب اور مدینہ کی طرف ہجرت کرے تو اس کی نصرت اور مدد کریں لیکن جب اس کا ظہور و ادوات خود اس کے منکر ہو گئے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وکانوا من قبل یسئفون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا یہ قلعة اللہ علی السکافرین تواریت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سینا سے آیا اور سامعین پر ظاہر ہوا اور فاران پر نماز اور ملک کو پہنچا اور سامعین بیت المقدس کی پہاڑیوں ہیں۔ نیز حاشیہ کہ یہ طہال علامتیں

فصل

جان لو کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے باوجود اس کے کہ ظاہر اور باطنی ہے تاہم اس کے تحت میں گمراہ بلکہ گمراہ گمراہ ہے اس لئے کہ جو فرقہ اپنے مخالف کی تکفیر کرتا ہے تو اس کی طرف تکذیب رسول کی نسبت کرتا ہے چنانچہ باطنی اس زعم پر اشعری کی تکفیر کرتا ہے کہ اشعری نے اللہ تعالیٰ کے لئے جانبِ حق اور عرش پر استواء کے ثابت کرنے میں رسول کی تکذیب کی ہے اور بقیہ شیعہ گزشتہ صفحہ کہہ جہاں محمد مصطفیٰ ﷺ کا ٹکڑا کر کے ہوا اور جب کہ اسرار الہی اور انوار بانی کے تین مراتب ہیں یعنی حقیقی اور متخیل اور متاجات اور ان کے تاویل کے بھی تین مراتب یعنی مبداء اور وسط اور کمال، اور آئے کو مبداء کے ساتھ زیادہ مشابہت ہے اور ظہور کو وسط کے ساتھ اور ظلو کو کمال کے ساتھ لہذا انوارات نے صبح شریعت کے طلوع اور اس کے نزول کو طور بیجا پر آنے کے ساتھ تعبیر کیا اور طلوع آفتاب کو سامع پر ظاہر ہونے کے ساتھ دور درجہ کمال اور استواء پر پہنچنے کو فاران پر۔۔۔ کے ساتھ، اور اس کلمہ سے صبح کے ساتھ اور محمد ﷺ دونوں کا نبوت کا اثبات اور محمد ﷺ کے خاتم النبیین ہونے پر پوری دلیل سے نصاریٰ کے دینِ خارجی کی حقیقت ان کے تین فرقوں کے مقالات کے دیکھنے سے غور و واضح ہو سکتی ہے، ایک فرقہ لٹکائیے، یہ لٹکائے، صبح ہیں کہ جو روم میں ظاہر ہوا اور اس کا خاتم بیان کا قول ہے کہ مسیح نے حواء میں کوئلہ کر کہا کہ میں تمہیں نصیحت کروں کہ تم اپنے دشمنوں کو دوست رکھو اور جو تمہیں لعنت کہے اس کو دعا دے، یہ کت دو اور جو تم پر غصہ کرے تم اس کے ساتھ احسان اور نیکی کرو اور جو تم کو ایذا دے تم اس کے لئے دعائے خیر مانگو کہ تم اپنے اس باپ کے بیٹے بنو کہ جو آسمان میں ہے اور اس کا آفتاب صالحین اور فاجرین پر چمک رہا ہے اور اس کی رحمت کے قطعوں پاگوں اور نایابوں پر نازل ہو رہے ہیں اور تم کمال بنو جیسے کہ تمہارا باپ کمال ہے اور کہہ کہ تم اپنے صدقات کے طرف نظر کرو اور رکھائی کے لئے مقدم اور معلم آدمیوں کو مت دہمدا، تمہارے باپ کے نزدیک جو کہ آسمان میں ہے اس کا کوئی اجر نہ ہو اور سولی کے وقت کہا میں تمہارے اور اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں اس بناء پر جبکہ ارجوس باشندہ قسطنطنیہ نے کہا کہ وہ یہ فقط اللہ ہے اور مسیح اس کا بندہ و حقوق ہے تو بطارقہ اور عطار نے اور اساتذہ یہ کل نصاریٰ کی قوم کے معظم قبیلے شہر نس میں اپنے پادشاہ قسطنطنیہ کے پاس جمع ہوئے اور انھوں نے حضور پادشاہ میں دین نصاریٰ کے گھڑنے کے لئے ایک کونسل ۳۲۵ عیسوی میں تین سو تیرہ ۳۱۳ آرمینیوں کی منعقد کی جس میں یہ اعتقاد قرار پایا کہ اسم اللہ واحد کے ساتھ جو کہ باپ ہے اور ہر شے کا مالک اور ظاہر بقیہ عائبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔۔۔

اشعری اس زعم پر قطعی کی تکفیر کرتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو مخلوقات سے تشبیہ دی ہے اور اس امر کے انکار میں کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں رسول کی تکفیر کی ہے اور اشعری نے معتزلی کی تکفیر اس زعم پر کی ہے کہ اس نے رویت باری تعالیٰ کے جواز اور اس کے لئے علم اور قدرت باقی صفات کے نہ ثابت کرنے میں رسول کی تکفیر کی ہے اور معتزلی نے اشعری کی تکفیر اس زعم پر کی ہے کہ صفات کے ثابت کرنے میں کثرت قدماء کی لازم آتی ہے اور اس سے امر تو حید میں خود آئے سے رسول کی تکفیر لازم آتی ہے پس اس درطوا و مضور سے حقے بغیر اس کے نہایت

بتجیدہ حاشیہ گزشتہ صفحہ ... اور پوشیدہ کا صانع اور نیز ایسا واحد کے ساتھ ایمان لاتے ہیں کہ جو ابتداء سے اللہ کا بیٹا اور تمام مخلوقات سے مقدم اور اول ہے اور وہ مصنوع نہیں بلکہ خداوند حق سے قدمائے حق ہے اور وہ اپنے اس باپ کے جوہر سے ہے کہ جس نے کل مائیم کو اور نیز ہر شے کو ہمارے لئے حکم بنایا اور وہ ہماری خلاصی کے لئے آسمان سے نازل ہوا اور روح القدس سے جسد میں آیا اور مریم ناکھدا سے متولدہ ہوا اور فیلاوص کے زمانہ میں دلی پر چڑھایا گیا اور فتن کیا گیا پھر تیسرے دن قبر سے نکلا اور آسمان کی طرف صعود کر گیا اور اپنے باپ

انہیں ساتھ کہ طرف چاہیٹا اور وہ دوسری دفعہ آنے کے لئے مستعد ہے تاکہ مردوں اور زندہوں کے درمیان قضا کرے اور ہم روح القدس پر ایمان لاتے ہیں جو کہ واحد ہے اور وہ روح الحقی جو اپنے باپ سے نکلے گا اور نیز معمولیہ واحد پر ایمان لاتے ہیں تاکہ ہماری خطا معاف ہو اور نیز جماعت واحدہ قدسیہ مسیحیہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیز ایمان لاتے ہیں کہ ہمارے دن قائم رہیں گے اور ایدالا آبادیہ زندہ رہیں گے یہ ان کلمات پر پہنچا تھا حق اور پہلی کونسل تثلیث پر ہے جس کو پادری گیمین صاحب نے بھی کمال آفہ رومن پر کونسل یعنی حوڑل سلطنت رومنہ اکبری میں منسلک لکھا ہے پھر اس کے بعد کئی کونسلیں ہوئی ہیں کہ جو ان کلمات کے برخلاف ہیں پس اس دین نصاریٰ کی حقیقت ناظرین اصل مسائل پر واضح ہو سکتی ہے کہ کیا ہے۔ اور اس کے پادری کس شریعت محرف کو آسانی ملتا کہ اس کی طرف لوگوں کو ہٹا رہے ہیں۔

(۲) دوسرا فرقہ منطوریہ ہے کہ جو حکیم منطوریہ کے اصحاب ہیں اور وہ ماسون کے زمانہ میں ظاہر ہوا اور اس نے اپنی دماغ سے انجیل میں تعبیر اور تحریف کی اور اسکودین نصاریٰ میں ایسی نسبت ہے جیسے کہ معتزلہ کو شریعت محمدیہ میں تیسرا (۳) فرقہ یعنی یہ ہے جو معتزلہ کے اصحاب ہیں اور تثلیث کے قائل ہیں اور ان کے ہم مذہبوں میں بڑا ہی خبط ہے جس کا ذکر مفصل کتاب الملل میں ہے۔ مترجم نے اس اہل ہند کا ایک فرقہ ہے کہ جو ایک شخص برہام، بیہ جہا، ہندو، ہندو، ہندو

نہیں کہ تو کھذیب اور تھدیق کی تحریف اور ان دونوں امور کی حقیقت کو دریافت کر لے پھر تیرے لئے اس سے ان کل فرقوں کی زیادتی اور فضولی کہ جو ان کے بعض نے بعض کے حق میں کی ہے ظاہر اور منکشف ہو جائیگی پس میں کہتا ہوں کہ تھدیق کا وجود خبر بلکہ خبر کی طرف ہوتا ہے اور حقیقت اس کی اس شے کے وجود کا اقرار کرتا ہے کہ جس کے وجود کی نسبت رسول علیہ السلام نے خبر دی ہے مگر وجود کے لئے پانچ مرتبہ ہیں اور انھیں پانچ مرتبوں کی وجہ سے ہر فرقہ نے اپنے مخالف کی طرف کھذیب کی نسبت کی ہے اس لئے کہ وجود ذاتی یہی ہے اور حسی اور خیالی اور عقلی اور شعنی بھی، پس جو شخص کہ ان پانچوں وجود میں سے کسی ایک جہ سے اس شے کا اعتراف کرے کہ جس کی وجود کی نسبت رسول علیہ السلام نے خبر دی ہے تو وہ شخص مطلق طور پر کھذیب نہیں ہے پس ہم وجود کے ان پانچوں اوصاف کی شرح کر کے ہر ایک کی مثال الفاظ و بیانات میں ذکر کرتے ہیں پس وجود ذاتی یہ وہی وجود حقیقی ہے کہ جو حس اور عقل سے خارج میں ثابت ہے لیکن حس اور عقل اس کو اخذ کرتی ہے اور اس اخذ کا نام ادراک ہے جیسے آسمان اور زمین اور حیوانات اور نباتات کا وجود کہ ظاہر ہے اور حس اور عقل سے خارج میں ہے لیکن حس اور عقل اس کا ادراک کرتی ہے بلکہ وجود کی معنی معروف یہی ہے کہ جس کو اکثر لوگ جانتے ہیں اور اس کے سوا کوئی دوسرا معنی وجود کے لئے ان کے نزدیک معروف نہیں اور وجود حسی وہ ہے کہ جو آگے کی قوت یا صرہ میں متحمل ہوتا ہے اور جس کے لئے آگے سے خارج میں کوئی وجود نہیں پس گویا وہ وجود جس میں ہی موجود ہوتا ہے اور قوت حاسہ ہی اس کے ساتھ شخص ہے اور جس کے ساتھ دوسری کوئی چیز اس وجود میں شرکت نہیں رکھتی جیسے کہ سو یا ہوا شخص خوب میں دیکھا ہے اس لئے کہ بھی مریض کی آگے میں ایسی صورت متحمل ہونے لگتی ہے کہ جس کے لئے مریض کی حس سے خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس کو اس طرح پر دیکھنے لگتا ہے جیسے کہ باقی موجودات کو جو اس کی حس سے خارج میں ہیں بلکہ بھی انبیاء اور اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے جو جواہر ملائکہ کے لئے تھا کی اور مثلاً یہ ہوتی ہیں اور ایسی جلیلہ صورتوں کے واسطے سے ان بقیر حاشیہ مکرر شدہ صلوٰۃ .. نام کی طرف منسوب ہے اس شخص نے اپنی توبہ کو خاص ترغیب نبوت کی تعلیم دی اور یہی کہی جھٹلاف ہیں ایک وہ جو توبہ کے قائل ہیں اور دوسرے اصحاب فکر اور تیرے اصحاب نتائج مگر جو قوم کا اعلیٰ جند میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی قائل ہے اس کا نام مویہ ہے اور انہیں میں سے ایک قوم وہ ہے کہ جو نور اور خلعت کو تہذیب اور انسانی قرار دیتی ہے برخلاف فرقہ لکھوں کے کہ خلعت کو حادث کہتے ہیں۔

کی طرف الہام اور وحی کی تبلیغ ہوتی ہے حتیٰ کہ انہیں علیہم السلام بسبب اپنی صفائی باطن کے ان امور غیبیہ کو بیداری کی حالت میں دیکھتے ہیں کہ حلو و دوسرے لوگ خواب کی حالت میں دیکھتے ہیں جیسے کہ حضرت مریم علیہا السلام کے لئے حضرت جبرئیل کا بشری صورت میں متشکل ہونا اور جیسے محمد رسول اللہ ﷺ کا حضرت جبرئیل کو اکثر حالات میں دیکھنا لیکن باوجود اس کے آنحضرت نے جبرئیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں فقط دو دفعہ ہی دیکھا اور جیسا کہ آنحضرت کا جبرئیل علیہ السلام کو مختلف صورتوں میں متشکل دیکھنا اور جیسے کہ خود ذات شریف آنحضرت ﷺ کی خواب میں دکھائی دیتی ہے اور باوجود اس کے فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے باحقیق مجھے دیکھا اس لئے کہ شیطان میری صورت کے ساتھ متشکل نہیں ہوتا حالانکہ آنحضرت ﷺ کا خواب میں دکھائی دینا اس طرح پر نہیں ہوتا کہ آنحضرت کا شخص مبارک چہرہ مدینہ منورہ کے روضہ مبارک سے خواب دیکھنے والے کے مقام خواب میں منتقل ہو کر آتا ہو بلکہ آنحضرت ﷺ کا دکھائی دینا اس طریق پر ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی نقطہ حس میں آنحضرت ﷺ کی صورت مبارک موجود ہو جاتی ہے اور اس کا سبب اور اس کا سر ایک امر طویل ہے کہ جس کو ام نے اپنی بعض کتابوں میں مشروح طور پر بیان کیا ہے جس میں اگر تو اس امر کی تصدیق نہ کرتا ہو تو اپنی آنکھ کی تصدیق کر اس لئے کہ تو آگ کی چنگاری کو دیکھتا ہے کہ گویا وہ ایک نقطہ ہے پھر تو اس کو سرعت کے ساتھ مستقیم طور پر حرکت دیتا ہے تو اس کو ایک خط آگ کا دیکھتا ہے اور پھر امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑے سادہ حقیقت روح میں تحریر فرماتے ہیں کہ شاید خواب میں دیکھنے والا یہ کہے کہ وہ آپ کی مثال کو دیکھتا ہے جسم مبارک نہیں دیکھتا اب وہ یا تو مثال جسم علیہ السلام کی کہے گا یا مثال روح کی جو صورت اور شکل سے پاک ہے تو ہم صورت اول میں کہتے ہیں کہ جسم تو بذات خود محسوس ہے اس کی تشہیل کی کیا حاجت ہے پھر جس نے موت کے بعد رسول مقبول ﷺ کی جسم مبارک کی مثال کو دیکھا اور روح کو نہ دیکھا اس نے نبی ﷺ کو تو نہ دیکھا بلکہ جسم کو دیکھا کیونکہ نبی ﷺ روح سے مراد ہے نہ کہ ہڈیوں اور گوشت سے بلکہ حق یہ ہے کہ وہ رسول مقبول ﷺ کی روح مقدس کی مثال ہے کہ جو کل نبوت سے اور جو اس نے دیکھی ہے وہ حقیقت میں روح کی مثال ہے اور وہ حضرت ﷺ کی روح اور اس کا جوہر ہے جسم نہیں اور حدیث حسنہ و آنسی غسی مفسام فسقدر آنسی سے یہ مراد ہے کہ جو اس نے دیکھا وہ مثال ہے کہ جو معرفت حق کے لئے میرے اور دیکھنے والے میں واسطہ ہو گئی جس جوہر نبوت یعنی روح مقدس حضرت ﷺ کی جو بعد مفارقت حضرت ﷺ کے باقی ہے رنگ اور شکل و صورت سے تو پاک ہے بلکہ مایا تک مٹا دے گا نہیں ...

اس چنگاری کو مستحضر طور پر حرکت دیتا ہے تو اس کو آگ کا دائرہ دیکھتا ہے اور یہ دائرہ تاری اور خط تاری دونوں دکھائی دیتے ہیں حالانکہ ان دونوں کا وجود فقط تیری حس میں ہے نہ کہ حس سے خارج میں اس لئے کہ ہر حالت میں موجود نہ رہتی فقط ایک نقطہ ہے لیکن اس نقطہ کا خط ہو جانا اوقات متعاقبہ میں ہوتا ہے لہذا خط کا وجود ایک ہی حالت میں ثابت ہو گا حالانکہ وہ تیرے مشاہدہ میں ایک ہی حالت میں نقطہ ثابت ہے۔ اور وجود خیالی انھیں محسوسات کی صورت ہے جب کہ وہ تیرے حس سے غائب ہو جاتی ہیں اس لئے کہ تجھے اس امر کی قدرت ہے کہ تو اپنے خیال میں ہاتھی اور گھوڑے کی صورت اختراع کر لے گواہی آنکھوں کو بند کیوں نہ کر لے یہاں تک کہ تو اس کو اس حالت میں دیکھنے لگے کہ وہ اپنی کمال صورت کے ساتھ حیرت دماغ میں موجود ہوتا ہے نہ خارج میں اور جو عقلی اس طرح پر ہے کہ ایک شے کے لئے روح یعنی حقیقت اور معنی جدا ہو اور صورت جدا لیکن عقل فقط اس شے کے مجرد معنی کا القا کرتے اور انکی صورت کو خیال یا حسن یا نہ ربح میں ثابت نہ کرے جیسے (پد) یعنی ہاتھ کو اس کے لئے ایک صورت تک ہے کہ جو محسوس اور عقلی ہے اور تیرا اس کے لئے ایک معنی بھی ہے کہ جو اس کی حقیقت اور روح بقیہ حاشیہ غرضتہ صلیہ..... لیکن مثال ملطبی کے واسطے سے امت کو اس روح کی معرفت وصل ہو جاتی ہے اور وہ مثال ایک ایسی شکل ہے کہ جس کے لئے رگت اور صورت ہے۔ بقول لیکن ہے۔ وہ صورت آنحضرت ﷺ کی روح کی مثال نہ ہو خود ذات شریف آنحضرت ﷺ کی ہوا اس لئے کہ روح ایک ایسا جوہر لطیف ہے کہ جس کے لئے قرب اور بعد مقدس نہیں اور چونکہ آنحضرت ﷺ کا جسم مبارک حکم روح کہتا ہے چنانچہ اسی وجہ سے آنحضرت ﷺ کے جسم مبارک کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا تو ممکن ہے کہ خواب میں ہزار ہا کس کو ایک ہی وقت میں آنحضرت ﷺ کا جسم مبارک کہ جو مدینہ منورہ کے رہنما مبارک میں ہے روح نکھائی دے اور ایک ہی وقت میں ہزار ہا آدمیوں کی آنکھ میں اس کا جلوہ چمکی دے لیکن مختلف اشکال میں دکھائی دے یا اس رستہ ایک امر فاضل ہے کہ جو دیکھنے والوں کی قوت ایمانیہ اور متابعت روحانیہ کی طرف راجع ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام جتنا یہ قول ہے کہ ارواحنا اجسادنا اجسادنا ارواحنا وہ بھی مختلف صورتوں میں مختلف دیکھنے والوں کی نظر میں ایک ہی وقت دکھائی دیتے ہیں اور ایک ہی آن میں مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق جا پہنچتے ہیں فینہروں اعدائہم ویغصروں اولیائہم نہیں اسے پھری دافس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا روح مع جسم مبارک کشف حجاب کے وقت نہ دکھائی دے حالانکہ اس کا ثبوت اکثر اولیاء اللہ کے مشاہدہ سے ثابت ہے۔ مترجم

ہے اور وہ حقیقت کیا ہے۔ یہی پکڑنے کی قدرت کہ جو کہ ہاتھ عقلی ہے اور جیسے قسم اس لئے کہ اس کے لئے بھی ایک صورت جدا ہے لیکن حقیقت اس کی وہ ہے کہ جس سے علوم کے نقوش نکھے جاتے ہیں اور یہی معنی عقل کو حاصل ہوتا ہے اس کے کہ کلمی یا کائنات کی صورت خیالی یا حسی سے معروض ہو اور وجود بھی۔ وہ ہے کہ نفس شے فقط باعتبار صورت کے موجود ہوتا ہے ظہار حقیقت کے نہ خارج میں اور نہ حس میں اور نہ خیال میں اور نہ عقل میں لیکن حقیقت میں کوئی دوسری شے موجود ہو کہ جو شے اول کے ساتھ کسی ایک خاصہ اور صفت میں مشابہت رکھتی ہے اور غریب کہ جب میں تاویلات میں تیرے لئے اس کی مثال ذکر کروں گا تو تجھے وجود بھی کی بجھا جائے گی پس وجود اشیا کے یہی مراتب ہیں۔

فصل

اب تو ان پانچوں درجوں کی مثالیں الفاظ تاویلات میں استماع کر پس وجود ذاتی چند ان تاویل کی طرف متوجہ نہیں اور یہ وہی وجود ہے کہ جو اپنے ظاہر پر حاوی رہتا ہے اور تاویل نہیں کیا جاتا اور یہی وجود مطلق حقیقی ہے جیسے رسول اللہ ﷺ کا عرش اور کرسی اور ساتوں آسمانوں کی نسبت خبر دینا اس لئے کہ یہ اجسام فی نفسہ موجود ہیں۔ حس اور خیال سے ادماک کئے جاویں اور وجود حسی کی مثالیں تاویلات میں کثرت سے ہیں اور میں اس جگہ پر فقط دو مثالوں پر اکتفا کرتا ہوں۔

۱۔ ایک یہ جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز موت کو ایک خوبصورت مینڈھے کی صورت میں لایا جائے گا اور بہشت اور دوزخ کے درمیان اس کو ذبح کیا جائے گا۔ پس جس شخص کے نزدیک برہان اور دلیل سے ثابت ہو چکا ہے کہ موت عرض ہے یا غیر عرض۔ اور عرض کا جسم ہو یا نا محال اور قدرت سے خارج ہے تو وہ شخص اس حدیث کی یوں تاویل کرنا ہے کہ اہل قیامت کو وہ مینڈھا دکھایا جائے گا۔ اور ان کو اعتقاد دینا یا جانے گا کہ یہی موت ہے

اور یہ مینڈھان کی جس میں موجود ہوگا نصیر اس کے کہ خارج میں موجود ہو اور اس کا ذریعہ کیا جاتا ان کے لئے موت سے پاس اور ناامیدی کا بہرہ ہوگا اس لئے کہ جو ذریعہ کیا جاتا ہے اس کے عود کی پھر امید نہیں رہتی اور جس شخص کے نزدیک یہ برہان قانع نہیں ہے تو وہ اعتقاد کرنے کا کہ نفس موت فی زاد مینڈھان بن ہوئے گی۔ اور پھر ذریعہ کی جائے گی۔

(۲) دوسری مثال یہ جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے بہشت اس دیوار کی پہنائی میں میرے سامنے کیا گیا ہے جس شخص کے نزدیک اس امر پر براں ثابت ہے کہ اجسام میں تداعیل نہیں ہو سکتی اور چھوٹی چیز میں بڑی چیز نہیں سما سکتی تو وہ شخص اس حدیث کو اس معنی پر حاصل کرے گا کہ نفس جنت تو اس دیوار کی طرف منتقل نہیں ہوا تھا لیکن جس کے لئے جنت کی صورت اس دیوار میں اس طرح متماثل ہوئی کہ گویا جنت دکھائی دے رہا تھا اور یہ منع نہیں کہ بڑی شے کی مثال ایک جزو صغیر میں دکھائی دے جیسے کہ آسان ایک چھوٹے سے آئینہ میں دکھائی دیتا ہے اور یہ دکھائی دینا صورت جنت کے مجرد تخیل کے لحاظ سے اس سے جدا ہے کہ جو آئینہ میں دکھائی دیتا ہے اس لئے کہ تو ان دو صورتوں میں فرق کر سکتا ہے کہ آسان کا آئینہ میں دکھائی دینا جدا ہے اور آنکھوں کو بند کر کے آسان کی صورت کا بطریق تخیل آئینہ میں اور اک کرنا جدا ہے اور (۳) وجود خیالی کی مثال جیسے آنحضرت ﷺ کا فرمانا کہ میں گویا یونس بن مثنیٰ کی طرف نظر کر رہا ہوں کہ وہ دو کھلوائی عبا میں اوڑھے ہوئے تعبیه (یعنی کلمہ لبیک اللہم لبیک) کہہ رہا ہے اور پہاڑ اسکو جواب دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لبیک اے یونس۔ حالانکہ آنحضرت ﷺ کا یہ قول بظاہر اس پر مبنی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے خیال مبارک میں یہ صورت متماثل ہوئی اس لئے کہ اس حالت کا وجود آنحضرت ﷺ کے وجود مبارک کے قائل ہو کر مستعد بھی ہو چکا ہے کہ جو آنحضرت ﷺ کے اس فرمانے کے وقت موجود نہ تھا اور یہ بھی کہنا بعید نہیں کہ اس حالت کا تماثل آنحضرت ﷺ کی جس میں ہوا ہوتی کہ اس حالت کا دکھائی دینا آنحضرت کو اس طرح ہو گیا ہو جیسے کہ سو یا ہو شخص مختلف صورتوں کو دیکھتا ہے لیکن آنحضرت ﷺ کا یہ فرمانا کہ گویا میں نظر کر رہا ہوں اس امر کی خبر دیتا ہے کہ نظر حقیقی نہ تھی بلکہ اس کی مثال تھی مگر غرض تھادی آنحضرت کے اس قول کے ذکر کرنے سے فقط مثال کا سمجھنا ہے نہ کہ خاص اس صورت کا عقائد اور حاسن یہ ہے کہ جو شے کو عمل خیال میں متماثل ہوتی ہے عمل ابصار میں اس کا متماثل ہونا تصور کیا جاتا ہے اور یہ متماثل مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ امر بہت ہی کم ہے کہ جس شے میں تخیل کا ہونا تصور کیا جاتا ہے اس میں مشاہدہ کا محال ہونا نہ ہان کے ساتھ تخیل کیا جائے۔ اور (۴) وجود عقلی کی مثالیں

تو بہت ہیں لیکن یہاں پر ہم فقط دو مشاغل پر قیامت کرتے ہیں۔

(اول (۱)) یہ جو آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ سب سے آخر جو شخص کہ دوزخ کی

آگ سے نکالا جاوے گا اس کو اس دنیا سے دس گنا بڑا بہشت دیا جائے گا اس لئے کہ اس کو اس

سے بظاہر تو کچھ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت تو لی اور عرش اور مساحت کے اعتبار سے دس گنا ہوگا

حالانکہ یہ ایک حسی اور خیالی تفاوت ہے پھر کبھی تعجب سے کہا جاتا ہے کہ بہشت تو حسب دلائل

اخبار ظاہرہ آسان میں ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسان میں آگنی سے دس گنا بڑی شے مانگے

حالانکہ آسان بھی تو دنیا ہی میں سے ہے۔ اور بھی مادی کر نے والا اس تعجب کو قیاس جان کر

کہتے ہیں کہ اس تفاوت سے معنوی اور عقلی تفاوت مراد ہے نہ حسی اور خیالی تفاوت جیسے کہ کہا

جاتا ہے مثلاً یہ موتی اس گھوڑے سے دس گن ہے اور مردار اس سے یہ ہوتی ہے کہ عقلی مالیت میں

دس گنا ہے کہ جو عقو اور پاک کیا جاتا ہے نہ با اعتبار مساحت کے کہ جو حسی اور خیالی سے اور پاک

کنا مانی ہے۔

(دوم (۲)) یہ جو آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت

آدم علیہ السلام کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے چالیس روز تک خیر کیا۔ لیکن گویا آنحضرت ﷺ نے اللہ

تعالیٰ کے لئے ہاتھ کا ہونا مجتہد کیا لیکن جس شخص کے نزدیک یہ امر برہان سے ثابت ہے کہ

اللہ تعالیٰ کے لئے ایسے ہاتھ کا ہونا محال ہے کہ جو عضو محسوس یا متخیلہ ہے تو وہ اللہ کے لئے روحانی

اور عقلی ہاتھ ثابت کرتا ہے کہ جو اس کی روح اور عقلی اور حقیقت ہے نہ صورت۔ اس لئے کہ

ہاتھ کی روح اور عقلی دو شے ہے کہ جس کے ساتھ ملائکہ کے واسطے سے پکارتا اور دیتا ہے اور فعل

کرتا ہے جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اور پھر

کہا کہ میں تیرے ہی واسطے سے دو نکا اور تیرے ہی واسطے سے پھر لوگوں کا اور ممکن نہیں کہ اس

سے وہ عقل مراد ہو کہ جو ایک عرض ہے جیسے کہ شکمیں کا اعتقاد ہے اس لئے کہ ممکن نہیں کہ سب

سے پہلے عرض کی پیداوار ہو بلکہ اس عقل سے مراد ملائکہ میں سے اس ایک فرشتہ کی ذات ہے کہ

جس کا نام عقل ہے اس لحاظ سے کہ یہ فرشتہ کل اشیاء کا تعلق اپنی جوہر اور اپنی ذات کے ساتھ

کرتا ہے نیز اس کے کہ کسی تعین خارجی کے طرف محتاج ہو اور اس فرشتہ کو قلم بھی بولتے ہیں اس

لحاظ سے کہ اس کے واسطے سے انبیاء اور اولیاء اور باقی ملائکہ کے لوح کھوب میں وحی اور الہام

کے طریقہ سے علوم کے حقائق نقش کیے جاتے ہیں اس لئے کہ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ

سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا پس اگر اس کو عقل کی طرف رجوع نہ کرایا جاتے تو ان

دفعوں حدیثوں میں تہ نص لازم آئے گا کہ جس جائز ہے کہ ایک شے کے لئے مختلف اعتبارات کے لحاظ سے متعدد نام ہوں چنانچہ عقل باعتبار ذاتی ذات کے ہو۔ اور ملک اس اعتبار سے ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ اور مخلوقات کے درمیان واسطہ ہونے کی نسبت ہے۔ اور قلم اس اعتبار سے کہ اس کو انسانی فنون علوم کی طرف اضافت ہے کہ جو اس سے بواسطہ الہام دور واقی صادر ہوتا ہے جیسے کہ حضرت جبرئیل کو روح باعتبار اس کی ذات کے یوں جاتا ہے اور اس میں اس اعتبار سے کہ اسرار ربانی اس کے پاس بطور امانت رکھے گئے ہیں اور ذمہ داری اعتبار اس کی قدرت کے اور شدید القوی باعتبار اس کی کمال قوت کے اور کمین عند ذی العرش باعتبار قرب منزلت کے اور مطاع اس اعتبار سے کہ بعض ملائکہ کے حق میں دو متبرع ہے پس اس شخص نے قلم اور ہاتھ کو غرض ثابت کیا ہے نہ کسی اور خیالی اور اسی طرح اس شخص نے کہ جس نے یہ معنی ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کی صفت قرار دیا ہے قدرت ہو یا کوئی دوسری صفت جیسے کہ متکلمین کا اس میں اختلاف ہے۔ اور (۵) وجہ شخصی جیسے غضب اور شوق اور فرح اور صبر وغیرہ کے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں وارد ہوئی ہیں اس لئے کہ مثلاً غضب کی حقیقت یہ ہے کہ ارادہ شخصی کے لئے خون دل کا ایلان لیکن یہ معنی اللہ تعالیٰ کے حق میں نقصان اور الم سے جدا نہیں پس جس شخص کے نزدیک اس امر پر رہن قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے نفس غضب کا ثبوت ذاتی اور حسی اور خیالی اور عقلی محال ہے تو وہ اس کی تاویل ایک دوسری صفت کے ثبوت پر کرتا ہے کہ جس سے وہی شے صادر ہوتی ہے کہ جو غضب سے صادر ہوتی ہے جیسے عذاب کا ارادہ کرنا حالانکہ ارادہ کو غضب سے حقیقت ذاتیہ میں کوئی مناسبت نہیں بلکہ ایک صفت میں ہے کہ جو اس سے قریب قریب ہے اور ایک اثر میں جو اس سے صادر ہوتا ہے اور دیکھا ہے یعنی ایلام یعنی دکھانا۔ پس یہ مراحب تاویلات کے ہیں جو ذکر ہو چکے۔

فصل

جان لو کہ جو کوئی شخص شارع کے اقوال میں سے کسی قول کو ان مراحب کے کسی ایک مرتبہ کے موافق تاویل کرے تو وہ شخص بھی صدیقین میں سے ہے اس لئے کہ کذب اس صورت میں ہے کہ ان تمام معانی کا انکار کرے اور مذہم کرے کہ جو کچھ کہ شارع نے کہا ہے اس

کا کوئی معنی نہیں بلکہ کذب محض ہے اور فرض اس کی اس قول میں فقط غریب دینی یا کوئی دنیا کی مصلحت ہے پس یہی کفر محض اور زندقہ ہے اور تاویل کرنے والوں کو جب تک کہ وہ قانون تاویل کی پاس کرتے ہیں کفر نہیں لازم آسکتا جیسے کہ ہم معتزلیہ اس امر کی طرف اشارہ کریں گے اور کیونکر کفر لازم آسکتا ہے حالانکہ اہل اسلام کا کوئی ایسا فریق نہیں کہ جس کو تاویل کی طرف خطرناک ہو، چنانچہ سب سے زیادہ تر تاویل سے احتراز کرنے والا شخص احمد بن حنبلؒ ہے اور سب تاویلات میں حقیقت سے زیادہ تر بعید اور کلام کو مجاز یا استعارہ کی طرف زیادہ تر قریب کرنے والا وجود عقلی اور وجود شہمی ہے حالانکہ اسی کی طرف ضحلیؒ کو خطرناک ہے اور وہ اس کا قائل ہے چنانچہ میں نے ضحلیؒ سے کہا کہ مجتہد اماموں سے کہ جو بعد ازیں ہیں شاکر احمد بن حنبلؒ نے فقط ذیل کی تین حدیثوں کی تاویل پر تصریح کی ہے۔

(۱) یہ جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ حجر اسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا داہنا ہاتھ ہے۔

(۲) یہ جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مومن آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں

کے درمیان ہے۔

(۳) یہ جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ میں یمن کی جانب سے نفس زمین اور اک کرتا ہوں۔

پس تو خود کر کہ احمد بن حنبلؒ نے ان احادیث کی کس طرح تاویل کی جب کہ اس کے نزدیک ان احادیث کی ظاہری معنی کے محال ہونے پر برہان قائم تھا بلکہ اس نے اس طرح پر تاویل کر کے کہا کہ داہنا ہاتھ چونکہ بطور عادت کے صاحب ہاتھ کی تقریب کے لئے چومنا جاتا ہے اور حجر اسود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف تقریب کے لئے چومنا جاتا ہے تو گویا وہ بھی داسنے ہاتھ کی مثل ہے لیکن یہ مماثلت کوئی ذات اور صفات میں نہیں بلکہ ایک امر عارضی میں ہے اور اس وجہ سے حجر اسود کو یحییٰ اللہ بولا گیا اور یہ معنی جو امام احمدؒ نے بیان فرمایا ہے یہ دینی معنی ہے کہ جس کو ہم وجود شہمی بولتے ہیں اور یہ معنی تمام وجوہ تاویلات میں سے بعید تر ہے۔ پس خود کر کہ اس بعید تر تاویل کی طرف وہ شخص جو کہ سب سے زیادہ تر تاویل سے احتراز کرتا ہے کیونکر خطرناک ہو اور اسی طرح جبکہ اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے لئے دوشی انگلیوں کا ہونا محال ثابت ہو، اس لئے کہ جو شخص اچھے اچھے متفکرین کرتا ہے تو اس میں دو انگلیوں کا ہونا نہیں دیکھتا بلکہ انہم احمد بن حنبلؒ نے ان دو انگلیوں سے یمن کی روح اور حقیقت کے ساتھ تاویل کی اور وہ کیا ہے یعنی عقلی روحانی کہ جس سے اشیاء کی تخلیق اور جو عمل حاصل ہوتی ہے اور چونکہ انسان کا دل لرزش اور شیطاں کے دوسرہ میں ہے اور انہیں دونوں سے دلوں کو پھیرتا ہے لہذا دو انگلیوں کے ساتھ

ان دو دوسروں سے تعبیر کی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فقط ان تینوں احادیث کی تاویل پر اس لئے اکتفا کیا کہ ان کو فقط اسی نظر میں استعمال معلوم ہوا اس لئے کہ ظہر عقلی میں ان کو قطعاً نہ تھا اور اگر دن کو قطعاً ہو تا تو باری تعالیٰ کے لئے جہت فوق کے اختصاص وغیرہ میں بھی کہ جس کی انہوں نے تاویل نہیں کی استعمال ظاہر ہو جاتا۔ اور اشعری اور معتزلی نے بسبب زیادہ تفصیل اور مباحث کے اکثر غلوہر کی تاویل کی طرف بھی قدم بڑھا دیا۔ اور سب سے زیادہ حنابلہ کی طرف قریب تر امور آخرت میں اشعریہ کی جماعت میں ہے اس لئے کہ انہوں نے سوائے چند غلوہر کے اکثر غلوہر کو اپنے ظاہر پر ثابت رکھا ہے لیکن معتزلہ کی جماعت نے تاویلات میں نہایت سخت توغل کیا اور باوجود اس کے اشعری بھی کئی ایک امور کی تاویل کی طرف مضطر ہے جیسے کہ ہم نے رسول علیہ السلام کے اس قول کو ذکر کیا ہے کہ موت قیامت کے روز ایک لٹچ مینڈھے کی صورت میں لائی جاوے گی اور جیسے کہ اعمان کا میزان سے وزن کیا جاوے گا اور ہے اس لئے کہ اشعری نے اعمال کی تاویل کر کے کہا کہ اعمال سے مراد ان کے مجتہد ہیں اور اللہ تعالیٰ ان مجتہدوں میں درجات اعمال کے موافق وزن اور گرانی پیدا کر دے گا اور یہ تاویل گویا وجود شعبی کے ساتھ کی گئی کہ جو سب وجوہات میں سے جید ہے اس لئے کہ صحیفہ ایسے اجسام ہیں کہ جن میں رئیس کہیں جاتی ہیں پس اصطلاحاً بہت ہوا کہ اعمال امراض جیسا کہ اجوشے کہ وزن کی جادے گا وہ عمل نہیں بلکہ وہ ایسے نفس کا عمل ہے کہ جو اصطلاحاً عمل پر دلالت کرتا ہے اور معتزلی نفس میزان کی تاویل کرتا ہے اور اس کو ایک ایسے سبب سے تعبیر کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہر ایک کے لئے اپنے عمل کی مقدار مشکف ہو جائے گی حالانکہ اس میں اس قدر تعصب نہیں جتنا کہ تاویل وزن مخالف میں ہے اور ہماری غرض اس بیان سے یہ نہیں کہ ایک تاویل کو صحیح بتلائیں اور دوسرے کو غلط بلکہ ہماری غرض فقط اس امر کا معلوم کرنا ہے کہ ہر ایک فریق نے اگرچہ غلوہر کی ملازمت میں مبالغہ کیا ہے تاہم تاویل کی طرف مضطر ہے مگر اس شخص سے بحث نہیں کہ جو عبادت اور تقابل میں حد سے بڑھ گیا ہو اور کہے کہ جبر اسود یا تحقیق اللہ تعالیٰ کا داہنا ہاتھ ہے اور موت اگرچہ عرض ہے لیکن بطریق انقلاب مینڈھا تھا و گئی اور اعمال اگرچہ اعراض ہیں اور معدوم بھی ہو چکے ہیں لیکن تاہم میزان پر رکھی جاوے گئے اور ان میں ثقل ہوگا۔ اور جو شخص کہ اس حد تک جہالت کو پہنچ جاتا ہے گویا وہ شخص عقل کے رشتہ سے الگ ہے۔

فصل

اب تو تاویل کا قانون سماعت کر اور پہلے تو معلوم کر چکا ہے کہ کُل فرقہ تاویل میں ان پانچوں درجوں پر متفق ہیں اور ان میں سے کوئی شے بھی تکذیب کے دائرہ سے نہیں نکلے وہ کل فرقہ اس امر پر بھی متفق ہیں کہ ان سب درجات میں سے کسی ایک درجہ کی تاویل اس وقت جائز ہے کہ جب معنی ظاہر کے محاسن ہونے پر کوئی برہان قائم ہو اور ظاہر اول ان درجات میں سے وجود ذاتی ہے اس لئے کہ جب یہ ثابت ہو جاتا ہے تو باقی سب اس کے ضمن میں آ جاتے ہیں پس اگر وجود ذاتی کا ارادہ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد وجود حسی کا مرتبہ ہے اس لئے کہ جب یہ ثابت ہو جاتا ہے تو باقی سب اس کے ضمن میں آ جاتے ہیں پس اگر وجود حسی کا ثبوت محذور ہو تو اس کے بعد وجود خیالی یا عقلی کا مرتبہ ہے پس اگر ان کا تقدیر ہو تو پھر وجود وحشی کا مرتبہ ہے کہ جو مجازی ہے اور ایک درجہ سے دوسرے درجہ تحتانی کی طرف عدلی کرنا بطریق ضرورت برہان کے جائز نہیں پھر فرقہ اختلاف کا مرجع اختلاف برہان ظہر ہے اس لئے کہ ظنی کہتا ہے کہ باری تعالیٰ کے لئے جہت فوق کی طرف منتقل ہونے کے استحالة پر کوئی برہان نہیں اور اشعری کہتا ہے کہ دوست باری تعالیٰ کے استحالة پر کوئی برہان قائم نہیں اور ہر ایک اپنے خصم مقابل کے بیان کو پسند نہیں کرتا اور نہ اس کو دیکھیں قاطع خیال کرتا ہے اور خواہ کس طرح ہو یہ لائق نہیں کہ کوئی فریق اپنے خصم مقابل کی تکفیر اس خیالی سے کرے کہ اس کو برہان میں غلطی کرنے والا جانتا ہے ہاں اس قدر جائز ہے کہ اپنے خصم کو غلط برہانی کے خیال سے گمراہ یا بدعتی ہوئے لیکن گمراہ تو اس لئے کہ اس کے نزدیک خصم مقابل اس کے طریق سے گمراہ ہے اور بدعتی اس لئے کہ اس نے ایک ایسا نیا قول ایجاد کر لیا ہے کہ جس کی نسبت سلف سے تصریح کا ہوا محبوب نہیں اس لئے کہ سلف سے یہ امر مشہور چلا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کبلا دیچا جس جو شخص کہ یہ کہتا ہے کہ وہ دکھائی نہ دے گا تو اس کا یہ قول بدعتی ہے اور اگر روایت کی تاویل پر تصریح کرے تو یہ بھی بدعت ہے بلکہ اگر اس کے نزدیک یہ امر ظاہر ہو جائے کہ روایت کا معنی اس کا مثلاً وہ ہے تو بھی لائق ہے کہ اس کا اظہار نہ کرے اور شاس کا ذکر کرے اس لئے کہ سلف نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ لیکن سنی حنبلی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے بہت فوق کا مراتب کہ تا سلف کے نزدیک مشہور ہے مگر یہ امر کسی نے سلف میں سے ذکر نہیں کیا۔ کہ عالم کا پیدا کرنے والا نہ عالم کے ساتھ متصل

ہے اور نہ متفصل اور نہ اس میں داخل ہے اور نہ اس سے خارج اور یہ کہ جہات سے اس سے خالی ہیں اور اس کی طرف جہت فوق کی نسبت ایسی ہے جیسے جہت تحت کی نسبت۔ پس یہ قول کہ جو سلف سے منقول نہیں بدعت ہے اس لئے کہ بدعت کا معنی یہی ہے کہ ایک ایسی بات کا ایجاد کرنا کہ جو سلف سے ماثور نہ ہو۔ اور یہاں سارے تیرے لئے واضح ہو جائیگا کہ یہاں دو مقام ہیں۔

(پہلا مقام) تو عام حکومت کا ہے اور اس میں امر حق یہ ہے کہ ظواہر کا اتباع کیا جاوے اور ان ظواہر کو اپنے ظواہر سے نہ بد۔ یا جائے اور جس تاویل کی نسبت کہ صحابہ کرام نے تصریح نہیں کی اس کے اجتہاد اور ادراج سے احتراز کیا جاوے اور باب سوال کو بالکل قطع اور علم کلام میں خوش اور بحث اور قرآن اور حدیث کے الفاظ متفہم کی اتباع سے زجر کیا جاوے جیسے کہ حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ ان سے کسی نے دو متعارض آیتوں کی نسبت سوال کیا تو حضرت عمرؓ نے اس شخص کو درود سے پوچھا اور جیسے کہ حضرت مالکؓ سے مروی ہے کہ ان سے کسی نے استواء کی نسبت سوال کیا تو انھوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ استواء سر معلوم ہے اور ایمان اس پر واجب ہے لیکن کیفیت اس استواء کی مجہول ہے اور سوال اس کا بدعت ہے۔

(دوسرا مقام) ان اہل نظر اور اہل اجتہاد کے درمیان ہے کہ جن کے عقائد ماثورہ میں اضطراب ہے پس لائق ہے کہ ان اہل اجتہاد کی بحث بشہ ضرورت ہو اور اگر معنی ظاہر کے ترک کریں تو ضرورت پر نہ ان کا طبع کریں۔ اور لائق نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کریں اس خیال سے کہ تھم کو اپنی رہنمائی میں غلطی کرنے والے جانتے ہیں اس لئے کہ اس امر کا ادراک چند ان آسان نہیں لیکن برہان ان کے درمیان یہ امر ہے کہ ان موازین خمسہ میں سے کسی ایک میزان کے ساتھ وزن کر کے خلاف کو رفع کریں کہ جن کو ہم نے اپنی کتاب قسطاں مستقیمہ میں ذکر کیا ہے اور یہ موازین خمسہ ایسے ہیں کہ جن میں سمجھنے کے بعد ہرگز امر خلاف راہ گیر نہیں ہوتا اس لئے کہ ان موازین خمسہ سے قطعی یقین کا ادراک کیا جاتا ہے اور

اس کتاب کا ترجمہ بھی ہم نے طبع کر دیا ہے اللہ تعالیٰ جلد تر شائع ہو گا یہ کتاب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عجیب طرز پر لکھی گئی ہے کہ جس میں مسئلہ امت کو بخوبی طرح حل کر دیا گیا ہے اور پانچویں میزانوں کو کہ جو اہل منطق کے اصطلاح میں مشکوکوں سے معتبر ہیں قرآن کریم کے حصوں سے اقتباس کیا ہے پتہ چھ میزان اول کا نام تعالیٰ اکبر اور دوم کا تعالیٰ اوسط اور سوم کا تعالیٰ اصغر اور چہارم کا میزان علامہ اور پنجم کا میزان تہ ہے میزان سیم ہے کہ جب کسی مسئلہ کی صفت معلوم ہو اور اس صفت کی نسبت کوئی حکم ثابت ہو تو ضرور ہے کہ موصوفہ واقعہ حاشیہ شدہ صفت پر مل کر فرمایا جائے

جنہوں نے کہ ان موازین کو حاصل کیا ہے ان پر انصاف کا عقیدہ آسان ہو جاتا ہے اور انصاف کیا ہے یعنی پردہ کا دور ہو جائے اور اختلاف کا اٹھ جائے لیکن ان تاظرین کے دوسروں سے اختلاف بھی دور نہیں ہوتا اور یہ یا تو اس لیے ہے کہ ان میں سے بعض تو میزان کے تمام شرائط کے اور ایک سے قاصر ہوتے ہیں اور یا اس لیے کہ وہ جو تمام شرائط کے جاننے کے شخص پہلی طبیعت سے کام لیتے ہیں اور میزان کے ساتھ وزن نہیں کرتے جیسے کوئی شخص علم عروض کے حاصل کرنے کے بعد شعر کے کہنے میں فقط اپنے ذوق کی طرف رجوع کرتا ہے اور عروض سے کام نہیں لیتا اس وجہ سے کہ ہر شعر کو عروض کے سامنے کرنا اس کو گراں گزرتا ہے تو بعید نہیں کہ ایسا شخص منطقی کر جاوے۔ اور یا اس لیے کہ وہ ان علوم میں مختلف درجہ رکھتے ہیں کہ جو براہین کے مقدمات ہیں اس لیے کہ بعض علوم تو ایسے ہیں کہ جو براہین کے اصول ہیں جیسے علوم تجربیہ اور تو اتاریہ وغیرہ کہ جو تجربہ اور تواتر سے حاصل ہوں اور آدمی ان علوم تجربیہ اور تو اتاریہ میں مختلف ہوتے ہیں اس لیے کہ کبھی ایک شخص کے نزدیک وہ امر متواتر ہوتا ہے کہ جو دوسرے کے نزدیک متواتر نہیں اور کبھی ایک شخص کو ایک شے کا اس قسم کا تجربہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کو حاصل نہیں ہوتا اور یا اس لیے اختلاف دور نہیں ہوتا کہ قضا یا وہمیہ اور قضا یا عقلیہ میں التباس ہو جاتا ہے اور یہ اس مسئلے کے کلمات محدود مشہورہ کو کلمات ضروریہ اور اولیہ سے التباس ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم نے اس کو اپنی کتاب محکم الفکر میں بالتفصیل ذکر کیا ہے لیکن بالکل بیک تاظرین ان موازین خسرہ کو تحصیل کریں اور ان کو تحقیق طور پر دریافت کر لیں تو ممکن ہے بشرطیکہ عناد نہ ہو کہ موازنہ عقلی پر ان کو قبول حاصل ہو جاوے۔

یعنی حاشیہ گزشتہ منظرہ..... کے لئے دو حکم ثابت ہو بشرطیکہ وہ صفت مساوی موصوف ہو یا اس سے عام تر ہو میزان وسط یہ ہے کہ اگر ایک شے سے کسی امر کی نفی کی جائے اور کسی امر کی شے کے لئے ثابت کیا جائے تو شے اول مباحث شے ثانی کی ہوگی ۳ صیرہاں مضر یہ ہے کہ اگر دوسرے ایک شے پر صدق آئیں تو ضروری ہے کہ ان دونوں امروں میں کوئی نہ کوئی یک دوسرے چھاؤں آئے ۴ میزان ملازم یہ ہے کہ وجود ملازم موجب وجود ملازم ہوتا ہے اور نفی ملازم موجب نفی ملازم ہوتی ہے اور نفی ملازم یا وجود ملازم سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا میزان ثانیہ یہ ہے کہ اگر کوئی امر صرف دو قسموں میں محصور ہو تو ضرور ہے کہ ایک کے ثبوت سے دوسرے کی نفی اور ایک کی نفی سے دوسرے کا ثبوت ہو۔ ان موازین خسرہ کے اشکال اور دو شرائط جن سے قوں میں غلطی نہ ہونے پائے اور اس امر کی توضیح کی صداقت ہائے مذہب کے ان موازین سے کس طرح تولا کرتی ہیں یہ سب امور بالتفصیل کتاب منطق اس مستقیم میں درج ہیں۔

فصل

بعض آدمی ایسے ہیں کہ جو بغیر کسی برہان کا صلح کے فقط اپنے ظہیر ظن کے ساتھ تاویل کی طرف جلدی کرتے ہیں حالانکہ ایسے آدمی کی تکفیری طرف بھی ہر مقام میں جلدی کرنی لائق نہیں بلکہ اس میں نظر کرنی چاہیے پس اگر ہوس کی تاویل ایسے امر میں ہو کہ جس کو اصول عقائد سے کوئی تعلق نہیں اور نہ کسی امر اہم سے تو اس کی تکفیر نہ چاہیے اور مثال اس کی یہ ہے جیسے کہ بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ ظلیل علیہ السلام نے جو ستاروں اور چاند اور سورج کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے تو ان سے ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ مراد ان سے جو اہر نورانیہ ملک ہے جس کی جنگلی نورانیت عقلمند ہے نہ حسب اور نہ جن جو اہر کے لئے کمال میں مختلف مراتب ہیں اور نسبت نقاوت ان کے درمیان ایسی ہے جیسے ستاروں اور چاند اور سورج کے درمیان ہے اور اس امر پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ظلیل علیہ السلام کی شان اس سے بہت بڑی ہے کہ وہ ایک جسم کی نسبت اعتقاد کرتا کہ وہ خدا ہے حتیٰ کے اس کے غروب ہونے کے مشاہدہ کی طرف محتاج ہوتا کیا تو اعتقاد کر سکتا ہے کہ اگر وہ غروب نہ ہوتا اور ظلیل علیہ السلام کو اس کے جسم و مقدار ہونے کے لحاظ سے اس کا خدا ہونا محال نہ جانتا تو وہ اس کو خدا بنا لیتا اور انھوں نے یہ بھی دلیل پیش کی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے ظلیل علیہ السلام نے فقط ستاروں کو دیکھا ہو حالانکہ سورج سب سے روشن ہے اور پہلے یہی دکھائی دیتا ہے اور تیزی و دلیل پیش کی ہے کہ اول باری تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے محمد اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے ملک اور ملکوت دکھائے ہیں اور پھر اس کے بعد اس قول کا ذکر حکایت فرمایا ہے پھر کیسے ممکن ہے کہ کشف ملکوت کے بعد ستاروں کی نسبت حضرت ظلیل علیہ السلام ایسا وہم کریں اور یہ ان کی دلیلیں کلی غلطی ہیں برہانی نہیں چنانچہ ان کا اول یہ کہنا کہ ظلیل علیہ السلام کی شان اس سے بہت بڑی ہے کہ وہ ایک جسم کو خدا اعتقاد کرتا تو اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ جب کہ حضرت ظلیل علیہ السلام کے ساتھ یہ ماجرا ہوا تھا تو اس وقت وہ چھوٹے بچے تھے اور بعید نہیں کہ جس شخص نے فکر یہ نہی ہوتا ہو بچپن کی عمر میں اس کا اس قسم کے خطرات پیش آویں اور پھر بہت جلد ان سے تجاوز کر جائے اور یہ بھی بعید نہیں کہ غروب ہونے کی دلالت اس کے حدوث پر ظلیل علیہ السلام کے نزدیک جسم و مقدار کی دلالت سے زیادہ تر ظاہر اور روشن ہو اور پہلے ستاروں کا دکھائی دینا اس کی وجہ

یہ روایت کی گئی ہے کہ علیل علیہ السلام طفولیت کے زمانہ میں ایک غار میں قید تھے اور جب نکلے تو رات کو نکلے اور یہ جو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے محمد ہم نے وہی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملک اور ملکوت دکھلائے ہیں جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی نہایت کا ذکر کیا ہو اور پھر حالت بدائیت کا بیان فرمایا ہو۔ پس یہ اور اس کی مشابہت کا نکل تفسیر میں ان کو وہ شخص برہان اعتقاد کرتا ہے کہ جو برہان کی حقیقت اور شرط نہیں جانتا پس ان کی تاویل اسی قسم کی ہوتی ہے اور انھوں نے عصا اور تعلیم کی تاویل بھی کی ہے کہ جو آیت اخلع تعلیم اور آیت مانی پینک میں واقع ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ نکل ایسے امور میں کہ جو اصول اعتقاد سے تعلق نہیں رکھتے چاہجائیں برہان کے ہوتے ہیں کہ جو اصول اعتقاد میں ہوتا ہے پس ایسے نکل سے نہ کفر کی نسبت ہو سکتی ہے اور نہ بدعت کی۔ ہاں اگر ایسے دردناک کھولنا یہاں تک پہنچانے کا اندیشہ رکھتا ہو کہ عوام کے دلوں میں تشویش و اندازے تو ایسے نکل سے صاحب قول کو بدعتی اس ہر امر میں رکھ سکتے ہیں کہ جس کا ذکر سلف سے ماثور نہیں اور اسی کے قریب قریب بعض باضیہ کا قول ہے کہ سامری کا چھڑا مادل ہے اس لئے کہ خلق کثیر ایک ایسے مائل سے کیسے خالی ہو سکتی ہے کہ جو چاہتا ہو کہ سونے کی بنا فیہ لولہ شے خدا نہیں ہو سکتی حالانکہ یہ قول بھی ممکن ہے اس لئے کہ یہ امر محال نہیں کہ ایک طائفہ اس مرتبہ کی جہالت کو پہنچ گیا ہو جیسے دشمن پرستوں کی بدعت اور اس چھڑے کا اور ہونا یقین بخش نہیں ہے لیکن اس جنس سے جو امر کہ عقائد اہم کے اصول سے تعلق رکھتا ہے تو واجب ہے کہ اس شخص کی تکفیر کی جاوے کہ جو ظاہر کے بغیر کسی برہان کے قاطع کی بدنامی سے جیسے وہ شخص کہ جو مشر اجساد کا انکار کرتا ہے اور نیز مقبوت حبیب کا فقط ظنون اور اوبام اور استبعادات سے بغیر کسی برہان قاطع کے کرتا ہے لیکن ایسے شخص کی تکفیر قطعاً واجب ہے اس لئے ایسے قاریابی اور ابن سینا کہ جو قیامت کے دن مشر اجساد کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حمل ثواب و عذاب نقطہ ارواح مجردہ ہی ہونگے اور عذاب اور ثواب روحانی ہوگا نہ جسمانی۔ امام غزالی کتاب الوضو میں بھلال میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ تو انھوں نے سچ کہا کہ وہاں عذاب اور ثواب روحانی ہونگے یہ جہوت کہا کہ جسمانی نہیں ہونگے۔ اگر باذہب حق یہ ہے کہ عذاب روحانی اور جسمانی دونوں ہوں گے لیکن سید احمد خاص صاحب امام الفجر یہ کا اعتقاد ہے کہ یہ جسم کہ جس کا مشرقیامت کے دن ہوگا یہ وہ جسم نہیں کہ جو اس وقت ہماری نظروں میں ہے بلکہ انھوں نے اس جسم سے ایک جسم لطیف وارد کیا ہے جو روح حقیقی اور کالبد خاکی کے درمیان واسطہ ہے اور وہ جسم لطیف بعد موت مل مال ہاتی رہتا ہے اور روح اس سے متعلق رہتی ہے بقیہ حاشیہ آئندہ صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں

کہ جسموں کی طرف روحوں کے واپس آنے کے احتمال پر کوئی برہان نہیں اور اسے امر کا ذکر دین میں ضرور عظیم رکھتا ہے پس ایسے منکر کی تکفیر واجب ہے اور نیز ان میں سے اس شخص کی تکفیر کہ جو کا کل ہے کہ اللہ تعالیٰ فقط اپنے نفس کا علم رکھتا ہے یا فقط کلیات کا علم رکھتا ہے اور امور جزویہ کہ چکا تعلق اشخاص سے ہے ان کو نہیں جانتا اس لئے کہ یہ فقط رسول اللہ ﷺ کی تکذیب ہے اور ان درجہات کے قبیل سے نہیں کہ جن کا ہم نے باب ثانی میں ذکر کیا ہے اس لئے کہ جبرہ شیعہ کریمہ صلی... اقول اس جسم لطیف کا ثبوت ابیہ حضرت شہدائی، اندھڑت دہلوی کے قول سے بھی مفہوم ہوتا ہے کہ جو انہوں نے جو اللہ البالد میں لکھا ہے لیکن اس سے نہیں پاؤ جاتا کہ یہ جسم جو کہ کاہلہ خاکی ہے اسی کا مشرک ہو گا پس تا وہ صاحب اخافراتے ہیں کہ جو شخص کہتا ہے کہ موت کے وقت انسان کا نفس ناقد مادہ کو بالکل چھوڑ دیتا ہے وہ جبکہ روح ہے روح کے لئے وہ جسم مادہ ہے ایک سے روح کا بالذات تعلق ہے اور دوسرے باغرض جس مادہ سے بالذات تعلق ہے دوسرے ہے اور جس مادہ سے باغرض تعلق ہے وہ جسم خاکی ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو مادہ خاکی کا زائل ہو جاتا ہے تو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ روح انسانی بدستور مادہ سمہ میں طویل کی رہتی ہے سید احمد خان صاحب اس عام قول اہل اسلام کو کہ جب خدا تعالیٰ حشر کرنا چاہے گا تو ہر ایک روح کو ایک ایک جسم عطا فرمایا کا تسلیم نہیں کرتے بلکہ ان کے نزدیک جن جن کے حشر کا بیان قرآن میں ہے ان سے وہی اجسام لطیف مراد ہیں جو ارواح ابدال انسانی سے متعلق ہونے کے بعد عالم قدس میں لٹکے رہتے ہیں اور یہی حشر جس دنیا کے نزدیک ثابت ہے حالانکہ یہ قول بالکل تکذیب نبوت بلکہ تکذیب انوریت ہے اہم بخاری نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان آدم نے میری تکذیب کی اور مجھے دشنام دی حالانکہ میں نے اسے مناسب نہ تھا تکذیب تو اس نے اس طرح کی کہ میں نے میری نسبت کہا کہ میں بدایت کی شکل اس کا مادہ نہ کروں گا حالانکہ خلق اول وہ سے سان نہیں اور دشنام اس طرح دی ہے کہ اس نے میری طرف ولہ کی نسبت کی حالانکہ میں ایسا احد صہ ہوں کہ نہ تو میں کسی کا ولد ہوں اور نہ میرا والد چہ بعد قرآن کریم یا آواز بلند اسی خاکی جسم کی حشر کی طرف دعوت دیتا ہے جیسے کہ سورۃ یسین میں ہے قال من یحیی السیام وہی رحیم۔ قل یحییہا الذی انشاها اول مرة وہو بکل خلق علیم الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اولیس الذی خلق السیوات والارض یقدر علی ان یخلق مثلہم بلی وہو الخلاق العلیم انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون فیسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون ... بقیہ ماشیہ آئندہ صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں

قرآن اور حدیث کی بالکل عام حشر اجساد اور عام علم اللہ تعالیٰ پر یا بن طور کہ وہ ہر اس امر کو بالخصوص جانتا ہے کہ جو اشخاص عالم پر جاری ہوتے ہیں ایسے حد سے تجاوز ہیں کہ ہر کاٹل تاویل ہو اور وہ منکرین ہا و جو اس کے منکر نہ کرتے ہیں کہ یہ باب تاویل سے نہیں لیکن کہتے ہیں کہ جب کہ مخلوق کی صلاحیت اس امر میں تھی کہ وہ حشر اجساد کا اعتقاد کریں اس لئے کہ ان کے عقول معاد عقلی کے سمجھنے سے قاصر تھے۔ اور نیز اس امر میں ان کی صلاحیت تھی کہ وہ اس کا اعتقاد کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب امور کا عام ہے کہ جو اوپر گزرتی ہیں اور ان پر قیاس ہے تاکہ

بندہ حاشیہ گزشتہ صفحہ اور جو لوگ کہ حشر کائنات کے منکر ہیں ان کے نزدیک

آج تک اس حشر کے استمال پر کوئی برہن قائم نہیں ہوا تو ان کو الایہ امر خو طلب ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ان اجزاء پر یہ کوہ کرنے کے بعد معدوم کرے یا وہ کوئلہ لگایا ان کو ایک دیگر مٹا دے اور ان کے پھر ان میں تالیف پیدا کرے گا لیکن امر حق یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی عقلی طور پر یا یہ شہادت کو نہیں پہنچا اس لئے کہ ان میں سے کسی امر کے ثبوت پر آج تک کوئی عقلی دلیل قائم نہیں ہوئی اور یہ جو آیت کمال شہدہ مالک الا وجہہ کو معدوم پر نہیں لاتے ہیں اس کا استدلال بالکل ضعیف ہے اس لئے کہ تقریباً اجزاء کو بھی اعدام ہے اس لئے کہ ہر شے کا بھی یہی معنی ہے اپنی صفت مطلقہ سے نکل جاوے اور اس کی وہ تالیف دور ہو جاوے کہ جس کے ساتھ اس شے کے اجزاء اپنے افعال کے لئے صلاحیت رکھتے ہیں اور جس کے ساتھ ان کے منافع پورے ہوتے ہیں اور اسی طرح ان کی بھی عرف میں یہی معنی ہے لہذا آیت کمال صلی علیہا الخ من بھی اس امر پر استدلال نہیں ہو سکتا بلکہ انوار ہر گز سے مراد بھی تقریباً اجزاء میں قیاس ہے اور یہی امر طرہ ابراہیم سے بھی پایا جاتا ہے اور نہ سے عمامے عظام کے لئے اعادہ معدوم پر ہی نفس ایک چہ بھی حجت پر ہے شے معدوم کا وجود ثانی متعین نہیں ورنہ جو اول بھی متعین ہوتا کوہ سید اور معاد و توبی لازم اور معدوم ہیں الی مثل حشر معاد کے مسئلہ میں گناہ کا قول استعمال میں ایک قضا حشر ہستی کا قول کہ جو کچھ سمجھیں اور ان فلاسف کا ہے کہ جو نفس باطل کا انکار کرتے ہیں اور وہ صرف حشر روحانی اور یہ قدس علیہ کا قول ہے اور تیسرا حشر ہستی اور روحانی دونوں پر اکثر محققین جیسے علی اور امام غزالی ان پر یہ دیکھیں اور کہنا معتبرہ میں سے عمر اور متاخرین کہ میں سے بہرہ ور اکثر صوفیہ کا قول ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان حقیقت میں نفس باطل کا عام ہے اور وہی تکلف اور مضطرب اور عاصی اور شراب اور معاقب ہے اور ہر اس کے لئے ہرگز نہ آئے کے ہے اور نفس باطل دل و بدن کے بعد بھی باقی رہتا ہے جس جیکہ نہ تو ان حشر مخلوق کا ارادہ کرنا تو ہر باطن کے لئے ایک حاشیہ آئندہ و صلی پر

ان کے دلوں میں رنجیت اور ہیبت پیدا ہو لہذا دوسرے عیہ السلام کے لئے جائز ہوا کہ وہ ان کو حشر اجنا اور کل اشیاء کے علم کی تعمیر کرنے اور جو فتنے کہ فہر کی صلحیت کرنے اور اس بارہ میں وہی امر کہے کہ جس میں مذہبیت ہے کو خلاف حقیقت امر کہے تو وہ کاذب نہیں کہنا تاہم یہ قول قطعاً باطل ہے اس لئے کہ یہ صریح کھڑی ہے اور پھر اس خدا کی طلب ہے کہ میں اس کے کذب پر حالانکہ منصب نبوت کا اپنے رزق اور سے پاک ہونا واجب ہے اس لئے کہ صدق میں اور نیز اس کے ساتھ قلو قہ کی صداقت میں کذب کی نسبت سے زیادہ تر وسعت ہے اور یہی

بقیہ حاشیہ ترجمہ صفحہ ۴۲۰ ہونے کی مشیہ ابدال دینا کے بعد سرگیا میں کے ساتھ اس کو تعلق ہوا ہے اور جس کے ذریعہ سے اشیاء میں تصرف کرتا ہے کو نظام ہائے کوزمرو تالیف حاصل ہوگی اور یہی مذہب حق ہے جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ بارہ سو میں فرما ہے اور کافری علی مرتضیٰ قریہ و عی خاویہ عنی عرو شہا قال انی یحییٰ ہذہ اللہ بعد صدقہا فاما نہ اللہ مائۃ عام ثم بعثہ قال کہ لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مائۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یفسدہ وانظر الی حماک ولبسک انہ لم یمس و انظر الی العظام کیف ننشرہا ثم نکسہا لیموافلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قذیر واذ قال ابراہیم رب ارنی کذبت تحیی المونی قال اولم تؤمن قال بلی ولكن لیطمئن قلبی قال فخذنا بعضہ من انطیر قصر من الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جباً ثم اذعنہن یا تبینک سعیا و اعلم ان اللہ عزیز حکیم اور پھر حق تو یہ ہے کہ نہ مشرک نہ سنی ہوگا اور نہ وہی قدس طبع کا ہے پانچواں قول قرآن کا ہے اور یہ جاذبوں سے متعلق ہے ہمارے زمانہ کے انگریزی خواتین دہریہ طالب علموں کو فہم ہدایت دے کہ وہ مشرک اور مشرک اور بعد اب قبر و نعرو سے انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کے وجود پر کوئی استحسانہ قائم نہیں ہو سکتا، جبکہ ایک صاحب نبوت بھیڑ کے ساتھ کسی امر متعلق کا بیان فرمائے تو اس کی تصدیق راہب ہے کیا حیات اخروی حیات دنیاوی سے کم یا بہتر ہے؟ کیا عذاب اخروی عذاب دنیاوی سے عبرت بخش ۲۵۰؟ ایک نابینا کذاب کسی عاقل بالغ کو کہہ جسے کہ اس راستہ میں سنا ہے تو اس نابینا کے قول کو عقل نقد حیات دنیاوی کے بچانے کے لئے معتقد کر لیتا ہے اور صاحب نبوت صاحب نبی کے ساتھ حیات اخروی اور عذاب اخروی سے آگاہ کرتا ہے اور اس کے قول پر اکتفا نہیں پائے بقیہ حاشیہ ترجمہ صفحہ ۴۲۱

زندقہ کا پہلا درجہ ہے اور یہی اعتراض الہی اور زندقہ مطلقہ کے درمیان کا مرتبہ ہے اسلئے کہ معتزلہ کا طریقہ فلسفہ کے طریق سے سوائے اس ایک امر کے قریب تر ہے اور وہ ایک امر یہ ہے کہ معتزلی ایسے عذر سے رسول پر تکذیب چا کر نہیں رکھتا بلکہ جہاں برہان کے سامنے اس کو لطافت نظر ہوتا ہے وہاں تاویل کرتا ہے لیکن فلسفی ظاہری معنی پر دیتے ہیں تک انکشاف نہیں کرتا کہ جہاں تک دو تاویل کے قائل ہوتا ہے خواہ وہ تاویل قریب ہو یا بعید بلکہ اس سے تجاوز کر چکا ہے اور زندقہ مطلقہ یہ ہے کہ اصل حاد کا ہی انکار ہو عقلی ہو یا حسی اور عالم صالح کا بھی بالکل انکار کیا جاوے۔ لیکن فقہ معاد عقلی کا اثبات اور ساتھ ہی اس کے آثار اور لذات حسیہ کی نفی اور صالح کا اثبات اور ساتھ ہی اس کے صالح کی تفصیلی علم کی نفی یہ زندقہ مفیدہ ہے کہ جس میں ایک قسم کا انبیاء علیہم السلام کی صدق کا اعتراف ہے اور بظاہر میرا ظن یہ ہے اور علم اس کا اللہ کے پاس ہے کہ یہ زندقہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے اس قول سے مراد ہیں کہ مقررہ مہری امت متر پر کھنکھرتے فرقہ ہو جاوے گی کہ ہر سب کے سب جنت میں ہو گئے سوائے ایک فرقہ زندقہ کے کہ یہ لفظ حدیث کا ہے اور بعض روایت میں ثابت ہے اور یہ حدیث بظاہر اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ یہ فرقہ زندقہ بھی رسول علیہ السلام کی امت میں سے ہے اس لئے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ

بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ .. انہی غفلت اور بائگی جہانت۔

ہر روز مشر شوریج روز معلومت۔

کہ ہا کہ ہا حش عشق در شب و بھر۔

لیکن علم باری تعالیٰ کے بارے میں اسی قدر متنا کافی ہو گا کہ چونکہ جزئیات اور کلیات کا صدور ذات باری تعالیٰ سے ہے تو ضرور ہوا کہ ان کا علم بھی اس ذات کو ہو کیونکہ اس قدر انھان کے سامعوان کا صدور بجز ان کے نہیں کہ ایک ذات عالم سے ہوا ہے اور ان جزئیات کے تغیر سے اس ذات میں کوئی تغیر نہیں۔ ... کیونکہ یہ خیرات خطہ انسانی اور زمانی ہیں کہ جو ماضی اور حال اور استقبال کے اعتبار سے ہیں لیکن ذات باری تعالیٰ کا علم وزلی ہے کہ جس کو تغیرات اور ماضی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خالق ازمنہ ہے اس کے علم میں ماضی مشور ہے اور حال و استقبال نہذا کمال موجودات و ازل سے اب تک اس کے لئے حضوری ہیں جیسے کو قرآن کریم میں کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ لا یغرب عنہ علم مقامہ رآئی ائمتہ و لائی الارض۔ .. مترجم

إِقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَفَرُوقِ امْتِیٰ نِیْنَا وَسَبْعِیْنِ فِرْقَةُ کُلْھِم فِی الْجَنَّةِ الْاِلَازْمَادَقِوْھِی فِرْقَةُ الْاَنْبِیَی

عقرب سحر کی امت اسے فرقہ ہو جاوے گی اور جو شخص کہ اس کی نبوت کا اعتراف نہیں کرتا وہ اس کی امت سے نہیں اور جو لوگ کہ اصل معاد اور اصل مصلح کا انکار کرتے ہیں تو وہ گویا رسول علیہ السلام کی نبوت کا اعتراف نہیں کرتے۔ پس لئے کہ وہ زعم کرتے ہیں کہ موت ہم شخص ہے اور یہ عالم ہمیشہ سے ظلم بغیر کسی مصلح کے موجود ہے اور یہ لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور انبیاء علیہم السلام کو کفر اور تسلوس کی طرف نسبت کرتے ہیں لہذا ان لوگوں کو رسول علیہ السلام کی امت کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں پس اس وقت زندقہ امت کا معنی سوائے اس کے نہیں جو ہم نے ذکر کیا ہے۔

فصل

جان لوگ! مسرور سے بغیر وہ واجب ہوتی ہے اور جن سے واجب نہیں ہوتی ان کی شرع ایک ایسی لمبی تفصیل کو چاہتی ہے کہ جس کے ذکر کرنے میں ہر مقلد اور مذہب اور ہر ایک شیعہ اور دلیل اور حکامری معنی سے وہ بعد اور بہت تاویل کے بیان کرنے کی طرف حاجت پڑتی ہے کہ جس کے لئے بڑے بڑے مجاہدات بھی احاطہ نہیں کر سکتے اور نہ اس امر کے شرع کرنے کے لئے میری اوقات میں اس قدر گنجائش ہے لہذا اس وقت تو ایک وصیت اور قانون پر قناعت کر چکا ہوں وصیت یہ ہے کہ تو اپنی زبان کو اہل قبلہ سے حتیٰ الامکان ہٹا رکھے جب تک کہ وہ بغیر کسی مناقضت کے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قابل ہیں اس لئے کہ بہر حال بغیر کا حکم ظہور سے خالی نہیں ہو سکتا میں کوئی خطر نہیں اور کلہ ما الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مناقض امر یہ ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ پر کسی عذر سے یا سوائے عذر کے جھوٹ کا بولنا جائز نہ رکھیں اور قانون یہ ہے کہ تو جان لیوے کہ جہاں مسرور کہ نظر اور اجتہاد سے تعلق رکھتے ہیں وہ وہم کے ہیں ایک قسم تو وہ ہے کہ جو اصول حقائق سے تعلق رکھتا ہے اور ایمان کے تین اصول ہیں اللہ اور رسول اور روزِ آخرت پر ایمان لا نا اور اس کے ماسواً کل فروعات سے ہیں۔

ایہ اعتقاد بجز فرقہ دہریہ کے کہ جو بالکل کور عقل ہیں کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا اس لئے کہ ہر فطرت اس امر کی شہادت دیتی ہے کہ نفس الامر میں ایک ایسا وجود موجود ہے کہ جو باقی موجودات کے خصوصیات اور احوال سے ممتاز ہے پس اگر وہ موجود واجب ہو اخیذ المرادوا اگر ممکن ہو تو کسی نہ کسی ماسواً کل ہو گا اور ضرور ہے کہ اس سلسلہ کی انتہا میں وجود واجب تک پہنچے ورنہ دور اور تسلسل لازم آئے گا اور یہ دونوں باہن ہیں۔ مترجم۔

اور جان لو کہ اصل امامت اور اس کے نصیب اور اس کے شروط اور اس کے مشققات میں خطا کا ہونا ان میں سے کوئی شخص بھی تکفیر کو واجب نہیں کرتا چنانچہ ابن کیسان نے اصل وجوب امامت کا انکار کیا حالانکہ اس کی تکفیر لازم نہیں ہے اور وہ تو پہلے کہ جو امر امامت کو معطل جاتی ہے اور امام سے ایمان رکھنے کو اٹھ اور رسول سے ایمان رکھنے کے مقادیر جاتی ہے اور نیز وہ قسم کہ جو ان کے مخالف ہے اور ان کے اس بجز غلبہ امامت سے ان کی تکفیر کرتی ہے ہرگز انتقادات کے قابل نہیں اور یہ کل فضول گوئی ہے اس لئے کہ تعظیم امر امامت اور عہد اور رسول سے امام کو مقرون کرنے میں کوئی رسول بھی کی تکذیب ہرگز لازم نہیں آتی اور جہاں کہیں کہ تکذیب پائی جاوے تکفیر واجب ہے اگرچہ فروعات میں ہو پس اگر کوئی شخص مثلاً یہ کہے کہ جو مگر کہ میں لیاں بدورست ہے مگر جو لوگ کہ امام کو بدعت منظم بنادیں کہ وہ بدعت حلول اور تکذیب تک پہنچاویں جیسے کہ شیخ غلی کا مذہب ہے تو یہ امر جنگ کفر ہے۔ مترجم۔

ایسا متقاہد فرقہ سربہ میں سے عثمان بن کوئی کا ہے اس کا دھم ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ باحقین اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام کہا ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ آیا وہ خنزیر کہ جس کو حرام کہا گیا ہے وہ یہ بکری ہے یا غیر اس کا فرقہ بعض مومن ہے اور اگر کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کا حج فرض تو کیا ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ کعبہ کہاں ہے شاید ہند میں ہو تو یہ شخص اس کے نزدیک مومن ہے اور عثمان کا مقصود اس کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ ایسا متقاہدات کو ایمان سے کوئی تعلق نہیں نہ یہ کہ وہ ابن اسور میں شک رکھتا ہے اس لئے کہ کوئی خطہ اپنی عقل سے مجاز نہیں کہ وہ جنت کعبہ میں شک کرنا ہو اور ہر عقل والے کے نزدیک بکری اور خنزیر میں فرق ظاہر ہے عبدالکریم ضمیر شانی کتاب المسائل میں لکھتا ہے کہ یہ عجیب امر ہے کہ عثمان بن کوئی اس مذہب کو امام ابو حنیفہ کوئی سے حکایت کیا کرتا تھا اور امام صاحب کو فرقہ سربہ میں سے شمار کیا کرتا تھا مگر میں امید کرتا ہوں کہ عثمان نے جھوٹ کہا شاید ابی حنیفہ مجبوراً صاحب ابی حنیفہ کو مرجع ملت کہا جاتا تھا اور اکثر اصحاب مقالات نے ابی حنیفہ کو مرجع سے شمار کیا لیکن سبب اصلی اس کا یہ ہے کہ چونکہ امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ ایمان فقہ تصدیق علیہ ہے اور اس میں نہ زیادتی ہوتی ہے اور نہ نقصان لہذا ان لوگوں نے ظن کر لیا کہ ابو حنیفہ اعمال کو ایمان سے مؤخر جانتے ہیں حالانکہ ابو حنیفہ عال ہوتے ہوئے ترک عمل کا فتویٰ کیوں کر دے سکتے تھے اور اس کا ایک دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ فرقہ قدس اور معتزلہ سے کہ جو معتزلہ اول میں ظاہر ہو اختلاف کیا کہتے تھے اور معتزلہ لوگ ہر اس شخص کو کہ جو قدر کے مسئلہ میں ان کا خلاف کرتا تھا مرجع کے لقب سے پکارتے تھے اور اسی طرح فرقہ و حدیہ کا بھی یہی حال تھا اور مجید نہیں، بقیہ حاشیاً بعد صفحہ ۳۴۰۔

ہے یہ وہ کچھ نہیں کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے امر کیا ہے تو یہ کفر ہو گا اس لئے کہ بغیر حق تو اثر رسول اللہ ﷺ سے اس کے برخلاف ثابت ہو چکا ہے اور اگر وہ شخص رسول اللہ ﷺ کی شہادت کا کہ جو اس گھر کی نسبت انھوں نے دی ہے کہ یہ وہی کچھ ہے انکار کرے تو اس شخص کا انکار سود مند نہیں ہو گا اس انکار میں عداوت کر رہا ہے ہاں اگر وہ شخص تھوڑے زمانہ سے مسلمان ہوا ہو اور اس کو اس امر کا تو اثر نہ حاصل ہوا ہو تو اس کو مسند ورجھا جاوے گا اور اسی طرح اگر شخص کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف فاحشہ ہونے کی نسبت کرے حالانکہ قرآن کریم اس کی پاکی اور عصمت میں نازل ہو چکا ہے تو وہ شخص کافر ہے اس لئے کہ یہ امر اور اس کے مثل بغیر کذب اور انکار تو اثر کے صادر نہیں ہو سکتا اور انسان جبکہ تو اثر کا انکار کرتا ہے تو نفاق اہل زبان سے انکار کرتا ہے لیکن ممکن نہیں کہ اس کو اپنے دل سے بھی بھلا دیے ہاں اگر ایسے امر کا انکار کرتا ہے کہ جس کا ثبوت اخبار احاد سے ہے تو اس سے کفر لازم نہیں ہوتا اور اگر ایسے امر کا انکار کرے کہ جس کا ثبوت اجماع سے ہے تو پھر امر غور طلب ہے اس لئے کہ اجماع کے جوت ہونے کی معرفت میں اختلاف ہے پس یہ حکم فروعات کا ہے لیکن اصولی مسئلہ کا حکم یہ ہے کہ ہر وہ امر کہ جوئی حد سے تاویل کا احتمال نہیں رکھتا اور اس کی نقل تو اثر سے ہے اور یہ بھی متصور نہیں کہ اس کے خلاف پر کوئی برہان قائم ہو تو ایسے امر کی مخالفت کذب شخص ہے اور مثال اس کی وہ ہے جو چشم ذکر کی ہے جیسے شرا جہا واد رہشت اور روز رخ اور اللہ تعالیٰ کا کل فیصلی امور پر احاطہ علی۔ اور جس امر میں کہ تاویل کا احتمال ہو گو مجاز مجید سے کیوں نہ ہو تو اس کے برہان کی بقدر حاشیہ گزشتہ صفحہ..... کہ یہ لقب امام ابو حنیفہ گوان دونوں مخالف فرقوں کی جانب سے لازم ہوا ہو اور حضرت محمد بن النعمان شیخ عبد القادر جیلانی کا غیۃ المصابین میں امام صاحب کے بعض اصحاب کو مرجعہ میں سے شمار کرنا اس امر کے لئے حاف وکیل ہے۔ امام صاحب مرجعہ میں سے نہیں تھے لیکن چونکہ قیاس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ بعض کون ہیں اس لئے اس نقل میں یہی شبہ پایا جاتا ہے لہذا ابن جوزی اور خطیب ہند اسی کا قول بھی مردود ہے۔ مترجم۔

ایسے کہ شیعہ بدکردار منافقین کی اجماع سے حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف نسبت کرتے ہیں حالانکہ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی نسبت عصمت کا بیان فرمایا ہے اور افرار کرنے والوں کو ملعون بتایا ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والأخرہ ولعم عذاب عظیم یوم تشهد علیہم السننہم وایدیہم وارجلہم مما کانوا یعتلون بالایہ۔ مترجم

طرف نظر کی جاتی ہے پس اگر برہان قاطع ہو تو اس کا کہنا واجب ہے لیکن اگر اس کے اظہار سے عوام کو سبب ان کے قصود فہم کے ضرر ہو تو اس کا اظہار کرنا بدعت ہے۔ اور اگر ایسا برہان قاطع نہیں کہ جس کے ذریعہ اس امر سے دین میں ضرر کا واقع ہونا معلوم ہوتا ہو۔ جیسے معجزہ لیا کا باری تعالیٰ کی رویت کا انکار تو یہ بدعت ہے لیکن کفر نہیں مگر وہ امر کہ جس سے دین میں ضرر کا ہونا ظاہر ہوتا ہے اور اس باعث سے وہ عمل اجتہاد میں واقع ہوتا ہے تو اس سے تکثیر اور عدم تکثیر دونوں کا احتمال ہے اور اسی جنس میں سے وہ امر ہے کہ جس کو بعض تصوف کے مدعی دعوے کرتے ہیں کہ ان کی حاضرت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی ہو گئی ہے کہ جس گناہ ان سے ساقط ہو گئی ہے اور مسکرات کا چہرہ اور معاصی کا ارتکاب اور بادشاہوں کا مال کھانا حلال ہو گیا ہے تو ایسے شخص کے وجوب قتل میں کوئی شک نہیں مگر غلو و بار کا حکم اس کے حق میں غور طلب ہے

۱۰ اش مرہ کا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آخرت میں دکھائی دینا صحیح ہے آدمی کا قول ہے کہ ہم کل اس امر پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رویت دنیا اور آخرت میں مطلقاً جائز ہے لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا سمعاً جائز ہے یا نہیں چنانچہ بعض نے دلیل قرآنی سے اس کا اثبات کیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا سوال کہ رب ارضی اضبطوا لہکے نہیں جواز رویت کی دلیل ہے اس لئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا دنیا میں منع ہوتا تو معصرت موسیٰ بھی اس کا سوال نہ کہتے اس لئے کہ عاقل آدمی اس معاملہ کا سوال نہیں کرتا اور چنانچہ منصب نہیں کہ وہ نبی کریم ہو، اور نیز اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو مستقر از جہل کے ساتھ متعلق کیا حالانکہ مستقر از جہل کافی نکتہ ممکن ہے اور بعض نے اس کا انکار کیا پھر اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ کا خواب میں دکھائی دینا جائز ہے یا نہیں بعض کا قول ہے کہ جائز نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے اور حق یہ ہے کہ اس روایہ سے کوئی امر مانع نہیں اگرچہ یہ روایہ تھیں نہیں چنانچہ یہی امام غزالی کا مذہب ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ مثل اور مثال میں فرق ہے مثل متبع ہے اور مثال متبع نہیں ہے جیسے کہ حدیث قدسیہ میں ہے کہ ان باللہ خلق ادم علی صورۃ قوس مثل کا دکھائی دینا ممکن ہے جیسے کہ آنحضرت ﷺ کا دکھائی دینا اور ہمارے درمیان خلاف نہیں کہ باری تعالیٰ کی ذات آخرت میں دکھائی جاوے گی اور معجزہ ذی الجوارح کے لئے اس کا جائز ہونا صحیح رکھتے ہیں اور انھوں نے بہت سے دلائل مظاہر اس بارہ میں پیش کیے ہیں ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلیل ہے کہ وجوہ یومئذ فاضرة الی وجہانناظرہ و مسیریون ریکم یوم القیامۃ اور اس مسئلہ کی بحث شرح مواقف میں بہت مدد کے ساتھ ہے کہ جس کا ذکر یہاں پر طوالت کو چاہتا ہے۔ مترجم۔

اور ایسے ایک شخص کا قتل کرنا سو کا فردوں کے قتل سے افضل ہے اس لئے کہ: جسے شخص کا وجود دین میں عظیم الضرر ہے اور اس کے ہونے سے ایک دروازہ اباحت کا اس طرح پر کھل جاتا ہے کہ پھر بند ہونا اس کا دشوار ہے اور نیز اس کا ضرر اس شخص کے ضرر سے زیادہ ہے کہ جو مطلقاً صوم و صلوٰۃ کی اباحت کا قائل ہے اس لئے کہ اس شخص سے بسبب اس کے ظہور کلمہ کے ہر کوئی نفرت کرے گا اور کوئی بھی اس کی طرف کان نہیں لگائے گا نیز وہ شخص جو ہمارے کفر اس حد تک پہنچتا ہے کہ صوم و صلوٰۃ کو اس سے ساقط جانتا ہے تو وہ شخص کو یا شریعت کو شریعت سے مٹاتا ہے اور زعم کرتا ہے کہ اس نے فقط تکلیفات عامہ کی تخصیص انہیں لوگوں کے ساتھ کی ہے جو اس کے مرتبہ تک نہیں پہنچے اور کبھی زعم کرتا ہے کہ وہ بظاہر تو دنیا سے مل ہوا اور گناہوں سے متعارف ہے لیکن باطن میں ان سب سے بدی ہے اور یہاں تک اس کی شنوائی کرتا ہے کہ بر قاضی کو اپنی حالت کی مثل پر دعوت دیتا ہے اور شریعت کی دسی اس سے کھولتا ہے اور تجھے یہ ظن کرنا چاہئے نہیں کہ تکفیر اور عدم تکفیر کا ادراک ہر جگہ ہو سکتا ہے بلکہ تکفیر ایک ایسا حکم شرعی ہے کہ اس کا مرجع اور قائل اور دلیل کی اباحت اور خون کے بہانے اور خودی کی طرف ہے پس تکفیر کا مانع باقی احکام شرعی کے مانع کی مثل کبھی تو یقین کے ساتھ ادراک کیا جاتا ہے اور کبھی ظن غالب کے ساتھ اور کبھی تردد کے ساتھ اور جہاں کہیں کہ تردد پایا جاوے وہاں تکفیر میں توقف کرنا زیادہ بہتر ہے اور تکفیر کی طرف جلدی کرنا ان علیائے علیا غالب ہوتا ہے کہ جن میں جہالت کا وجود غالب ہوتا ہے اور ایک دوسرے قاعدہ سے بھی تنبیہ کرنی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ مخالف کبھی نفس متواتر کی مخالفت کرتا ہے اور زعم کرتا ہے کہ وہ دلیل ہے اور باوجود اس کے اس کی اس تاویل کے لئے قریب یا بعید کا کوئی عمل نہیں تو یہ حکم صریح ہے اور تاویل کرنے والا کذب ہے گویا زعم کرتا ہے کہ وہ تاویل کر رہا ہے اور مثال اس کی جیسے تو نے بعض فرقہ بطنیہ کے کلام میں دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد اس اعتبار سے ہے کہ وہ غیر کو وحدت عطا کرتا ہے اور وحدت کا خالق ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عالم ہوتا اس اعتبار سے ہے کہ وہ غیر کو عظم عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا اس اعتبار سے ہے کہ وہ دوسروں کو ایجاد کرتا ہے اور یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ فی نفسہ واحد یا موجود یا عالم ہے یا نہیں معنی کہ وہ ان صفات کے ساتھ متصف ہے حالانکہ یہ کفر صریح ہے اس لئے کہ وحدت کو ایجاد وحدت پر حمل کرنا کسی قسم کی تاویل میں اور نہ عرب کی لغت اس معنی کے لئے حامل ہے اور اگر وحدت کا خالق اس لئے واحد ہوتا کہ اس نے وحدت کو پیدا کیا ہے تو لازم ہوتا کہ ایسے خالق کو تین اور چار بھی بولا جاتا اس لئے کہ اس نے اعداد کو بھی پیدا

کیا ہے جس ان مقالات کی مثالیں محض کمذبیات ہیں کہ جن کی تعبیرات تاویلات سے کی جاتی ہے۔

فصل

تو نے ان تہمات سے معلوم کر لیا ہے کہ تحفیر کا تعلق کسی اور امر سے ہے بیشک امر یہ کہ اس امر میں نظر کرنی چاہیے کہ جو نفس شرعی کو اپنے ظاہر سے عدول کی گئی ہے کیا اس میں تاویل کا احتمال ہے یا نہیں اور اگر تاویل کا احتمال ہے تو کیا یہ تاویل قریب ہے یا بعید۔ اور قائل تاویل اور غیر قائل تاویل نفس کی معرفت کوئی آراء اور نہیں ہے بلکہ اس میں وہی نفس مشغل رکھ سکتا ہے کہ جو علم لغت میں ماہر اور حاذق اور اصول لغت کا عارف ہو اور جو وجود اس کے پھر استعارات اور مجازات میں ان الفاظ کے طریقہ استعمال اور امثال کے بیان کرنے میں عرب کی بدست اور عرف کا بھی۔ ہر اور عارف ہو۔ دوسرا امر یہ ہے کہ آیا وہ نفس کہ جس کا ظاہر ترک کیا گیا ہے کیا بطریق تواتر ثابت ہے یا بطریق احاد یا فقط اجماع سے ہے پس اگر اس کا ثبوت بطریق تواتر ہے تو کیا بشرط تواتر سے یا نہیں اس سے کہ ہر اوقات مستفید آدمی نفس مستفاض کو متواتر گمان کرتا ہے حالانکہ تواتر کی تعریف یہ ہے کہ جس میں شک کا ہونا ممکن نہ ہو جیسے انبیاء علیہم السلام اور بزرگ مشہورہ وغیرہ کے وجود کا علم اس لئے کہ ان کے وجود کا علم ہر عصر میں زمانہ نبوت تک اس طرح متواتر رہا ہے کہ ہرگز یہ امر متصور نہیں ہے کہ کسی زمانہ میں حد تواتر میں نقصان ہوا ہو اور تواتر کی بھی شرح ہے کہ اس امر کا اس میں احتمال بھی نہ ہو جیسے کہ قرآن کریم کے بارے میں ہے لیکن غیر قرآن کے بارے میں تواتر کا ادراک نہایت غامض ہو گیا ہے اور اس کے ادراک کے لئے بجز ان لوگوں کے کسی دوسرے کو اشتغال چاہئے نہیں کہ جو کتب تواتر بخ اور گزشتہ زمانوں کے احوال اور کتب احادیث اور احوال رجال احادیث اور نقل مقالات میں ان کے اغراض سے بحث کرتے ہیں اس لئے کہ بھی ہر عصر میں تواتر کا عدد پایا جاتا ہے لیکن اس علم کی حصوں نہیں ہوتا اس لئے کہ یہ امر متصور ہے کہ ایک جماعت کثیرہ کو باہم توافق کرنے میں کسی جسم کا رابطہ ہو علی الخصوص جبکہ انہی مذہب کے دو مہمان تعصب ہوتا چنانچہ یہ بھی وجہ ہے کہ تورات انبیاء کو دیکھتا ہے کہ وہ علیٰ حق میں امامت الٰہی نسبت نفس کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہاں اعتبار کہ یہ نفس ان کے نزدیک متواتر ہے حالانکہ ان کے دیکھنے پر سند ہے کہ جس نے ان دنوں دوسرے مذہب سے ادراک اور مذاق حاصل کیوں ہی ہو سکتا ہے یا قصداً یا بے عمدہ دوسرے مذہب اور یہی مشرب ہے اور ہم نے اس کی تحریر بھی ایک سفلیں رسالہ لکھی ہے کہ جو مختصر اور قابل قبول ہو کر نہایت مفید ہو گا۔

مخالف اس تواتر کے کہ جو رافضیوں کے نزدیک ہے اس لئے کہ رافضیوں کو جھوٹی اور ہنوتی باتوں کی اشاعت کرنے میں باہم نہایت سخت موافقت ہوتی ہے لیکن رافضیوں کے جس کا اشتداد اجتماع کی طرف ہے اس کا ادراک نہایت ہی گہرا ہے اس لئے کہ اس کی شرط ہے کہ تمام اہل اجتہاد ایک ہی خطہ میں جمع ہوں اور پھر صریح لفظ کے ساتھ ایک دوسرے پر اتفاق کریں اور پھر ایک قوم کے نزدیک یہ ہے کہ وہ اس اجتہاد اس امر متفق علیہ پر ایک حد تک قائم رہیں اور دوسری قوم کے نزدیک یہ ہے کہ اس عصر کے ختم ہونے تک اس امر متفق علیہ پر عمل کریں اور یا اس کی یہ شرط ہے کہ امام وقت کل اہل اجتہاد کے ساتھ اطراف زمین میں خط و کتابت کر کے ان کے لئے ایک ہی عصر میں جمع کرے اس طرح پر ان کے اقوال میں صریح اتفاق سے اتفاق ہوا کہ اس سے رجوع کرنا ممکن نہ ہو اور بعد اس کے خلاف نہ ہو سکے پھر اس امر میں نظر رہے کہ آیا جو شخص کہ بعد اتفاق کے مخالفت کرے کیا اس کی تکفیر ہو سکتی ہے یا نہیں اس لئے کہ بعض آدمیوں کا خیال یہ ہے کہ جبکہ وقت اتفاق میں بھی مخالفت کا ہونا جائز ہے اور پھر ان کو موافقت پر لایا جاتا ہے تو یہ متعین نہیں کہ بعد اتفاق کے کوئی ان میں سے اختلاف کرے لہذا یہ بھی ایک امر مفسر ہے نیز اگر اس امر میں نظر کرنا چاہیے کہ آیا وہ جب مقابلہ کے نزدیک خبر کا ثبوت تواتر سے ہوا ہے یا اس کو اجتماع پہنچا ہے اس لئے کہ ہر وہ شخص کہ کسی خبر کی تائید کرتا ہے یہ ضروری نہیں کہ اس کے نزدیک امور مادلہ بخیر تواتر سے ہو یا اجتماع کے مقامات اسکے نزدیک خلاف کے مواقع سے ممتاز ہوں بلکہ وہ شخص ان امور کا ادراک بتدریج کرتا ہے اور وہ سلف کی ان کتابوں کے مطالعہ سے اس امر کی معرفت حاصل کرتا ہے کہ جو اختلاف اور اجتماع کے بیان میں تصنیف کی گئی ہیں پھر ایک بار تصنیفات کے محالہ سے یہ امر حاصل نہیں ہوتا اس لئے کہ اس قدر سے اجتماع کا تواتر حاصل نہیں ہوتا چنانچہ ابو بکر غازی نے اجتماع کے مسائل میں ایک کتاب تصنیف کی اور اسکے کثیر مسائل اجتماع کا ذکر کیا گیا اور بعض مسائل میں اہل علم نے مخالفت کی پس اس صورت میں جو شخص کہ اجتماع کی مخالفت کرے حالانکہ ابھی اس کے نزدیک اس کا ثبوت نہیں ہے تو وہ شخص جاہل خطا کن ہے مگر تب نہیں بلند اس کی تکفیر بھی ممکن نہیں اور اس امر کی تحقیق کی معرفت میں اشتکاک رکھنا کوئی آسان امر نہیں چوتھا ہمارے دہلی کے بیان میں کہ جو تامل کرنے والے کے لئے مخالفت ظاہر کے باعث ہے کہ آیا وہ دلیل شرط برہان کے موافق ہے یا نہیں اور شراہ برہان کی معرفت کی شرح بغیر بڑی جلدات کے ممکن نہیں اور وہ جو ہم نے کتاب صمدی مستقیم اور سنہ ۱۰۲۰ھ میں انظر میں ذکر کیا ہے فقط ایک نمونہ ہے

اور اس زمانہ کے اکثر فقہاء کی طبیعت پوری طور پر شروط برہان کے نگھنے سے رکتی ہے حالانکہ اس کا جھننا ضروری امر ہے اس لئے کہ اگر برہان قطعی ہو تو تاویل کرنے میں رخصت ہے اگرچہ وہ تاویل مجیدہ کیوں نہ ہو اور اگر برہان قطعی نہ ہو تو بغیر ایسی تاویل قریب کے جو قریب انھیں ہے رخصت نہیں پانچوں امر اس امر کے بیان میں کہ آیا اس مقالہ کا ذکر کہ جو اہل تاویل کے نزدیک ہے کیا دین میں اس کا ضرر عظیم ہے یا نہیں اس لئے کہ جس مقالہ کا ضرر دین میں عظیم ہو تو ایسے ایک قسم کی آسانی ہے گو وہ قول برا اور ظاہر ابطالان کیوں نہ ہو جیسے اس شخص کا قول کہ جو امام کے انتقاد میں ہے کہ امام مجتہد اب میں چھپا ہوا ہے اور وہ شخص امام کے نگھنے کا منتظر ہے کہ اس لئے کہ یہ قول صریح جھوٹ اور نہایت برا ہے لیکن اس کا ضرر دین میں کچھ نہیں بلکہ اس کا ضرر اسی احمق پر ہے کہ جو امام کے نگھنے کا منتظر کھڑا ہے اس لئے کہ وہ ہر روز خبر سے انہم کے استقبال کے لئے باہر نکلتا ہے تاکہ امام شہر میں داخل ہو لیکن وہ شخص : امید ہو کر اپنے گھر کی طرف واپس جاتا ہے پس یہ ایک مثال ہے لیکن مقصود اس سے یہ ہے کہ ہر بے ہودہ کوئی سے گوہ ظاہر ابطالان کیوں نہیں قائل کی تکفیر نہیں چاہیے۔ پس جس دہشت تو نے سمجھ لیا کہ تکفیر کے امر میں نظر کر : ان تمام مقامات پر موقوف ہے کہ جن کے احادیث دلیروں کو بھی استعمال نہیں تو اس وقت تو نے جان لیا کہ جو شخص اس شخص کی تکفیر کے لئے جلدی کرتا ہے کہ جس نے اشعری یا غیر اشعری کی مخالفت کی ہے وہ ایک جاہل مستری ہے اور کیونکر ایک فقیہ شخص فقط فقہ دانی سے اس امر عظیم کے لئے اشتغال کر سکتا ہے اور وہ ان علوم کو فقہ کی کوئی چوٹھائی میں یاد دیکھا جس جب تو ایسے فقیہ شخص کو جس کی بضاعت مجرد فقہ ہے تکفیر اور تحصیل میں غور کرتے دیکھے تو تو ایسے فقیہ سے اعراض اور روگردانی کر اور بے دل اور زبان کو اس کے ساتھ مشغول نہ کر اس لئے کہ دنیوی علوم کا ایک ایسا ضعی امر ہے کہ چالوں کو اس سے صبر نہیں ہو سکتا اور اسی وجہ سے آدمیوں کے درمیان اختلافات جوڑے ہیں اور اگر جو شخص کہ نہیں جانتا نہ موش و بٹا تو ہرگز اس قدر اختلافات مخلوقات میں نہ پھیلتے۔

فصل

سب سے زیادہ دغواور دغضولی کرنے والا فرقہ متکلمین کا ایک طائفہ ہے کہ جنہوں نے عام مسلمانوں کی تکفیر کی اور انہوں نے زعم کر لیا کہ جو شخص ہمارے شکل علم کلام نہیں جانتا اور

عقائد شرعیہ کو ان دلیلوں سے نہیں جانتا کہ جو ہم نے تحریر کی ہیں وہ کافر سے ہیں ان لوگوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو اس کے بندوں پر تنگ کر دیا اور جنت کو مستطیعین میں سے ایک جماعت قلیلہ پر وقف کر دیا اور ثانیہ انہوں نے سنت متواترہ کو بھلا دیا اس لئے کہ عصر رسول ﷺ اور عصر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ان پر ظاہر ہے کہ انہوں نے عرب کے ان بدوی طائفوں کے اسلام پر حکم کیا جو اجماع کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اور انہوں نے ان بدویوں کو ان دلیلوں کے جاننے کے لئے مشغول نہ کیا اور اگر وہ بدوی تعلیم دلیل کے لئے مشغول بھی ہوتے تو بھی اس کو سمجھ نہ سکتے اور جو شخص یہ نہیں کرتا ہے کہ ایمان کا ماخذ علم کلام اور بحر دینیہ اور وہ تفسیرات ہیں کہ جو علم کلام میں مرتب ہیں تو وہ شخص راہ راست سے بہت دور ہے بلکہ ایمان ایک ایسا نور ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں بطور عطیہ اور ہدیہ کے بھی تو ایک ایسی باطنی تہذیب کے ذریعہ سے القاء کرتا ہے کہ جس کی تعبیر ممکن نہیں اور کبھی بذریعہ خواب کے دیکھنے کے اور کبھی کسی دیدار آدنی کے حوالے کے مشاہدہ اور اس کی صحبت اور محاسن کے ذریعہ سے اس کی طرف نور ایمان کی سرایت ہوتی ہے اور کبھی قرینہ حال کے ذریعہ سے چنانچہ ایک اعرابی رسول اللہ ﷺ کی طرف انکار کی حالت میں آیا پس جبکہ اس اعرابی کی نظر آنحضرت ﷺ کے نورانی چہرے پر پڑی اور اس نے آنحضرت کے چہرہ مبارک پر انوار نبوت کو چمکتے دیکھا تو بجا اعتبار بول اعاک و اللہ هذا بوجه کذاب یعنی خدا کی تہذیب نہ سمجھت ہوئے و لا نہیں اور اسی وقت اس اعرابی نے سوال کیا کہ اس کو اسلام کی تعلیم کی جاوے اور ایک دوسرا اعرابی آنحضرت ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد ﷺ میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ کیا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے؟ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کی قسم مجھے اللہ نے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے تو وہ اعرابی آنحضرت کی اس قسم کی تصدیق کر کے مسلمان ہو گیا اور اس کی مثال ہے شمار ہیں حالانکہ ان میں سے کوئی بھی علم کلام میں مشغول نہ ہوا اور نہ دلیلوں کے دیکھنے میں بلکہ ایسے ہی قرینوں سے اسلام کے نور نے ان کے دلوں میں سفید چمک دی۔

پس اسے میری دانش یہ کہب آنحضرت ﷺ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم سے منقول ہے کہ انہوں نے اعرابی کو حاضر کیا اور وہ اسلام لایا اور آنحضرت ﷺ نے اس اعرابی کو عالم کے محدث ہونے پر یہ دلیل بتائی کہ عالم حوادث اور اعراف سے خالی نہیں اور جو شی کہ حوادث سے خالی نہیں پس وہ حادث ہے اور اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ عالم اور ایسی قدرت کے ساتھ قادر ہے کہ جو

اس کی ذات پر زائد و بجز وہ ہے اور نہ بجز یہ اور اسی طرح مشفقین کی رسومات بھی اور میں فقط یہی نہیں کہہ کر اذکار کی الفاظ منقول نہیں بلکہ کوئی دوسرا ایسا فقرہ بھی منقول نہیں کہ جس سے ان الفاظ کے معانی پیدا ہوتے ہوں بلکہ کوئی معرکہ بجز اس فتح کے نہیں تھا کہ لوگوں کے سایہ کے نیچے کئی جوان مرد دیوی ہوئے تھے اور قیدیوں کی جماعت قریب یا بعد زمانہ کے بعد یکے بعد دیگرے اسلام آتے تھے اس وقت ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ کلہ شہادت ان کو بڑھانے کے بعد نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دی جاتی تھی اور اس کے بعد ان کو اپنے اپنے پیشہ کے لئے رخصت و بھیجی جاتی تھی خواہ وہ پیشہ بکریوں کا چراغ یا کوئی دوسرا اسی قسم کا ہوتا تھا۔ اس میں اس امر کا اظہار نہیں کرتا کہ متکلمین کا وہ کوڑ کر کا بعض آدمیوں کے حق میں ایمان کے لئے ایک سبب ہے لیکن ایمان کا حصول فقط نہیں ادا ہے متکلمین پر موقوف نہیں اور یہ بھی ایک درپردہ پر ہے بلکہ سب سے پہلے منہ وہ کلام ہے کہ جو معرض و غلط میں جاری ہو جیسا کہ قرآن کریم اس معنی پر مشتمل ہے مگر جو کلام کہ مرتبہ متکلمین پر تحریر کیا گیا ہے اس سے یہ پایا جاتا ہے کہ وہ بطریق جدال کے ہے تاکہ نامی لوگ اس سے عاجز ہو جاویں نہ اس لئے کہ وہ کوئی نغمہ حق ہے در بعض اوقات ایہ کلام غائی کے حق میں عناد قلبی کے استحکام کا وسیعہ بن جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تو نے کبھی متکلمین یا فقہاء کی مجلس امن ظہور کو نہیں دیکھا کہ جس میں کوئی شخص اعتراض یا بدعت سے تائب ہو یا شافعی کے مذہب سے اہل حنفیہ کے مذہب کی طرف یا بالکلیں انقلاب کی ہو حالانکہ ان اتفاقات کے اسباب دوسرے ہیں یہاں تک کہ تکرار کے ساتھ مقابلہ بھی ایک سبب ہے اور یہی وجہ ہے کہ سلف نے دعوت اسلام میں ایسے مجاہدات کو عادت نہیں بنایا بلکہ انہوں نے محکم کلام میں خوش تر نیو لے اور بحث اور سوال میں شغل رکھنے والے کی تشبیہ کی اور جبکہ ہم نے مذہب کو چھوڑا اور کسی جانب کی رعایت نہ کی لہذا ہم نے تصریح کر دی ہے کہ علم کلام میں بجز وہ شخصوں کے کسی تیسرے کو خوش کرنا حرام ہے ایک وہ شخص ہے کہ جس کو کوئی ایسا شیعہ واقع ہو ہے کہ اس کے دل سے نہ قریب انفس و غلط نہ کلام سے ۱۱۔ ہوتا ہے ورنہ حدیث رسول کریم ﷺ سے تو اس وقت باز ہے کہ قول کلامی جو کہ علم کلام کے طریق پر مرتب ہے اس شخص کے شبہ و دور کرنے والا اور اس کے مرض کے لئے دوائی ہو پس ایسے شخص کے ساتھ قول کلامی کا استعمال جائز ہے تاکہ اس شبہ اور اس مرض سے نجات پادے لیکن ساتھ ہی اسکے یہ بھی واجب ہے کہ وہ تندرست ہے جس کو یا بیمار نہیں اس کے کانوں سے ایسے قوس و نگاہ رکھا جاوے کہ تمناں ہے کہ اس قوس کے سنے سے اس تندرست کے دل میں کسی شبہ کی حرکت ہو اور اس سے مریض ہو جاوے اور اعتقاد صحیح اور بعضی سے

تزلزل کر جاوے اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کی عقل کامل اور دین میں راسخ والقدم اور اتوار یقین سے ثابت لایمان ہے ورنہ خواہش کرتا ہے کہ اس صحت کلامی کو حاصل کرے تاکہ وہ مر یضوں کے لئے کہ جب ان کو کوئی شبہ نہ ہو دو اکرے اور جبکہ کوئی اہل بدعت تکبر ہو تو اس کو لا جواب کرے اور جب کوئی اہل بدعت صحیح العقیدہ کے گمراہ کرنے کا قصد کرے تو وہ اس کو اس گمراہی سے بچا دے پس علم کلام کا اس غرض سے حاصل کرنا فرض کفایہ سے ہے اور اس علم کا اس مقدار پر حاصل کرنا کہ جس سے شک و شبہ دور ہو جاوے شک و شبہ والے شخص کے لئے فرض یمن ہے لیکن اس صورت میں کہ اس کے قطعی اعتقاد کا اعادہ کسی دوسرے طریق سے ممکن نہ ہو اور حق مرتب یہ ہے کہ جو شخص قطعی طور پر اعتقاد رکھتا ہے کہ جو کچھ کہ رسول اکرم ﷺ لائے ہیں اور جو کچھ کہ قرآن کریم میں ہے برحق ہے تو وہ شخص مومن ہے گو وہ شخص ان امور کی دلیلوں سے آگاہ نہ ہو بلکہ وہ ایمان کہ جو دلیل کلامی سے حاصل ہوتا ہے نہایت ضعیف اور ہر ایک شبہ سے تزلزل کے ستارے پر ہوتا ہے بلکہ ایمان محکم وہ ہے کہ جو عوام الناس کو زمانہ طفولیت میں اتوار سماع و بعد از بلوغ ایسے قرآن سے حاصل ہوتا ہے کہ جن کی تعمیر ممکن نہیں اور ایمان کا پورا پورا محکم ہونا عبادت اور ذکر الہی کی ملازمت سے ہوتا ہے اس لئے کہ جس شخص کو عبادت ظاہری حقیقت تقویٰ تک پہنچا دیتی ہے اور اس کے باطن کو کدورت دنیا سے پاک کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے مامور کی ملازمت سے اس کے لئے معرفت کے انوار جلوہ گر ہو جاتے اور وہ امور کہ جو اس نے بطور تقلید کے اختیار کئے ہیں اس کے نزدیک مثل معانی اور مشاہدہ کے ہو جاتے ہیں اور یہ وہی حقیقت معرفت کی ہے کہ جس کا حصول بغیر عقدہ اعتقاد کے عمل ہونے اور اللہ کے نور سے انشراح صدر کے ہونے تک ممکن نہیں ہے پس جس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ ہدایت چاہتا ہے تو اس کے سید کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور وہ اللہ کے نور سے پر ہو جاتا ہے جیسا کہ کہی نے رسول اکرم ﷺ سے شرح صدر کے معنی کا سوال کیا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ وہ ایک نور ہے جو اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے سائل نے پوچھا کہ وہ علامت کیا ہے تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ وہ غرور سے کنارہ کش ہونا اور وار غرور کی طرف مائل ہونا پس اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اہل کلام کہ جو دنیا کی طرف مائل اور اس پر ہلاک ہوتا ہے اس نے حقیقت معرفت کی حاصل نہیں کی اور اگر اس کو حاصل کرتا تو وہ قطعاً وار غرور سے کنارہ کش ہوتا۔

فصل

شاید تو کہے گا کہ بخیر اور بخیر کا ماخذ خود مخصوص شریعہ میں اور شارع نے ہی رحمت الہی کو مخلوقات پر نکل کیا ہے نہ کہ بشکریہ نے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو فرمائے گا اے آدم اپنی اولاد میں سے ایک تعداد کو آگ میں روانہ کر اس پر حضرت آدم عرض کریں گے کہ اے رب کتنوں میں سے کتنوں کو روانہ کروں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر ایک ہزار میں سے ۹۹۹ نواسہ کو روانہ کر اور نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ عنقریب میری امت ستر پر چند فرق ہو جائے گی لیکن ان میں نجات پانے والا فرقہ ایک ہی ہوگا پس اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پہلی بے شک صحیح ہے لیکن اس سے یہ امر مراد نہیں کہ وہ نوسو نواسے آدمی کفار ہوسکتے اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے بلکہ مراد یہ ہے کہ ان میں سے بعض کو آگ میں داخل کیا جائیگا اور بعض کو آگ کے سامنے کیا جائیگا اور بعض کو گناہوں کے مطابق آگ میں چھوڑا جائیگا اور گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک ہزار میں سے ایک ہی ہے اور وہی وہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وان منکم الا وادعہا یعنی تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو آگ کی طرف مرو نہ کرے پھر آگ کی طرف روانہ ہونے سے وہ شخص مراد ہے کہ جو اپنے گناہوں کے عوض میں آگ کا مستحق ہے اور جائز ہے کہ شفاعت کے ساتھ دوزخ کے راستہ سے لوٹا یا جاوے جیسا کہ وسعت رحمت کی نسبت اکثر احادیث وارد ہیں اور ان کی تعداد و شمار سے زیادہ ہے چنانچہ ایک دن میں سے ۱۰ حدیث ہے کہ جو حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا ہے کہ میں نے ایک رات رسول اللہ ﷺ کو نہ پایا اور میں نے جستجو کی اور دیکھا کہ ایک کپڑے لوشی کے مکان میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے سر مبارک پر تین اتوار ہیں پس جبکہ آنحضرت ﷺ نماز کو ادا کر چکے تو فرمانے لگے کہ میرا کیا نام ہے اور یہ کون ہے میں نے عرض کی کہ میں عائشہ ہوں یا رسول اللہ تو پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تو نے ان تینوں اتوار کو دیکھا ہے میں نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ تو پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میرے رب کی طرف سے آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ستر ہزار آدمیوں کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل کریگا۔ پھر وہی آنے والا دوسرے نور میں آیا اور اس نے بشارت دی کہ ستر ہزار گے ہر واحد کے بجائے ستر ہزار کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔

پھر وہی آنے والا تیسرے نور میں آیا اور بشارت دی کہ بجائے ہر واحد ستر ہزار نصف کے ستر ستر ہزار کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل کر دیا پس میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ تیری امت کی مقدار اور تعداد اس درجہ تک نہ ہوگی پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس کا کلمہ ان اعراب سے کیا جاویگا کہ جو روزہ اور نماز کو ادا نہیں کرتے پس یہ اور مثل اس کی جو اخبار کہ وسعت رحمت پر دلالت کرتی ہیں بکثرت ہیں اور یہ خاص کر حضرت محمد ﷺ کی امت میں ہے لیکن ان میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیعہ گزشتہ امتوں میں سے بھی بہتوں کو شامل ہوگی گو ان میں سے اکثر لوگ آگ کے سامنے کیا جاویگا ایک لحظہ یا ایک ساعت کے لئے یا ایک مدت کے لئے تاکہ ان پر اطلاق کیا جاویگا کہ وہ آگ کی طرف روانہ کئے گئے بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں جو روم اور ترک کے نصاریٰ ہیں ان کو بھی انشاء اللہ تعالیٰ رحمت شامل ہوگی اور مراد میری ان انصار سے وہ لوگ ہیں کہ جو روم اور ترک کی اخیر جانب میں سکونت رکھتے ہیں اور ان کو دعوت اسلام کی نہیں پہنچی اس لئے کہ یہ لوگ تین قسم ہیں ایک قسم تو وہ ہے کہ جن کو محمد ﷺ کا نام بھی نہیں پہنچا پس یہ لوگ تو معذور ہیں اور دوسری قسم وہ ہے کہ جن کو محمد ﷺ کا نام مبارک اور لغت شریف تو پہنچی ہے لیکن معجزات کا ظہور ان پر نہیں ہوا اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بلا واسطہ اسلام کے قرب و جوار میں ہیں اور ان سے اختلاط رکھتے ہیں اور یہ لوگ کافر ہیں کہ جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اور تیسری قسم ان دونوں قسموں کے درمیان ہے کہ جن کو محمد ﷺ کا اسم شریف تو پہنچا لیکن آنحضرت ﷺ کی نعت اور صفت ان کو نہیں پہنچی بلکہ انھوں نے طفولیت کے زمانہ سے سنا ہے کہ ایک جھوٹے اور مکار شخص نے کہ جس کا نام محمد ہے نبوت کا دعویٰ کیا جیسا کہ ہمارے لڑکے سنتے ہیں کہ ایک جھوٹے شخص نے کہ جس کا نام قطعاً کہا جاتا ہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ پس یہ لوگ میرے نزدیک قسم اول میں شمار کیے جاتے ہیں اس لئے کہ ان لوگوں نے جیسا کہ محمد ﷺ کا اسم شریف سنا ہے ویسا ہی انھوں نے آنحضرت کے اوصاف کی ضد کو سنا ہے اور اس قدر علم سے طلب کے داعیہ میں حرکت پیدا نہیں ہوتی تاکہ ان لوگوں کو معذور نہ سمجھاوے اور دوسری حدیث کو جس میں یہ بیان ہے کہ فرقہ نجات پانے والا ایک سے اس کی روایت میں اختلاف ہے چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ فرقہ ہلاکت میں پڑنے والا ایک ہے لیکن زیادہ تر مشہور پہلی روایت ہے۔ اور نجات پانے والے فرقہ سے مراد وہی فرقہ ہے کہ جو آگ کے سامنے نہیں کیا جاویگا اور شفاعت کی طرف محتاج نہ ہوگا بلکہ وہ شخص کہ جس

یہ امام غزالی کا قول ہے۔

کے ساتھ زبانہ تعلیق پکڑ لیا کہ اس کو آگ کی طرف کھینچے تو وہ شخص مطلق نجات والا نہیں مگر شفاعت کے ذریعہ سے الناکے پنجہ سے نکل جاویگا اور ایک روایت میں ہے کہ کل نجات پادریں مگر فرقہ زندقہ اور ممکن ہے کہ کل روایتیں صحیح ہوں اور ہلاکت والا ایک ہی فرقہ ہو کہ جو ہمیشہ آگ میں رہے گا اور ہلاکت والے سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کی صلاحیت کی امید باقی نہ رہی ہو اس لئے کہ ہلاکت والے کے لئے بعد از ہلاکت کسی خیر اور بھلائی کی امید نہیں کی جاتی۔ اور فرقہ نجات والا بھی ایک ہو کہ جو جنت میں بغیر حساب اور شفعہ امت کے داخل ہوگا اس لیے کہ جس شخص کا حساب لیا جاویگا تو وہ بھی مطلق نجات والا نہیں۔ پس یہ دو فرقہ بالکل اور ناہنجی گویا دو طرفیں ہیں کہ جو شرف حق اور خیر خلق سے محروم ہیں اور جو ان دونوں درجوں کے درمیان ہیں پس ان میں سے بعض تو ایسے ہونگے کہ جن کو فقط حساب کا عذاب ہوگا اور بعض ایسے ہونگے کہ جو آگ کے نزدیک لیٹائے ہاویں گے اور شفاعت سے وہ بچیں گے چاہیں گے اور بعض ایسے ہونگے کہ جو اپنی خطا عقیدہ اور بدعت کے انداز پر ورکثرت اور قلت معاصی کے مباحث آگ میں رہیں گے پس اس امت میں سے جو فرقہ ہلاکت والا کہ ہمیشہ آگ میں رہے گا وہ فقط ایک ہے کہ جس نے تکذیب کی اور رسول اللہ ﷺ پر بنا بر مصیحت جھوٹ کا بولنا جائز رکھا۔ لیکن باقی امتوں میں سے وہ شخص کہ جس نے محتوای آنحضرت ﷺ کے خروج اور آنحضرت کی صفات اور معجزات خارق عادت جیسے چاند کا دو ٹکڑے ہونا اور سنگدوں کا قبیح کا پڑھنا اور آنحضرت کی انکلیوں سے پانی کا جوش مار کر لکھنا اور ایسے قرآن مجید کو سنا کہ جس کا سفارصہ الہی نفع حجت نے کرنا چاہا لیکن عاجز ہو گئے اور پھر اس نے باوجود سننے کے اعتراض اور رد گردانی کی اور اس نے ان امور میں غور اور تامل نہ کیا اور اس نے قصہ یق کی جہدی نہ کی تو ایسا شخص ہی منکر اور مکذب ہے اور یہی کافر ہے اور اس میں روم اور ترک کے وہ اکثر لوگ کہ جنکے بلاد اسلام کے بلاد سے بڑے ہیں داخل نہیں ہیں بلکہ میں کہت ہوں کہ جس شخص کے کان بچہ یہ امور پہنچے تو ضرور ہے کہ داعیہ طلب اس کو حرکت میں لا دے کہ حقیقت امر کی ظاہر ہو اگر وہ اہل دین سے ہے اور ان لوگوں میں سے نہیں کہ جنہوں نے حیات دنیا کو آخرت پر دوست رکھا اور اگر اس کو یہ داعیہ حرکت میں لا دے تو اس وجہ سے کہ وہ دنیا کی طرف مائل اور مردین کے خوف اور خطرہ سے غدر ہے تو یہ کفر ہے اور اگر اس کو داعیہ طلب حرکت میں لا دے لیکن طلب میں اس نے قصور کیا تو بھی کفر ہے بلکہ ہر اہل ملت میں سے جو شخص کہ خدا را آخرت پر ایمان رکھتا ہے ممکن نہیں کہ وہ طلب میں قصور کرے پس اگر اس نے نظر اور طلب میں قصور نہ کیا اور اس میں مشغول رہا اور اسی میں سرگیا

قلمی اس کے کہ اس کی تحقیق تمام ہوتی تو وہ شخص بھی اہل مغفرت ہے اور رحمت و سعادت اس کے لئے بھی عام ہے پس تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا طالب ہو اور اسور الہیہ کو مختصر رہی مہز انوں سے وزن نہ کر۔ اور جان لو کہ آخرت دنیا سے قریب ہے پس تمہاری پیدائش اور بعثت فقط نفس واحد کی مثل ہے اور جیسے کہ اکثر اہل دینہ کے ایسی نعمت یا سلامت یا حالت میں ہوتے ہیں کہ اس پر غیظ ہوتا ہے اس لئے کہ اگر ان کو مثلاً اس حالت اور موت کے درمیان اختیار دیا جاوے تو وہ اسی حالت اور نعمت اور سلامت کو اختیار کرتے ہیں لیکن جس کو دنیا میں عذاب اور تکلیف ہوتی ہے اس کا موت کی خواہش کرنا قدر ہے جس اسی طرح جو لوگ کہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے بہ نسبت ان لوگوں کے جو نجات دلائے ہیں اور آخرت میں آگ سے نکالے جاویں گے نادر ہیں اس لئے کہ ہمارے احوال کے مختلف ہونے سے صفت رحمت میں تغیر نہیں اور دنیا اور آخرت تیرے اختلاف حال سے مجر ہے اور اگر یوں نہ ہوتا تو رسول اللہ ﷺ کے اس قول کا کوئی معنی نہ ہوتا جو فرماتے ہیں کہ پہلے جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اول میں لکھا ہے یہ کہ میں ہی اللہ ہوں کہ میرے سوائے کوئی اللہ نہیں میری رحمت کو میرے غضب پر سبقت ہے پس جس شخص نے اس امر کی شہادت دی کہ اللہ کے سوائے کوئی دوسرا اللہ نہیں اور مجھ اس کا بندہ اور رسول ہے تو اس کے لئے جنت ہے اور جان تو کہ بصرائے اولوں کو اسباب اور مکاشفات کے ذریعہ

اچانچہ صاحب فصوص امینی قطب الاقطاب غوث الاحباب جناب بحر الخلق حضرت محی الدین ابن العربیؒ کا مکتوف ہے کہ ہر ایک جنسی کا مال کا رحمت الہی ہوگی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان رحمتی و سمعت کلی شیء اور کفار کے لئے دوزخ کا عذاب تین چھ تک ثابت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کفار کے حق میں دوزخ کی آگ ٹھنڈی اور سلامتی بخش ہوگی جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں نرو کی آگ برقرار سلام ہوگئی تھی۔ اور انھوں نے وعید حق تعالیٰ میں علق جائزہ کر فرمایا ہے کہ کوئی اہل دل مظلوم و عذاب کفار کا قائل نہیں لیکن حضرت امام ربانیؒ قیوم حقانی شیخ احمد مہد داف مٹائی اپنے مکتوبات کے جملہ بول مکتوب ۲۶۶ میں تحریر فرماتے ہیں کہ صاحب فصوصؒ درین مسئلہ نیز از صواب دور افتادہ است ندانستہ است کہ رحمت و رحمت و رحمت و رحمت و کافران خصوص بد ناس است و آخرت سے از رحمت بکافر نرسد مکالمات اللہ لا یہینس من روح اللہ الا النجوم الکافرون و قال تعالیٰ و رحمتی و سمعت کلی شیء فساکتہما للذین یلقون و یؤقنون المزکوة و الذین ہم بالمتناہی مضمون شوال آیت راغرا اندہ و آخر کا نظر مودہ کرید و لا یحسن اللہ فی ماتیہ بد و مودہ و مودہ

سے بھی رحمت کی سہولت اور شمول کا انکشاف، وہ ہے بغیر اس کے کہ اخبار اور راجہ کو انھوں نے سنا ہے لیکن اس کا بیان کرنا طوالت چاہتا ہے پس اگر تو نے ایمان اور عمل صالح کو جمع کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نجات مطلقہ تیرے لئے بشارت ہے اور اگر تو ان دونوں سے خالی رہا تو بشارت مطلقہ کی بشارت ہے اور اگر تو اصل تصدیق میں یقین رکھتا ہے اور بعض ایامات میں خطا یا شک یا اعمال میں خطا تو نجات مطلقہ کی قطع نہ کر اور جان لے کہ یا تو تجھے ایک مدت تک عذاب دیا ہوا ہے اور پھر نجات ہوگی اور یا وہ شخص تیری نجات کرے گا کہ جس کی تصدیق تو ان تمام امور میں کرتا ہے کہ جو وہ اللہ سے لایا ہے یا کوئی دوسرا شفاعت کرے گا پس تو کو شش کر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تجھے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے بے پردہ کرے اس لئے کہ شفاعت کا ہر بھی خطرناک ہے۔

فصل

بعض آدمیوں کا عقیدہ ہے کہ تکفیر کا مادہ عقل ہے شرع نہیں اور جو شخص کہ اللہ سے جاہل ہے کافر ہے اور جس کا عارف ہے مومن ہے پس اس کو کہا جائیگا کہ باحتیاج دم اور خلوتی ان کا حکم جو شرعی ہے قبل وعدہ شرع کے اس کا کوئی معنی نہیں اور اگر اس سے یہ مراد ہے کہ شرع کے قوس سے منہج ہے کہ جو شخص کہ اللہ تعالیٰ سے جاہل ہے وہی کافر ہے تو یہ حصر ممکن نہیں اس لئے کہ جو شخص رسولی اور آخرت سے جاہل ہے وہ بھی تو کافر ہے پھر اگر ذات الہی سے جاہل ہونے کی تھکھکی کی جاوے اور اس جہالت سے اللہ تعالیٰ کے وجود یا اس کی وحدانیت کا انکار مراد رکھا جاوے تو باقی صفات کو جامع نہ ہوگا۔ اور اگر صفات میں خطا کرنے

بجاء حاشیہ کر شیعہ مفسر... مختلف وعدہ و سداد ملت نہ در خصوصیت ظن وعدہ تو اندہ بود کہ اقتصاد وعدہ ظن وعدہ ایجابا... خطا آن بود کہ مراد از وعدہ انہما تعریف رسل است و قطعیت و ضمانت کفار و آن مختصم وعدہ و وعید است و عدست مرسل و او وعید است مرکار و انہما گویا درین کریمہ ہم خلاف وعدہ متفق شدہ ظن وعدہ ایجاب مستلزم علیہ قول و ادینہ ظن وعدہ و وعید از وعدہ مستلزم کذب است و انہما ہر آنحضرت قبل سلطنت نبی اکرم و ازل و انست بود کہ کفار و انہما ظن وعدہ تو انہما کذب مراد کی مخالف علم شود و گفت کہ عذاب مقرر ہویم کردہ و مختصی را تجویز نمودن شفاعت تمام داور و ایمان و یک در اعتراف و صلوات علی المرتضیٰ اجماع اہل دل بر عدم خلوت و عذاب کفار و کتبہ شیخ است و مجال فر در کشف بیاہ است خدا وعدہ او بے مع کو نہ تھا اجماع علم مرتضیٰ را تہیہ مترجم

والے کو بھی جاہل یا کافر ٹھہرایا جاوے تو اس شخص کی تکفیر لازم ہوگی کہ جس نے صفت بظاہر اور صفت قدیم کی نفی کی ہے اور جس نے کلام کو ظلم پر وصف زائد ہونے کا انکار کیا ہے اور نیز جس نے سب اور بصر کو ظلم پر وصف زائد نہیں بتایا اور نیز جس نے جواز رؤیت کی نفی کی اور نیز جس نے جہت کو ثابت کیا اور اس نے ایک ایسے ارادہ حادث کو ثابت کیا کہ جو نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں حادث ہے اور نہ کسی دوسرے محل میں اور یا اس میں خلاف کرنے والوں کی تکفیر لازم ہوگی خلاصہ یہ کہ ہر اس مسئلہ میں تکفیر لازم آئیگی کہ جو صفات اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے اور یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس کے لئے کوئی سند نہیں اور اگر اس حکم کو بعض صفات کے ساتھ خاص کیا جائے تو اس کے لئے کوئی امر فیصل نہیں ہوگا پس بغیر ضابطہ تکذیب کے کوئی دوسری وجہ پائی نہیں جاتی کیونکہ تکذیب کا ضابطہ مکتب رسول اور منکر میعاد دونوں کو شامل ہے اور تاویل کرنے والا اس میں سے خارج ہو جاتا ہے پھر میں یہ امر بعید نہیں جانتا کہ تاویل یا تکذیب کے جملہ مسائل میں سے بعض میں کوئی شک اور تردد واقع ہو جاتی کہ تاویل بعید ہو اور ظن اور اجتہاد کے ساتھ اس میں حکم دیا جاوے اس لئے کہ تو جان چکا ہے کہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے۔

فصل

بعض آدمی یوں کہتے ہیں کہ میں خاص کر اس شخص کی تکفیر کروں گا کہ جو ان فرقوں میں سے میری تکفیر کرے اور جو شخص میری تکفیر نہ کرے گا تو میں بھی اس کی تکفیر نہ کروں گا حالانکہ اس کا کوئی ماخذ نہیں اس لئے کہ جب کہ قائل کا یہ قول کہ (حضرت علیؑ امامت کے لئے اولیت رکھتا ہے) کفر نہیں تو قائل اگر خطا کر کے مخالف کو کافر ظن کرے تو قائل اس ظن سے کافر نہیں ہو سکتا اس لئے کہ یہ ایک ایسی خطا ہے کہ جو مسئلہ شرعیہ میں واقع ہے۔ اور اسی طرح جبکہ جنابی کو جہت کے ثابت کرنے سے کافر نہیں کہا جاتا تو وہ اگر غلطی سے ظن کرے کہ جو شخص جہت کی نفی کرتا ہے مکتب ہے ماول نہیں تو اس ظن سے بھی جنابی کو کافر نہیں کہا جائے گا لیکن یہ جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان میں سے ایک مسلمان بھی دوسرے بھائی کو کافر کہے تو وہ کفر تکفیر کرنے والے کی طرف رجوع کرتا ہے اس حدیث کا یہ معنی ہے کہ تکفیر کرنے والا باوجود دوسرے مسلمان بھائی کی حالت جاننے کے اس کی تکفیر کرے۔ پس اگر کوئی شخص کسی آدمی کی

نسبت جوتہ ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی قصد یت کرتا ہے تو باوجود اس جاننے کے پھر اس کی تکفیر کرتا ہے تو تکفیر کرنے والا خود کافر ہو گا۔ پس اگر اس نے فقط اپنے اس ظن سے تکفیر کی کہ وہ رسول علیہ السلام کی تکذیب کر رہا ہے تو یہ اس شخص کی غلطی ہے۔ پس اہم نے ان تردید است سے تیرے لئے اس امر پر تنبیہ کر دی ہے کہ اس قاعدہ اور قانون پر کہ جس میں اتباع و یت ہے غور و عظیم کرے پس اسی پر قیامت کر اور سلامت رہو۔

فقط

